

شواهد الحجة

وَالْإِسْتِثْنَاءُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مسند قرطبي و استیعانت پیر شال کتاب

تصنیف: امام علامہ یوسف بن اسماعیل بنیانی مدظلہ

ترجمہ: مولانا محمد سعید اشرف سیالوی مدظلہ

شیخ الحدیث مولانا محمد سعید اشرف سیالوی مدظلہ

تقدیم: محمد عبد الباقی شرف قادری مدظلہ

حامد ایندھنی ۳۸۰ اردو بازار لاہور

شواہد الحق

فِي الْإِسْتِغْنَاءِ بِسَبِيلِ الْخَلْقِ

مسئلہ توکل و استعانت پر بے مثال کتاب

تصنیف: امام علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس

ترجمہ: مولانا علامہ محمد اشرف سیالوی مدظلہ

شیخ الحدیث دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف

تقدیم: محمد عبد الحکیم شرف قادری مدظلہ

حامد ایندھنی ۰ ۳۸ اردو بازار لاہور

فدائے مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم)

امام علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ

دنیا دار فنا ہے جو پیدا ہوا اسے ایک نہ ایک دن یہاں سے رختِ سفر باندھنا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود تو چلے جاتے ہیں لیکن اپنی یاد ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، یہ دلاویزی اور یہ محبوبیت صرف ان بندگانِ خدا کے حصے میں آتی ہے جو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری، آپ کے جمال و کردار کے تذکرے اور آپ کے دینِ تین کی حفاظت و تبلیغ میں صرف کر دیتے ہیں۔ علامہ نبہانی قدس سرہ اسی قدسی گروہ کے ایک فرد تھے۔

اشناذ الاساتذہ مولانا الحاج علامہ عطاء محمد گڑوی مدظلہ العالی نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی، امام احمد رضا بریلوی اور علامہ نبہانی کا وصف مشترک یہ تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں بسر کی اور ناحیاتِ عشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیتے رہے۔ دین اسلام کی خدمت ان کا سرمایہ جہات تھا اور حدیث شریف کی تبلیغ و اشاعت ان کا وظیفہ زندگی تھا۔

حضرت یوسف بن اسماعیل بن یوسف بن محمد ناصر الدین بن نبہانی رحمہم اللہ تعالیٰ فلسطین کی شمالی جانب واقع قصبہ جزم میں جو کہ اس وقت جیفا کے حدود میں واقع ہے تقریباً ۱۲۴۵ھ/۹-۱۸۲۸ء میں پیدا ہوئے عرب کے ایک بادیہ نشین قبیلہ بنو نبہان کی نسبت سے نبہانی کہلاتے ہیں، قرآن پاک والد ماجد شیخ اسماعیل نبہانی سے پڑھا وہ اسی کے پیٹے میں تھے اس کے باوجود حواس بالکل صحیح سالم اور صحت بہت عمدہ تھی، اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرتے، پہلے وہ ہر روز تہائی قرآن پاک پڑھتے تھے پھر ہر ہفتے میں تین قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے اور یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم تھا۔

پھر علامہ نبہانی جامع ازہر مصر میں داخل ہوئے اور محرم الحرام ۱۲۸۳ھ سے رجب ۱۲۸۹ھ تک تحصیل علم

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب : شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق (اردو)
تصنیف : امام علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ
ترجمہ : مولانا علامہ محمد اشرف سیالوی مدظلہ
تقدیم : مولانا علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری
تصحیح : مولانا محمد عالم بخاری
کتابت : محمد نعیم کیلانی (خوشنویس)
مطبع : روی پرنٹرز، لاہور
الطبع الاول : شعبان ۱۴۰۸ھ / اپریل ۱۹۸۸ء
الطبع الثانی : جمادی الثانی ۱۴۲۲ھ / اگست ۲۰۰۱ء
ہدیہ : -/250 روپے

ناشرین

حامد اینڈ بکینی بزنس سنٹرل لاہور
۳۸ اردو بازار

تقسیم کار

فرید بکس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
۳۸ اردو بازار لاہور

فون نمبر 042-7312173، فیکس نمبر 042-7224899

ای میل نمبر faridbooks@hotmail.com

Farid Books

میں مصروف رہے، علامہ فرماتے ہیں میں نے وہاں ایسے ایسے محقق اساتذہ سے استفادہ کیا کہ اگر ان میں سے ایک بھی کسی ولایت میں موجود ہو تو وہاں کے رہنے والوں کو جنت کی راہ پر چلانے کے لیے کافی ہو اور تمام علوم میں لوگوں کی ضروریات کو تنہا پورا کر دے، چند اساتذہ کے نام یہ ہیں:-

علامہ سید محمد و منہوری شافعی (د ۱۲۸۶ھ) علامہ شیخ ابراہیم متصل الزور (د ۱۲۸۷ھ) علامہ شیخ احمد اجوری شافعی نابینا (د ۱۲۹۳ھ) علامہ شیخ حسن العدوی المالکی (د ۱۲۹۸ھ) علامہ شیخ سید عبدالہادی نجای البیاری (د ۱۳۰۰ھ) علامہ شیخ شمس الدین محمد الانبانی الشافعی (اس وقت کے شیخ الازہر) علامہ شیخ عبدالرحمن الشمرنی الشافعی علامہ شیخ عبدالقادر الرفعی الحنفی الطرابلسی دشامی پر التخریر کے نام سے ان کا حاشیہ ہے) علامہ شیخ یوسف برقاوی حنبلی، شیخ المشائخ علامہ ابراہیم السقا الشافعی رحمہم اللہ تعالیٰ۔

علامہ نبہانی سب سے زیادہ اپنے استاذ علامہ ابراہیم السقا کے معترف اور مداح دکھائی دیتے ہیں ان سے شیخ الاسلام زکریا انصاری کی شرح تحریر اور شرح منہج اور ان پر علامہ شرقاوی اور بحیری کی حواشی پڑھے اور تین سال تک ان سے فیض یاب ہوئے انہوں نے علامہ نبہانی کو سند دیتے ہوئے ان القاب سے نوازا ہے:-

الامام الفاضل والهام الكامل والجهيد الابر، اللوذعي الارب
والالمعي الاديب ولدنا الشيخ يوسف بن الشيخ اسمعيل النبھانی الشافعی
ایده الله بالمعارف ونصره

اس سے معلوم ہوا کہ اساتذہ کی نظر میں علامہ کی کتنی قدر و منزلت تھی۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ علامہ مذہباً شافعی تھے۔

جب حضرت علامہ نبہانی قدس سرہ کے علم و فضل کا چرچا ہوا تو بیروت میں محکمۃ الحقوق العلیا کے رئیس (وزیر انصاف) مقرر کر دیئے گئے ایک عرصہ تک اس منصب پر فائز رہے۔ آخر عمر میں انہوں نے اپنے اوقات عبادت اور تصنیف و تالیف کے لیے وقف کر دیے، ایک عرصہ مدینہ طیبہ میں قیام پذیر رہے۔ حضرت علامہ نبہانی قدس سرہ نے اپنی دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھا، ان کی تمام تصانیف مفید ہیں اور مقبولیت عامہ کی سند حاصل کر چکی ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ

لے یہاں تک کے حالات علامہ نبہانی قدس سرہ کے خود نوشت ہیں جو "الشرف المؤبد لآل محمد، عربی کے آخر اور شواہد الحقی کی

ابتداء میں ملحق ہیں۔

ان کی تمام تصانیف حدیث شریف اور اس کے تعلقات سے وابستہ ہیں، حدیث شریف کے علاوہ انہوں نے ان موضوعات پر خامہ فرسائی کی ہے۔

سیرت مبارکہ، علم الاسانید، اکابر علماء دمشق کا تذکرہ، درود شریف اور بارگاہ رسالت میں پیش کیے جانے والے قصائد جو خود علامہ نے لکھے یا مذاہب اربعہ کے متقدمین اور متاخرین علماء نے لکھے، ان کی تصانیف کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ تمام کتابیں چھپ چکی ہیں بلکہ بعض کتابوں کے تو کئی کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔

حضرت علامہ نبہانی قدس سرہ نے سات سو پچاس اشعار پر مشتمل قصیدۃ الرایتہ البکری لکھا جس میں دین اسلام اور دیگر ادیان کا تقابل پیش کیا ہے، بالخصوص عیسائیت کا تفصیلی رد کیا ہے کیونکہ عیسائی آئین دین اسلام کے خلاف ہرزہ مہرائی کرتے رہتے تھے، دوسرا قصیدۃ الرایتہ الصغری پانچ سو پچاس اشعار پر مشتمل لکھا جس میں سنت مبارکہ کی تعریف و توصیف اور بدعت کی مذمت کی اور ان اہل بدعت مفسدین کا بھرپور رد کیا جو اجتہاد کا دعویٰ کرتے ہیں اور خدا کی زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔

ان قصائد کو آڑ بنا کر بعض کفار اور منافقین نے سلطان عبدالحمید سلطان ترکی کے کان بھرے کہ علامہ نبہانی ان قصائد کے ذریعے تمہاری رعایا میں انتشار پھیلا رہے ہیں چنانچہ ۱۳۳۰ھ ۱۹۱۲ء میں جب علامہ مدینہ طیبہ پہنچے تو انہیں شاہی حکم کے تحت نظر بند کر دیا گیا، علامہ فرماتے ہیں:-

حَبِسْتُ فِي الْمَدِينَةِ مُدَّةً اسْتَبْرَحْتُ لَكِنْ يَا لِكْرَاهٍ وَالْإِحْتِرَافِ

”مجھے مدینہ طیبہ میں ایک ہفتے کے لیے نظر بند کر دیا گیا لیکن عزت و احترام کے ساتھ“

قطب وقت حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ لایق امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ جو اس واقعہ کے شاہد ہیں، نے یہ واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا اور مولانا الحاج محمد منشا تالش قصوری مدظلہ نے اسے قلمبند کیا، انہی کے الفاظ ملاحظہ ہوں:-

”ایک دفعہ سلطان عبدالحمید نے مدینہ منورہ کے گورنر بصری دپاشا کو علامہ یوسف نبہانی کی گرفتاری کا حکم دیا۔ گورنر بصری علامہ کا انتہائی متعقد تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان کا حکم نامہ پیش کیا، علامہ یوسف نبہانی ملاحظہ فرماتے ہی گویا ہرے۔“

سَمِعْتُ وَهَرَأْتُ وَأَطَعْتُ

میں نے سنا، پڑھا اور اطاعت کی

گورنر بصری عرض کرنے لگا حضرت اگر قتاری تو ایک بہانہ ہے، گورنر ہاؤس نشر لیت لائیے آپ میرے ہاں بحیثیت بہانہ ہی ہوں گے اس بہانے مجھے مزبانی کا شرف حاصل ہو جائے گا جو علماء و فضلاء اور مشائخ آپ سے ملاقات کے لیے آئیں گے وہ بھی میرے ہی بہانہ ہوں گے آپ کے عقیدت مندوں پر گورنر ہاؤس کے دروازے ہر وقت کھلے رہیں گے۔ آپ کا گورنر ہاؤس میں قیام قید نہیں محض سلطان کے حکم کی تعمیل کے لیے ایک حیلہ ہے۔

حضرت علامہ یوسف نبہانی عالم اسلام کی ممتاز شخصیت تھے۔ ہم عصر علماء و مشائخ کے ان کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔ ان کی گرفتاری کی خبر جنگل کی آگ کی طرح بڑی تیزی سے عالم اسلام میں پھیل گئی، خاص و عام سراپا احتجاج بن گئے مگر علامہ یوسف نبہانی بالکل مطمئن، کھلے ہونٹ اور پریشانی کا نام نہ لگائیں تھا پھر بھی علماء و وزراء ملت نے ملاقات کے دوران علامہ سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ہم آپ کی رہائی کے لیے سلطان سے اپیل کرتے ہیں۔ علامہ نے فرمایا اگر آپ کو اپیل کرنا منظور ہے تو سلطان وقت کی بجائے سلطان کوین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلوة و سلام کے ساتھ یوں استغاثہ عرض کریں۔

صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأَخِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةً وَسَلَامًا
عَبْدُكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَلَّتْ حِيلَتِي أَنْتَ وَسَيِّلَتِي أَدْرِكُنِي يَا
سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ

حضرت قطب الوقت (مولانا ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ) نے فرمایا، چنانچہ ہم نے ابھی تین دن تک ہی اس درود شریف کے ساتھ استغاثہ پیش کیا تھا کہ سلطان عبد الحمید کے گورنر بصری کو پیغام ملا، حضرت الشیخ یوسف نبہانی کو باعزت بری کر دیا جائے لے۔
علامہ نبہانی فرماتے ہیں۔

دو جب حکومت پر واضح ہو گیا کہ میں پورے خلوص کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کر رہا ہوں اور دین متین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کر رہا ہوں تو میری رہائی کا حکم صادر کیا گیا اور حکومت کے ذمہ دار افراد نے گرفتاری پر معذرت کا اظہار کیا لے،

لے محمد فشاہ تاشقند تھری، مولانا: غنی رسول مطبوعہ مکتبہ قادریہ لاہور۔ ۱۳۹۵ھ/ ۱۹۷۵ء ص ۱۸

لے یوسف بن اسماعیل نبہانی، علامہ الدلالات الرضی، ص ۱۳۹

ان کی تصانیف عالیہ کی فہرست حسب ذیل ہے:-

- ۱۔ الفتح البکیر فی ضم الزیادات الی الجامع الصغیر، جامع صغیر اور اس کے حاشیہ زیادۃ الجامع الصغیر پر مشتمل ہے، یہ دونوں کتابیں چودہ ہزار چار سو پچاس حدیثوں پر مشتمل تھیں علامہ نبہانی نے انہیں حروف معجم کے مطابق مرتب کیا ہر حدیث کے بارے میں بتایا کہ یہ کس نے روایت کی ہے اور ان کا اعراب بھی بیان کیا، یہ کتاب مطبوعہ مصطفیٰ البابی الحبشی و اولادہ مصر کی طرف سے تین جلدوں میں علامہ کے وصال کے بعد چھپی۔
- ۲۔ منتخب الصحیحین: تین ہزار دس حدیثوں پر مشتمل ہے اور اعراب و حرکات مکمل طور پر لگائے گئے ہیں۔

۳۔ قرۃ العین علی منتخب الصحیحین، منتخب الصحیحین پر حاشیہ

۴۔ وسائل الوصول الی شمل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم

۵۔ افضل الصلوات علی سید السادات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

۶۔ الاحادیث الاربعین فی وجوب طاعة امیر المؤمنین۔

۷۔ انظم البدیع فی مولد الشیخ صلی اللہ علیہ وسلم۔

۸۔ الہمزۃ اللقیہ (طبیبۃ القراء) فی مدح سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

۹۔ الاحادیث الاربعین فی فضائل سید المرسلین۔

۱۰۔ الاحادیث الاربعین فی امثال، فصیح العالمین۔

۱۱۔ قصیدہ سعادت المعاد فی موازنۃ بابت سعاد۔

۱۲۔ مثال نعلہ الشریف صلی اللہ علیہ وسلم

۱۳۔ حجتہ اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

۱۴۔ سعادت الدارین فی الصلوة علی سید الخوین صلی اللہ علیہ وسلم۔

۱۵۔ السابقات الجیدہ مدح سید العباد صلی اللہ علیہ وسلم

۱۶۔ خلاصۃ الکلام فی ترجیح دین الاسلام

۱۷۔ ہادی المرید الی طرق الاسانید ثبوتہ الجامع النافع۔

۱۸۔ الفضائل المحمدیۃ ترجمہا بعض السادات العلویۃ للفقہ الجاویہ۔

۱۹۔ الورد الشافی فی شتم علی الادعیہ والاذکار النبویۃ۔

۲۰۔ المزدوجۃ الغر فی الاستغاثۃ باسماء اللہ الحسنى۔

۲۱۔ المجموعۃ النہایۃ فی المداخل النبویۃ واسماء رجالہا۔ (چار جلدوں میں)

۲۲۔ نجوم المہتدین فی معجزاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، والرد علی اعداء اخوان الشیاطین۔

۲۳۔ ارشاد الحیاری فی تحذیر المسلمین من مدارس النصارى التى اہلکت دین المسلمین۔

۲۴۔ جامع الثناء علی اللہ وروشتہ علی جملة من احزاب اکابر الاولیاء

۲۵۔ مفرج الکروب، وعلیہ حزب الاستغاثۃ، وعلیہ حسن الوسائل فی نظم اسماء انبی الکامل

۲۶۔ وعلیہ کتاب الاسماء فیما سیدنا محمد من الاسماء۔

۲۷۔ البرہان المسد فی اثبات نبوة سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ودلیل التجاری علی اخلاق الانبیاء

۲۸۔ والرحمة المہدۃ فی فضل الصلوات، وحسن الشریعۃ فی مشرعیۃ صلاۃ النظم بعد الجمعة، ورسالة

۲۹۔ التحذیر من اتخاذ الصور والتصویر، وتنبیہ الافکار لحکمة اقبال الدنیا علی الکفار

۳۰۔ سبیل النجاة فی المحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔

۳۱۔ القصیدۃ الرائیۃ الکبری فی مجموعۃ منہا سعادة الانام فی اتباع دین الاسلام،

۳۲۔ ومختصر ارشاد الحیاری۔

۳۳۔ الرائیۃ الصغری فی ذم البدعة ومدح السنة الغراء۔

۳۴۔ جواهر البحار فی فضائل النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم (چار جلدوں میں)

۳۵۔ تہذیب النفوس فی ترتیب الدروس مختصر ریاض الصالحین للنووی

۳۶۔ اتحاف المسلم بحملہ خاصا بما ذکرہ صاحب الترغیب والترہیب من احادیث البخاری وسلم۔

۳۷۔ جامع کرامات الاولیاء ومعہ رسالۃ لہ فی اسباب التالیف (دو جلدوں میں)

۳۸۔ دیوان المداخل المسمی العفو والوئوۃ فی المداخل النبویۃ

۳۹۔ الاربعین، الاربعین من احادیث سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وہو کتاب نفیس جامع۔

۴۰۔ الدلالات الواضحات شرح دلائل الخیرات، وعلیہا المبشرات المنامیۃ۔

۴۱۔ صلوات الثناء علی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔

۴۲۔ القول الحق فی مدح سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم

۴۳۔ الصلوات الالئیۃ فی الکلمات المحمدیۃ

۴۴۔ ریاض الجنۃ فی اذکار الکتاب والسنۃ۔

۴۵۔ الاستغاثۃ الکبری باسماء اللہ الحسنى۔

۴۶۔ جامع الصلوات علی سید السادات۔

۴۷۔ الشرف فی المؤید لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم

۴۸۔ الاوار المحمدیۃ مختصر المواہب المدنیۃ

۴۹۔ صلوات الاخیار علی النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم۔

۵۰۔ تفسیر قرۃ العین من البیضاوی والجلالین۔

۵۱۔ البشائر الایمانیۃ فی المبشرات المنامیۃ۔

۵۲۔ الاسالیب البدلیۃ فی فضل الصحابة وقناع الشیعۃ۔

علامہ نبہانی اسلام کا درد رکھنے والے اور راسخ العقیدہ مسلمان تھے انہوں نے اپنے زمانے میں

دیکھا کہ مسلمان اپنے بچوں کو عیسائی مشنری سکولوں میں داخل کر دیتے ہیں جہاں انہیں انگریزی زبان اور

کچھ دنیاوی علوم سکھائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بچے، عیسائیوں کی عبادت میں شریک ہوتے

ہیں، اس کیفیت نے انہیں شدید اضطراب میں مبتلا کر دیا، چنانچہ انہوں نے ایک رسالہ ارشاد الحیاری

فی تحذیر المسلمین من مدارس النصارى لکھا اور بڑے زوردار انداز میں مسلمانوں کو اس قبیح طریقے سے منع

کیا، یہ رسالہ ایک مقدمہ، چالیس فصول اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔

اس رسالہ میں انہوں نے اپنا ایک نوٹ بھی نقل کیا ہے جو کئی سال پہلے انہوں نے اپنی تصنیف

افضل الصلوات علی سید السادات کے آخر میں لکھا تھا اس کا عنوان تھا۔

عظیم مصیبت جس کا نوٹس لیا جانا ضروری ہے۔

فرماتے ہیں:

فرنگی جو سکول اسلامی ممالک میں کھولتے ہیں ————— ان میں طالب علم کے داخلے کے

لیے اہم ترین شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر دن عیسائی لڑکوں کے ساتھ عبادت کے لیے گر جا جائے گا اور ان

جیسے دینی افعال سرانجام دے گا اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اور جسے یہ شرط منظور نہ ہو اسے وہ داخلہ

نہیں دیتے۔ بیروت میں بھی ایسے سکول موجود ہیں اور ان میں مسلمانوں کے کچھ بچے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں

مثلاً مدرسہ یسوعیہ اور مدرسہ المصطفیٰ المارونیہ

ہم اس بناء پر عیسائیوں کو ہدف ملامت نہیں بنا سکتے کیوں کہ وہ اپنے سکولوں میں اپنے مقاصد

کے تحت کام کر رہے ہیں اپنی شرائط صاف صاف بیان کر دیتے ہیں اور کسی کو داخلے پر مجبور نہیں کرتے

البتہ وہ مسلمان ضرور عظیم ملامت کے مستحق ہیں جو فرضی خوشی اپنے بچوں کو ان سکولوں میں داخل کرواتے ہیں، بچہ وہیں رہتا اور سوتا ہے اور شرط کے مطابق گرجے میں بھی جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ سچا مسلمان اپنی اولاد کو اس خطرے میں صرف اسی صورت میں داخل کر سکتا ہے کہ یا تو اسے ان شرائط اور قواعد کا علم نہیں یا پھر اس بارے میں اسے حکم شرعی معلوم نہیں۔ جہاں تک ان کی شرط کا تعلق ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے تاکہ ہر شخص کو معلوم ہو جائے۔ رہا حکم شرعی تو وہ شریعت مبارکہ کی کتابوں میں مذکور ہے اور کسی عالم پر مخفی نہیں ہے۔

میں اس جگہ شفاء شریف سے امام قاضی عیاض کی عبارت نقل کرنے پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ ہر کسی کو یہ حکم معلوم ہو جائے اور کسی پر مخفی نہ رہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں متعدد امور کو قرعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا۔

”و اسی طرح ہم اس شخص کو کافر قرار دیں گے جس سے ایسا فعل سرزد ہو جس کے بارے میں مسلمانوں کا اجماع ہو کہ وہ کافر ہی سے صادر ہو سکتا ہے اگرچہ وہ اس فعل کے باوجود مسلمان ہونے کی تصریح کرتا ہو۔ مثلاً بت، سورج، چاند، صلیب اور آگ کو سجدہ کرنا، یہود و نصاریٰ کے ہمراہ ان کی عبادت گاہوں، دگرگوں وغیرہ میں جانا، ان کا خصوصی لباس پہننا۔ مثلاً زنار (جینٹو) باندھنا اور سر کا درمیا فی حصہ منڈوانا، مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ افعال کافر ہی سے صادر ہو سکتے ہیں اور یہ افعال کفر کی علامت ہیں اگرچہ ان کا مرتکب مسلمان ہونے کی تصریح کرتا ہو“

اس امام کی عبارت کے ظاہر ہونے، دین اسلام کے حکم شرعی کے پہچاننے اور ان سکولوں میں داخلے کی شرائط واضح ہو جانے کے بعد کسی مسلمان کے لیے بے خبری کا عنصر باقی نہیں رہتا اس کے بعد بھی جو شخص اپنے بچوں کو ان جیسے سکولوں میں رکھے گا وہ یقین سے محروم اور دین کے معاملہ میں بے پروا واقع ہوا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے غضب سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ ایک جگہ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے عیسائیوں کے اہتمام، بے پناہ دولت صرف کرنے اور سکولوں کے قیام کے علاوہ دور دراز دیہات میں جا کر بچوں اور جہلاء کو جمع کر کے پادریوں کا عیسائیت کی تبلیغ کرنے کا ذکر کر کے مسلمانوں کی حالت زار پر اظہارِ افسوس کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ایک طرف عیسائیوں کی یہ حالت ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر مسلمان اپنے

دین اسلام کی اشاعت کی پروا نہیں کرتے، ان لوگوں کی طرح مال و دولت خرچ نہیں کرتے، اپنے شہروں اور اولاد پر وارد ہونے والے شرک اور شکوک و ابہام کو دور کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، کیا یہ قبیح ترین رسوائی، شدید ترین خسارہ اور خوفناک محرومیت نہیں ہے؟ خصوصاً اس زمانے میں جبکہ کفر، ایمان پر حملہ آور ہے۔ گمراہی بڑھ چکی ہے اور کشتی پھلتی جا رہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے علامہ نبہانی کو نظم و نثر میں حیرت انگیز قدرت عطا فرمائی تھی۔ ان کے بعض قصائد تو کی کئی سوا شمار پر مشتمل ہیں، ایک قصیدہ انظم البدیع فی مولد الشیخ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں:

يَا رَبَّنَا بِجَاهِهِ كَدَيْكَا اِنَّا تَوَسَّلْنَا بِهِ اِلَيْكَ
مُعْتَمِدِينَ رَبَّنَا عَلَيْكَ وَطَالِبِينَ الْخَيْرِ مِنْ يَدَيْكَ
فَاَلْهَمِ الْكُلَّ سَبِيلَ الرَّشَدِ

ترجمہ: اے اللہ! نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عزت و منزلت تیری بارگاہ میں ہے ہم تیری بارگاہ میں اس کا وسیع پیش کرتے ہیں۔

تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور تجھ سے خیر کی دعا کرتے ہوئے (عرض کرتے ہیں کہ) تو سب کو راہِ ہدایت عطا فرما۔

يَا رَبِّ وَاَرْحَمَ اُمَّةٍ الْمُخْتَارِ فِي كُلِّ عَصْرِ وَبِكُلِّ دَاہِ
وَاحْرُسْهُمْ مِنْ سُلْطَةِ الْاَعْيَابِ فِي سَائِرِ الْاَيْلَادِ وَالْاَعْطَابِ
فِي كُلِّ غَوِيٍّ وَبِكُلِّ تَجْهَلِ

ترجمہ: اے اللہ! نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر ہر جگہ اور ہر زمانے میں رحم فرما۔ اور انہیں تمام شہروں اور اطراف میں ہر بلند اور پست جگہ غیروں کے تسلط سے محفوظ فرما۔

علامہ نبہانی راسخ العقیدہ سنی مسلمان اور سچے عاشقِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کسی شخص یا گروہ کو بارگاہ رسالت میں گستاخ اور بے ادب پاتے تو بے دھڑک اس کی تردید کرتے اور کسی طرح کی رورعایت روا نہ رکھتے، ابن تیمیہ کے علم و فضل اور خدمات کے قائل ہونے کے باوجود اس پر سخت روکیا، فرماتے ہیں: ”مجھرایسے چھوٹے سے طالب علم کا ابن تیمیہ و اس کے دو شاگردوں ابن قیم اور ابن الہادی ایسے ائمہ کبار پر جرات کرنا ایسا امر ہے کہ اگر اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہوتا تو

میں کہتا کہ یہ امر قابلِ غلامت ہے اسی لیے میں ایک عرصہ تردد اور پس و پیش میں مبتلا رہا یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا جب میں نے دیکھا کہ ان کی کتابیں پھیل رہی ہیں تو مجھے یہی مناسب معلوم ہوا کہ ان کے خلاف قدم اٹھایا جائے۔

اگر میں نے ان کے خلاف جرات کی ہے تو انہوں نے حضور سید الانبیاء اور دیگر انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولیائے کرام کے حقوق پر جرات کی ہے اور ان کی زیارت کرنے والے اور ان سے استعانت کرنے والے ایمان داروں پر جرات کی ہے اور انہیں اس بناء پر گردہ مشرکین میں سے شمار کیا ہے ان کی جرات دیدہ و لیری میری جرات سے کہیں بڑی ہے ان میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے؛

ایک جگہ خود یہ سوال اٹھا یا ہے کہ ابن تیمیہ وغیرہ کی علمیت ان کے منافقین کے نزدیک بھی مسلم ہے اگر ان کے نزدیک انبیاء و اولیاء کے مزارات کی زیارت کے لیے جمہور مسلمان کے سفر اور ان سے استعانت کا بطلان ثابت نہ ہوتا تو وہ انہیں مشرک قرار دیتے کی جسارت نہ کرتے اور اس کا جواب یہ دیا۔

”ائمہ بدعت اور اصحاب بدعت و ہوا بھی بڑے بڑے امام اور علماء ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی میں رہنے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے کہ آپ کی امت میں دین کے معاملے میں اختلاف ہوگا اس لیے ہمیں حکم دیا کہ ہم سوادِ اعظم کا ساتھ دیں، سوادِ اعظم جمہور مسلمان ہیں یعنی مذاہب اربعہ مذہب حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے تابعین اور ہمارے مشائخ صوفیہ اور اکابر محدثین امت محمدیہ ہی ہیں اور یہ سب ابن تیمیہ کی بدعات کے مخالف ہیں اور ان میں ایسے ایسے حضرات ہیں جن کا علم اس سے زیادہ، سمجھ زیادہ دقیق، ذوق زیادہ سلیم اور معرفت بہت ہی وسیع ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے اس وقت تک لاکھوں ایسے حضرات ہوئے ہیں جو علم و عمل میں من کل الوجہ اس سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، کیا خود تمام بزرگ اور ماری امت مسلمہ سفر زیارت اور استعانت کے سبب گمراہ ہوگی، ابن تیمیہ اور گردہ و ہابیہ حق و ہدایت پر ہوگا؟ یہ ایسی بات ہے جسے کوئی نرا جاہل، بے عقل اور ذوق سلیم سے عاری ہی قبول کرے گا خصوصاً بدعات میں اس کی شدید اور فاش غلطی ظاہر ہے اور از قبیل

خیالات وادہام ہے، ائمہ اسلام کی آراء میں سے نہیں ہے۔

محمد بن عبدالوہاب نجدی کے بارے میں فرماتے ہیں:-
”وہ ابن تیمیہ کے پانچ سو سال بعد آیا اور اس کی بدعت کو زندہ کر کے ایسے فتنے اٹھائے کہ ان کے سبب شمار و بلا عام ہو گئی خون کے سمندر بہا دیئے گئے اور اتنے مسلمانوں کی جائیں تلف کی گئیں کہ ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔“
علامہ نہمانی فرماتے ہیں:-

”میں نے ۲ ربیع الاول ۱۳۲۰ھ پیر کی شب خواب میں دیکھا کہ میں قرآن پاک کی آیات مبارکہ بکثرت تلاوت کر رہا ہوں، گویا کوئی کھوانے والا مجھے کھوار رہا ہے مجھے اس وقت وہ آیات خصوصیت کے ساتھ یاد نہیں ہیں البتہ اتنا یاد ہے کہ ان میں بعض انبیائے کرام کے اوصاف، دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی امداد اور انہیں صبر کا حکم تھا خصوصاً سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا بہت دیر تک میں ان آیات کو پڑھتا رہا اور اسی حالت میں بیدار ہو گیا۔ میں نے اس خواب کی تعبیر یہ نکالی کہ یہ ان مبتدعین محمد عبدہ مہری کی جماعت کی طرف اشارہ ہے، میں نے پانچ سو پچاس اشعار پر مشتمل قصیدہ الرائیۃ الصغریٰ میں ان کی اور ان کے شیخ مذکور (محمد عبدہ) اس کے شیخ جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کے شاگرد جریدہ المنار کے ایڈیٹر اور ان سب زیادہ شریر و رشید رضا کی مذمت کی ہے، میں نے اس قصیدہ کو صغریٰ (چھوٹا) اس لیے کہا ہے کہ میں نے اس سے ایک بڑا قصیدہ لکھا ہے جو سات سو پچاس اشعار پر مشتمل ہے اس میں ملت اسلامیہ کے اچھے اوصاف اور دوسری (موجودہ) ملتوں کے خبیث اوصاف بیان کیے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں فرقے میری عداوت اور اذیت میں متفق ہو گئے لیکن، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھا۔

میں نے اس خواب کا اشارہ ان اشعار کی طرف اس لیے سمجھا کہ اس خواب سے تین دن پہلے ان میں سے ایک شخص میرے گھر آیا اور انراہ جہد دی مجھے کہنے لگا کہ میں محمد عبدہ اور جمال الدین افغانی سے تعرض نہ کروں کیونکہ ان کی جماعت میرے قصیدہ کے سبب ناراض ہے اور

مجھے اذیت دینا چاہتی ہے۔

ان اقتباسات کے نقل کرنے سے مقصد یہ دکھانا ہے کہ علامہ نبہانی کس قدر راسخ العقیدہ تھے اور حق کی حمایت کرنے میں کسی کی پروا نہیں کرتے تھے۔

حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ کے ہم عصر تھے، مہمعلوم آپس میں ملاقات ہوئی یا نہیں البتہ امام احمد رضا بریلوی کی نادر روزگار تصنیف الدولۃ المکیہ پر علامہ نبہانی کی زوردار تقریر موجود ہے، فرماتے ہیں:-

”سید عبدالباری سلمہ اللہ تعالیٰ (ابن سیدائین رضوان مدنی) نے یہ کتاب الدولۃ المکیہ میرے پاس بھیجی میں نے اول سے آخر تک اس کا مطالعہ کیا اور اسے تمام دینی کتابوں میں بہت ہی نفع بخش اور مفید پایا اس کے دلائل بہت قوی ہیں جو بڑے امام اور علامہ اجل سے ہی ظاہر ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے اور اپنی نوازشات سے انہیں راضی رکھے اور ان کی پاکیزہ امیدوں کو بر لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ وہ اس کتاب کے مصنف ایسے افراد زیادہ سے زیادہ پیدا فرمائے جو ائمہ اعلام ہوں اسلام کے حامی ہوں کفار اور اہل بدعت کے رد میں مشغول رہیں، ایسے علماء عظیم مجاہد اور دین کی حدود کے محافظ ہیں۔“

حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ کا وصال بیروت میں ۱۳۵۰ھ/۱۹۳۲ء ماہ رمضان المبارک کی ابتداء میں ہوا، آپ کا آخر عمر تک یہ معمول رہا کہ باقاعدگی سے فرض ادا کرنے کے علاوہ کثرت سے نوافل ادا کرتے اور بارگاہ رسالت میں بدیہ درود و سلام پیش کرتے، عبادت اور اتباع سنت کا نور آپ کے چہرہ مبارک پر جگمگاتا رہتا تھا۔

یہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علامہ، ضمیمہ الدلائل الواضحات شرح دلائل الخیرات (مطبوعہ مطبع مصلح البابی مصر ۱۹۶۰ء)

ص ۱۳۹-

الدولۃ المکیہ مطبوعہ کراچی ص ۴۷۷

علامہ حمید بن اسماعیل نبہانی البکھی: مقدمہ شواہد الحق ص ۱۰

شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق

ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ فائق و مالک، نافع و ضار، ملجأ و مأوی، اور مقصود و مطلوب حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے، ذات و صفات اور افعال میں وہی مستقل ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہی مؤثر حقیقی ہے، استقلال اور تاثیر حقیقی یہ وہ اوصاف ہیں جن پر مدار توحید ہے، مخلوقات میں سے کسی بھی شخصیت کو مستقل غیر محتاج یا مؤثر حقیقی ماننا شرک ہے۔

مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور محبوب اعمال اور مستیوں کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے، دعاؤں کے مقبول ہونے اور حاجتوں کے برآنے کا ذریعہ ہے، اسے ناجائز اور حرام قرار دینا عقلاً اور نقلاً باطل اور شرک قرار دینا قطعاً غلط ہے۔ خیال فرمائیے! کیا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ بنایا جاسکتا ہے؟ نہیں اور یقیناً نہیں! تو اللہ تعالیٰ کے کسی مقبول بندے کو اگرچہ وصال کے بعد ہی ہو وسیلہ بنانا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟

اس میں شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب اور مکرم ہیں، اس لیے آپ کی ذات اقدس اہم ترین اور مقبول ترین وسیلہ ہے، آپ توسل کے کئی طریقے ہیں۔

- ۱۔ آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، آپ کے بیان کردہ فرائض و واجبات ادا کیے جائیں، آپ کی سنتوں کو اپنایا جائے۔
- ۲۔ آپ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے بچا جائے۔
- ۳۔ آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں۔
- ۴۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے توجہ و عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مدنیہ طیبہ میں حاضر ہو کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں حاضری دی جائے۔ یہ بھی توسل کا ایک طریقہ ہے۔

علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں:

جس طرح روضہ اقدس کی زیارت اور اس کے لیے سفر کرنے پر علماء کا اجماع ہے اسی طرح علماء اسلام اور عامۃ المسلمین اس پر عمل پیرا ہونے میں متفق ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے سے آج تک لوگ حج سے پہلے اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا قصد کرتے رہے ہیں اور اطراف عالم سے طویل اور پر مشقت سفر کر کے آپ کی بارگاہ ناز میں حاضری دیتے رہے ہیں، اموال کثیرہ خرچ کرتے رہے ہیں اپنی جانوں کو خطرات میں ڈالتے رہے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ رہا ہے کہ یہ عمل عظیم ترین عبادات میں سے ہے۔ جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر زمانے میں سفر کرنے والے کثیر التعداد لوگ خطا پر تھے وہ خود خطا کا راہ و محروم ہے۔

اس مسئلے میں مخالفت کرنے والے علامہ ابن تیمیہ، ان کے شاگرد علامہ ابن القیم اور ابن عبد البر ہیں، ان کے بعد وہابی اور نجدی علماء ہیں جو نہ صرف ان کے نقش قدم پر چلے بلکہ تشدد میں ان سے بھی آگے بڑھ گئے۔

علامہ نبہانی نے مسئلہ توسل اور زیارت میں ان ہی لوگوں کا رد کیا ہے ان کے اٹھائے ہوئے شبہات کا ازالہ کیا ہے اور انتہائی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ مذاہب اربعہ سے تعلق رکھنے والے جمہور علماء کا مذہب کیا ہے؟ اور حق یہ ہے کہ ان مسائل کی تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے، علامہ نبہانی نے جا بجا تصریح کی ہے کہ میں علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں کے علم و فضل کا نہ صرف قائل ہوں بلکہ مداح ہوں لیکن جن مسائل میں ان حضرات نے جمہور علماء اسلام کی مخالفت کی ہے ان میں ان کی تائید نہیں کرتا، اگر ان مسائل کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نہ ہوتا تو شاید میں ان کے خلاف قلم نہ اٹھاتا۔

عالم اسلام کے جلیل القدر علماء نے کس قدر اس کتاب کی تائید و تحسین فرمائی ہے اس کا کسی قدر اندازہ اس کتاب پر لکھی جانے والی تقریظات سے ہوتا ہے۔

جامع ازہر، مصر کے سابق شیخ علی محمد بلبادی ملاحظی فرماتے ہیں:

اس ذات نے جس کے قبضہ قدرت میں خیر اور ہدایت ہے۔ مجھے اس کتاب کا گاہ فرا کرا احسان فرمایا، مجھے امید ہے کہ یہ کتاب اپنے مؤلف فاضل علامہ یوسف آفندی نبہانی

کے لیے اس دن جب کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ، بلند و بالا درجائے تک پہنچنے کا ذریعہ ہوگی، کیونکہ میرے خیال میں اس موضوع پر جس میں ان دنوں بہت اختلاف ہے یہ بہترین تالیف ہے اللہ تعالیٰ اس کے مؤلف کو بہترین جزا عطا فرمائے اور ان جیسے لوگ کثرت سے پیدا فرمائے، بے شک وہ دعا کو سننے والا ہے۔

مفتی دیار مصر، رذ المحتار للعلامة الشامی کے غشی علامہ عبد القادر رافعی حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:- یہ کتاب عین حق و صواب اور کتاب و سنت کی تائید لیے ہوئے ہے، اس کے دلائل محکم اور براہین مضبوط ہیں۔

لہذا اس کے گھنے سائے کے نیچے پناہ لینی چاہیے اور اس پر بجا طور پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یہ وہ حق ہے جس کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے۔

اس وقت کے شیخ الاسلام عبد الرحمن شریفی فرماتے ہیں:

یہ کتاب شاہ عادل ہے اس کا قول برحق اور کلام فیصلہ کن ہے، یہ صحیح معنوں میں شواہد الحق ہے، گمراہ اور گمراہ گرفتہ پر حجت اور ارباب بدعت ملحدین کی گردن پر تلوار ہے، اس کے ذریعے سنت زندہ ہوگی اور بدعت موت کے گھاٹ اتر جائے گی۔

حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے اہل سنت و جماعت کو ذخیرہ دلائل میسر آئے گا اور اہل بدعت النصاب سے پڑھیں گے تو انہیں راہ حق بے غبار نظر آجائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ

حضرت مترجم مدظلہ

اس کتاب کا ترجمہ فاضل محقق، رئیس الاذکیاء، نابذہ عصر مولانا علامہ محمد اشرف سیالوی مدظلہ، شیخ الحدیث دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام، سیال شریف نے کیا ہے، حضرت علامہ استاذ الاساتذہ ملک المدرسین مولانا علامہ عطاء محمد چشتی گورکھوی مدظلہ العالی کے شاگرد درشید اور شہید تحریک آزادی قائم الحکما علامہ فضل حق خیر آبادی کے سلسلہ عالیہ کے ممتاز فاضل ہیں، وہ موجودہ دور میں امت مسلمہ کے لیے قدرت ربانی کا عظیم عطیہ ہیں،

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی آلہ و اصحابہ الکاملین
الواصلین و التابعین لہم بالاحسان الخ یوم الدین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وہ بیک وقت متعدد اوصاف جمیلہ کے حامل ہیں، وہ عالم ربانی بھی ہیں اور عبقری محقق بھی، مد مقابل پر چھلانے والے مناظر بھی ہیں اور دلائل کی فراوانی سے سامعین کے دل و دماغ کو متاثر کرنے والے خطیب بھی، وہ کتب درسیہ کا گہرا ادراک رکھنے والے مدرس بھی ہیں اور کثیر التصانیف مصنف بھی، وہ جس موضوع پر لکھتے ہیں ان کا قلم سیال کہیں رکنے کا نام نہیں لیتا، زبان عربی پر اس قدر عبور رکھتے ہیں کہ اردو سے زیادہ روانی کے ساتھ عربی میں لکھتے ہیں۔ بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ مصنف نہانی ایسا ہو تو مترجم سیالوی ایسا ہی ہونا چاہیے فرید بک سٹال، لاہور کے مالکان جناب سید اعجاز احمد اور جناب ڈاکٹر منیر احمد صاحبان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ دینی لٹریچر کی اشاعت میں ہمہ تن مصروف ہیں اور اب شواہد الحق ایسی جلیل القدر کتاب کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں اس کا ذخیرہ عظیم عطا فرمائے۔

محمد عبدالحکیم شرف قادری
جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور
پاکستان

۱۳ جنوری ۱۹۸۸ء

تمام تعریفیات اور کمالات حسن ثناء اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سید المرسلین اور دیگر خواص و مبقرین کے وسیلے سے فریادوں کی فریادیں فرماتے والے ہیں جن کو اس نے تمام بندوں میں سے منتخب فرمایا ہے اور منصب عظمت و محبت پر نائز فرمایا ہے یعنی انبیاء و مرسلین اور عباد صالحین جن میں سے حبیب اعظم سید الخلق جمیعین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصمی مناصب و مراتب، درجات قرب اور مقصد و مسند صدق پر نائز فرمایا۔ جس نے اپنے رسول کرام کو دین مبین کی تبلیغ احکام کے لیے اپنے اور مخلوق کے درمیان وسائط و وسائل بنایا تو بندوں نے بھی قضا: مرام اور حل مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو وسائط و وسائل بنایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائط تبلیغ بنایا تھا۔ لہذا بندگان خدا جناب باری میں رسل عظام کو وسائط اجابت اور وسائط قضا حاجت بنا کر کسی بدعت کے مرتکب نہیں ہوئے بلکہ جن کو اللہ رب العزت نے ان کی طرف وسائط و وسائل بنایا تھا انہیں اس کی بارگاہ دالامین وسائط و ذرائع بنا کر انہوں نے عادت جاریہ کی مخالفت کی ہے اور شریعت مطہرہ کی بھی۔

صلوٰۃ و سلام بے حد و نہایت نازل ہو سیدنا محمد حبیب حق پر جو اللہ اور مخلوق کے درمیان تمام وسائل و وسائط سے افضل ترین وسیلہ اور ذریعہ ہیں اور تمام انبیاء و مرسلین اور ان کی آل و اصحاب پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر۔
اما بعد! اے مجھ جیسے تقصیر اعمال کے مرتکب اور پھاڑوں کے برابر آثام و ذنوب کا بوجھ اٹھانے والے مومن اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ ہم ناقص الاعمال اور خطا کار اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین کی جناب پاک میں اس کے کرم عظیم محیط عالمین کے بعد اگر کوئی آسرا و سہارا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے عبد مکرم حبیب منظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے مہربانی کریم و رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ذنوب و آثام سے درگزر فرمائے اور کرب و آلام دور فرمائے اور دنیا و آخرت کے تمام خیرات میں ہمیں مطلوب و مقصود تک رسائی بخشے۔ اور دنیا و آخرت میں ہمیں اپنے ایسے انعامات سے نوازے اور نعم و انعمہ سے سرفراز فرمائے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے

جو بہت مقدس یہ کہے اور صرف کہنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ اپنی کتاب میں جہاں تک ممکن ہو بشرطیکہ اس مسئلہ پر کتاب و سنت میں دلیل موجود بھی ہو، کتاب و سنت سے استدلال نقل کر کے اس کی علامتائید و تصدیق بھی کرے۔ تو کیا ایسے شخص کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ دین میں اپنے قیاس اور فکر و رائے سے قول کرتا ہے۔ پناہ بخدا۔ اور یہی حالت باقی ائمہ کرام علیہم السلام کی ہے۔

احناف کے نزدیک حدیث ضعیف بھی قیاس پر رائج ہے :

حتیٰ کہ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اور ان کے اصحاب جو اصحاب رائے ہونے کے ساتھ معروف و مشہور ہیں وہ بھی بقول امام شافعی قیاس پر حدیث ضعیف کو بھی ترجیح دیتے ہیں جب اس کے علاوہ اور کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ جو شخص صاحب ہدایہ کی احادیث امام زہبیؒ کی تخریج کے مطابق مطالعہ کرے تو اس کو وثوق و یقین ہو جائے گا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب بھی باقی ائمہ مذاہب کی طرح مذہب اہل حدیث و محدثین ہے کیوں کہ ان سب کے نزدیک اصل مسئلہ اور قاعدہ منقولہ یہی ہے کہ ہر مسئلہ پر سب سے پہلے کلام مجید کی آیات سے استدلال کیا جائے گا اگر اس میں کوئی دلیل دستیاب نہ ہو تو پھر سنت و حدیث سے استدلال کیا جائے گا اگر کوئی ایسی حدیث میسر نہ آئے تو پھر اجماع سے اور اگر اجماع بھی معلوم نہ ہو سکے تب قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا اور اس کی صورت بھی یہ ہوگی کہ اس مسئلہ کے قریب تر اور شاہد ترین مسئلہ کا حکم جو کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہوگا اس کے ساتھ مناسبت و مسابقت کی بنا پر وہ حکم اس مسئلہ میں بھی ثابت کر دیا جائے گا اور بقول امام شافعیؒ اس قیاس کی حقیقت صرف یہ ہے جیسے کہ انہوں نے الرسالہ میں تصریح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شے کو ایک معنی و صفت کے پیش نظر حرام فرمایا ہے یا اس کے حلال ہونے کی تصریح فرمائی ہے تو جس مسئلہ میں انہوں نے صحت و حرمت کا حکم موجود نہیں ہوگا اور کتاب و سنت اس کے متعلق بظاہر خاموش ہوں گے تو ہم اس مسئلہ مخصوص علیہما کے ساتھ اس کے اشتراک و مماثلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی صحت و حرمت کا حکم لگادیں گے کیونکہ یہ مسئلہ اس حلال یا حرام کا معنی ہے اور اس کے ساتھ اس وصف میں شریک جن پر حکم کا دار و مدار ہے۔

اس بیان کردہ حکمت و فائدہ کو اچھی طرح ذہن میں رکھتے ہوئے مذاہب اربعہ کے ائمہ میں سے جس امام کی تقلید کرنا چاہو کرو اور ان کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حصول ہدایت اور وصول مطلب کا ذریعہ بناؤ کیوں کہ وہ سب ہادی اور ہدایت یانہ ہیں اور اپنی طرف شیطان کے لیے کوئی راستہ دوسرے کا اور کوئی بہانہ تسلط و تغلب کا نہ چھوڑے ورنہ وہ راہ راست سے گمراہ کر دے گا اور ہلاکتوں میں مبتلا کر دے گا۔ و سوائے شیطانیر اور غوائل نفسانیر سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ و وسیلہ یہ ہے۔ اہل حق کے لیے حق تسلیم کرے اور خود اعتمادی سے گریز کرے بلکہ اپنے قصور و غم و ادراک کا اعتراف و اقرار کرے اور اپنی نظر کو علماء اعلام اور ائمہ اسلام میں مرکوز کر دے جو بھی اس وقت سے ائمہ مجتہدین کے دوتک عالم وجود میں قدم رنجہ فرمائے ہیں

اطوار و عادات قبیحہ کو نظر تحسین دیکھنے والوں نے یعنی جاہل متدین اور مذاہب اربعہ اسلامیہ شرف و علیحدگی اختیار کر کے میز اوس میں نے اس بحث کو ایک رسالہ مسلیٰ بہ "السدھام الصائتہ لاصحاب الدعاوی الکاذبۃ" کی صورت دے دی ہے اگرچہ وہ اس کتاب کا حصہ ہے مگر مستقل رسالہ بھی ہے لہذا اگر کوئی صاحب توفیق اسے الگ کر کے شائع کرے تو اس میں حرج نہیں ہے۔

دوسری قسم میں بارہ تنبیہات کا بیان ہے جن کی معرفت و موافقت ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہے وہ اس کے ابواب میں داخل ہونے سے قبل ان پر ضرور مطلع ہو اور ان کو اچھی طرح ذہن نشین کرے۔

آٹھ ابواب میں مندرج مسائل کا تفصیلی بیان

باب اول :

آنحضور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ یکس پناہ کی طرف سفر زیارت کا جائز ہونا، یہ باب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں استغاثہ و توسل کے اعظم اقسام و انواع سے ہے جو آخرین کے تضار حاجات کا باعث ہے اور دارین میں مرام و مقصد کے حصول تک رسائی کا ذریعہ ہے اور اس میں ضمناً تمام انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے مزارات و مقابر اور شاہد خیر کی طرف سفر زیارت کا جواز بھی بیان کیا جائے گا بخلاف بعض شاذ علماء اسلام کے جو اس کے خلاف شرع مبین ہونے کے قائل ہیں۔

باب دوم :

وسیلہ دارین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل و استغاثہ کے جواز کا بیان اور ضمناً دیگر انبیاء عظام اور اولیاء کرام کیساتھ توسل و استغاثہ کے جواز کا بیان بھی آجائے گا۔

باب سوم :

اس میں امام زمان علامۃ الدہر ناصر السنۃ سید احمد دحلان مفتی شافعیہ مقیم مکہ مکرمہ کا کلام ان کی کتاب "خلاصۃ الکلام فی بیان امر البلد الحرام فی الرد علی الوصایہ اتباع مذہب ابن تیمیہ سے نقل کیا جائے گا اور وہاں پر کلامی رد انہی کی زبان کیا جائے گا جنہوں نے اپنے بدعات و کفریات کے کیمچ کو بہت عام کیا اور اپنے مخالفت اہل ملت کو اس کے ساتھ ٹوٹ کرنے کی اور ان کو کافر کہنے کی ناپاک جسارت کی۔ سید احمد دحلان کا کلام اس مسئلہ میں احتیاق حق اور ابطال باطل کے لیے تمام ضروری پہلوؤں پر مشتمل ہے

اور وہابیہ کے شکوک و شبہات کا واضح بیان اور اتوی برہان کے رد و البطلان اس میں موجود ہے۔

اس باب میں ان کا ایک مستقل رسالہ ”الدرر النبی فی الرد علی الوہابیہ“ بھی ہے جس میں نے خلاصۃ الکلام فی بیان امر الابلہ الحرام سے جو کچھ نقل کیا ہے وہ درر النبیہ کے معظم مسائل و دلائل پر مشتمل ہے لہذا اس پر اکتفا کرنا مناسب سمجھا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ و جزاہ عن الاسلام و المسلمین خیر الجزاء۔

باب چہام :

اس میں مذاہب اربعہ کے ائمہ اعلام اور علماء کرام کی عبارات و اقوال نقل کیے جائیں گے جن میں تقی الدین ابو العباس احمد بن تیمیہ پر اس کے اختراعی قول یعنی سید المرسلین اور دیگر ائمہ یار و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم اور عبد اللہ الصالحین کی طرف منہ زبرد سے منع کرنے اور استغاثہ و توسل کو حرام اور شرک قرار دینے پر طعن و تشنیع ہے اور اس باب میں بابتبع اس کی بعض کتابوں پر تبصرہ بھی کیا جائے گا اور متعہ و مقامات پر اہل السنۃ کی مخالفت کا بیان ہوگا اور اس کے اللہ تعالیٰ کے حق میں جہت کا عقیدہ رکھنے پر ایک مستقل رسالہ بعنوان ”رفع الاشتباہ فی استحالة الجہۃ علی اللہ“ میں اس کا رد کیا جائے گا۔

باب پنجم :

اس میں ان تین کتابوں ”انماۃ اللہ فی تالیف ابن قیم، الصارم المکی تالیف ابن عبد الحمادی، جلاء العینین تالیف نعمان آفندی پر تبصرہ کیا جائے گا جو ان ایام میں طبع ہوئی ہیں اور ان میں ابن تیمیہ کی بدعات کی تائید و تصدیق کی گئی ہے۔

باب ششم :

اس میں سید المرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کے ساتھ استغاثہ و توسل کی صورت میں حاصل ہونے والے فوائد و عوائد اور منافع و مصالح سے متعلق علماء عالمین اور عرفاء و صالحین کے آثار و حکایات کا بیان ہوگا۔

باب ہفتم :

اس میں اکابر اولیاء کرام کی سرور کونین علیہ السلام کے ساتھ استغاثہ و توسل پر مشتمل دعاؤں کا بیان ہوگا جو انہوں نے اپنے احباب و اوراد میں ذکر کی ہیں اور یہ باب بذات خود عظیم حزب بن گیا ہے جو اکابر اولیاء کرام کے متفرق احزاب و اوراد کا جامع ہے، اور سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے استغاثات پر مشتمل ہے۔ میں نے اس کو ”حزب الاستغاثات لسید السادات صلی اللہ علیہ وسلم“ کے نام سے موسوم کیا ہے جس کا بھی چاہے وہ اس کو کتاب سے الگ کر لے اور رد و بنا لے کیوں کہ یہ اہل اوراد سے ہے

اور حصول مراد کا قریب ترین ذریعہ و وسیلہ ہے۔

باب ششم :

میں علماء و فضلاء کے سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بصورت نظم و قصائد استغاثات و توسل کا بیان ہے جو ان تمام کو یا بعض کو قصائد حاجات کی نیت سے پڑھے گا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استغاثہ کی برکت سے امید کی جاتی ہے کہ اس کی حاجات بر آئیں گی اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔

خاتمہ :

میں ابن تیمیہ اور اس کے ہم مشرب و ہم عقیدہ لوگوں کے بعض اولیاء کرام پر ان کی عبارات و جہت سے کیے ہوئے اعتراضات کے جوابات ہوں گے۔
تو اب اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے مقصود میں شروع ہونے کا وقت آگیا ہے اور میں اس کی ذات اقدس سے تسبیح و تحسین، توفیق تالیف و تصنیف اور تقسیم و مستقیم راہ حق کی طرف ہدایت و ارشاد کا سوال کرتا ہوں جبکہ اس کی جناب مستطاب میں نبی کریم، روف رحیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی جاہ و مرتبت کا وسیلہ جلیلہ پیش کرنے والا ہوں۔

مقدمہ

قسم اول

اس میں اجتماع مطلق کے انقطاع پر کلام ہے جس کا فرقہ و باہر نے ادعا کر رکھا ہے اور ان کے انکار فائدہ کو بغیر تحسین دیکھنے والے جاہل مبتدعین نے۔ اور اس رسالہ کا نام ہے السہام الصائبة لأصحاب الدعاوی الکاذبة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين - والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين - اما بعد :

فقیر یوسف بن اسماعیل نجفانی غفر اللہ ذنوبہ وستر فی الدارین عیوبہ عرض پر داز ہے کہ اس زمانہ میں جس کے اندر علم قلیل ہی ہے اور بے قدر و ذیل بھی اور جبل و نادانی کثیر بھی ہے اور جلیل بھی۔ چند عقل و فہم سے عاری طلبہ علم کی ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی ہے جو شیطان لعین کے ہاتھوں میں کھیلنے ہوئے اجتماع مطلق کا دعویٰ باطل و عاقل کر بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنے متعلق یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ شافعی و احمدی و مالک و حنفی جیسے ائمہ اسلام کی مانند ہیں۔ حالانکہ ان کی اکثریت ضعیف النسل، ناقص الفہم طلبہ علم سے ہے جو عوام کالانعام کے ساتھ ملحق ہیں اور ان کا مجتہد ہونا تو درکنار ان کو علماء اسلام بھی نہیں کہا جاسکتا اور ان کے ان دعاوی سقیمہ اور دوسرے اوصاف ذمیرہ کی وجہ سے ان کو اور دیگر بے علم و جاہل اہل اسلام کو عظیم نقصان لاحق ہوئے ہیں تو میں نے یہ رسالہ تالیف کیا جو قوی و قویم ہے اور اس میں ان کے لیے اور تمام اہل اسلام کے لیے خلوص و نصیحت ہے اور دین مبین و تہذیب کی خدمت و نصرت بھی تاکہ میں اس کے ساتھ لوگوں کو ان باطل دعاوی اور بری عادات و سیئات پر متنبہ کروں۔ میں نے اس کا نام "السہام الصائبة لأصحاب الدعاوی الکاذبة" رکھا ہے۔

ہاں تو اب میں اس رسالہ کو شروع کرتا ہوں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس زمانہ میں اجتماع مطلق کا دعویٰ خواہ وہ باہر کی طرف سے ہو یا کسی دوسرے عالم کی طرف سے وہ جھوٹا دعویٰ ہے نہ اس کی طرف التفات و دھیان دوا ہے اور نہ اس پر تعدیل و اعتدال کی گنجائش ہے۔ میں نے اپنی کتاب حجتہ اللہ علی العالمین میں اہل زمانہ کے دعویٰ اجتماع کا بڑی بسط کے ساتھ رد کیا ہے اور

اس میں علماء اعلام مثلاً امام شعرانی، امام ابن حجر عسقلانی، امام مناوی اور دیگر اکابر کے عبارات نقل کیے ہیں جن میں ذرہ بھر نظر انصاف سے غور و فکر کرنے والا صاحب طبع سلیم اور فہم مستقیم دوسری کسی حجت و دلیل کا محتاج و طلب گار نہیں ہو سکتا۔ میں انہی عبارات میں سے بعض کو یہاں نقل کرتا ہوں۔

تنبیہ :

اس امر کو اچھی طرح دل و دماغ میں جگہ دی جائے کہ علماء مذاہب جو سادات امت ہیں اور عامیان دین متین اور جو تمام اہل اسلام کے نزدیک قابل اعتقاد و اعتبار ہیں ان کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ صدیوں سے اجتماع مطلق کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور اب ہر مسلمان کے لیے اس کے فہم کتاب و سنت سے عاجز ہونے اور استنباط احکام سے قاصر ہونے کی وجہ سے سولے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک مذہب کا اتباع کرے تو اس طرح کتاب و سنت کی اتباع کا شرف اسے حاصل ہو سکے گا مگر اس فہم و ادراک میں وہ اپنے اس امام کا متقلد ہوگا اور اس کے قیمن علماء اعلام کا جوہر دوریں اس مجتہد مطلق کے کلام پر مطلع ہوتے رہے اور یکے بعد دیگرے اس کے کلام کو کتاب و سنت کے ادھر پر منطبق کرتے رہے چنانچہ اس مذہب کے احکام میں سے جن کو ان ائمہ کے موافق پایا اور اکثر کاحال یہی ہے تو ان کو قبول کیا، انہیں ائمہ و شواہد سے ثابت کیا اور ان پر اعتماد کیا اور جن کو ائمہ کتاب و سنت کے مخالفت پایا جب کہ وہ انتہائی قلیل ہیں تو ان کا نقص و ضعف واضح کر دیا اور انحالیکہ وہ اپنا مسلح نظر اور مرکز توجہ کتاب و سنت کو بنانے والے ہیں اور اس اجماع و قیاس کو جو ان دونوں سے باہر نہیں ہے بغیر اس کے کہ وہ اپنے امام اور ان کے موافقین ائمہ کی ان کے اقوال ضعیفہ میں بلاوجہ تاخیر و تصدیق اور نصرت و اعانت کریں لہذا الحمد للہ امت محمدیہ ان ائمہ کرام اور متقلدیان انام کی اتباع و اقتدار کی وجہ سے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترک اتباع و اقتدار کی ترکتب نہیں ہوتی بلکہ ان کی اقتدار و راعی کتاب و سنت کی ہی اقتدار ہے

مدعی اجتماع مطلق کا اختلال عقل و دین :

اجتہاد مطلق کا دعویٰ اس زمانہ میں وہی کر سکتا ہے جس کے عقل اور دین میں فتور ہو ہاں البتہ اولیاء عظام از سوائے ولایت اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں جیسے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی قدس سرہ العزیزہ کا فرمان ہے۔ امام مناوی نے جامع صغیر کی شرح بکیر کی ابتدا میں فرمایا کہ علامہ شہاب ابن حجر عسقلانی نے مجتہد ہونے کا دعویٰ کیا تو ان کے معاصرین ان کے مقابلہ پر آگئے اور نے متفقہ طور پر ان کے اس دعویٰ پر رد و قدح کیا اور ان کی طرف ایک موانع نامہ لکھا جس میں مختلف ایسے مسائل تھے جہاں علماء مذہب نے دو دو وجہیں ذکر کی تھیں اور کسی ایک کی ترجیح بیان نہیں کی تھی اور ان سے مطالبہ کیا کہ اجتماع مطلق کا دعویٰ تو دور کی بات ہے۔ اگر ادنیٰ مراتب اجتماع یعنی اجتماع دینی الفتویٰ کی ہمت ہے تو ان وجہ میں سے

رائج و مرجوح بیان کرو اور قواعد مجتہدین پر قائم کردہ دلائل پر بحث کرو تو امام سیوطیؒ نے جواب لکھے بغیر وہ سوال نامہ واپس کر دیا اور یہ عذر کیا کہ میں مختلف مصروفیات کی وجہ سے جواب دینے سے قاصر ہوں۔ علامہ شہاب سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ اجتہاد فی الفتویٰ کے مرتبہ کی صعوبت و دشواری کا ملاحظہ کیجیے کہ امام سیوطیؒ صبیح وسیع النظر اس سے قاصر ہے حالانکہ یہ مراتب اجتہاد میں سے ادنیٰ مرتبہ ہے تو اجتہاد مطلق کے مرتبہ پر فائز ہونے کے بعد ویدار کا کیا حال ہوگا اور جب اجتہاد فی الفتویٰ کا مدعی مبتلا بحیرت و سرگردانی ہے اور گرفتار فساد فکر ہے۔ اندھی سواری کی پشت پر سوار شخص کی مانند ہے اور شب کو رسی میں مبتلا اونٹنی کی طرح راہ راست سے دور بھاگنے والا ہے تو مجتہد مطلق ہونے کے مدعی کا حال کیا ہوگا؟

اجتہاد مطلق کا درجہ ہزار سال سے منقطع ہے:

علامہ شہاب سیوطیؒ فرماتے ہیں جس شخص نے صحیح معنوں میں اجتہاد مطلق کا تصور کر لیا تو لامحالہ اسے اللہ تعالیٰ سے حیا و شرم آئے گا کہ ان اہل زمان میں سے کسی کی طرف اس کی نسبت کرے بلکہ علامہ ابن الصلاح اور ان کے متبعین فرماتے ہیں کہ یہ مرتبہ تین سو سال سے منقطع ہو چکا ہے اور ابن الصلاح چھٹی صدی ہجری کے علماء سے ہیں تو ان کو وصال پائے ہوئے تین سو سال گزر چکے ہیں تو اس وقت درجہ اجتہاد کے انقطاع کو چھ سو سال ہو چکے ہیں اور یہ زمانہ علامہ ابن حجر کے دور سعادت نشان کے لحاظ سے ہے جب کہ وہ دہویں صدی کے علماء اعلام میں سے ہیں تو ہمارے زمانہ کے لحاظ سے جو کہ چودھویں صدی کا سترھواں سال ہے اور یہی میری کتاب حجۃ اللہ علی العالمین کی تالیف کا زمانہ ہے۔ انقطاع جہاد کو تقریباً ہزار سال گزر چکے ہیں۔

بلکہ امام ابن الصلاح نے بعض اصولیوں کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ امام شافعی کے زمانہ سعادت نشان کے بعد کوئی مستقل مجتہد نہیں پایا گیا۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جب ائمہ اعلام اور علماء اسلام میں امام الحرمین اور حجۃ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اصحاب وجہ ہوتے ہیں کلام ہے اور ان کا علمی پایہ اور فکری بلندی اور وسعت فہمی ہر ایک کو معلوم ہے تو دوسرے کے متعلق تیراگمان کیا ہے؟ بلکہ ائمہ نے علامہ رویانی کے متعلق تصریح کی ہے کہ وہ اصحاب وجہ میں سے نہیں تھے۔ حالانکہ ان کا دعویٰ تھا کہ اگر امام شافعی کے تمام انصاف اور بیان کردہ احکام ضائع ہو جائیں تو میں ان کو اپنے حفظ و ضبط کی بنا پر زبانی لکھوا سکتا ہوں۔ جب یہ اکابرین ملت اجتہاد فی المذہب کے مرتبہ پر فائز نہیں ہو سکے تو وہ لوگ جو ان کی اکثر عبارات کو سمجھنے کی طاقت و اہلیت نہیں رکھتے وہ اس سے بلند ترین مقام یعنی اجتہاد مطلق کا دعویٰ کس منہ سے کرتے ہیں اور انہیں یہ دعویٰ کیسے زیب دیتا ہے سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔

امام رافعی شافعی اپنی کتاب "الانوار" میں فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کا تقریباً اس امر پر اتفاق و اجماع ہے کہ اس زمانہ میں کوئی مجتہد موجود نہیں ہے۔

ملک شام کے عالم اجل ابن ابی الدم نے اجتہاد مطلق کے شرائط ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان شرائط کا ہمارے زمانہ میں

کسی بھی عالم کے اندر پایا جانا مشکل ترین امر ہے بلکہ روئے زمین پر اس وقت کوئی مجتہد مطلق موجود نہیں ہے بلکہ کسی امام کے مذہب میں اجتہاد کر کے ایسے وجہ کا استخراج کرنے والا شخص بھی اس وقت موجود نہیں جس کے اقوال کو وجہ مذہب کہا جاسکے اور اس کا سبب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو زمانہ کے اختتام اور قرب ساتھ قیام کی اطلاع و خبر دینے کے لیے مرتبہ اجتہاد سے عاجز کر دیا ہے اور اس کا باعث صرف یہی ہے کہ یہ مجزوبے سبی قیامت کی علامات میں سے ہے۔

امام تقال شیخ الاصحاب و استاذ علماء المذہب نے فرمایا ہے کہ فتویٰ کی دو قسمیں ہیں۔ اول یہ ہے کہ مفتی میں شرائط اجتہاد مجتمع ہوں اور قیام نایاب ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ مفتی ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کے مذہب مثلاً امام شافعی کے مذہب کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے۔ ان کے مذہب کی اچھی طرح معرفت و واقفیت رکھتا ہو اور مہارت تامہ رکھتی کہ ان کے اصولی مذہب سے کوئی اصل اور قاعدہ اس سے مخفی نہ ہو۔ جب کبھی اس سے ایک واقعہ میں فتویٰ طلب کیا جائے تو امام مذہب کوئی نص اس مخصوص واقعہ میں موجود ہو تو اس کے ساتھ جواب دے ورنہ اس میں اس کے مذہب کے مطابق اجتہاد کرے اور ان کے اصولوں کے مطابق اس کی تخریج کرے اور قیام نایاب ہے۔

یہ ہے قول امام تقال کا باوجود ان کی جلالت قدر کے اور باوجود ان کے تلامذہ و علمائے مذہب میں اصحاب وجہ ہونے کے تو ہمارے زمانہ کے علماء کا حال کیا ہوگا؟ اور ان کے جملہ علمائے وفادار میں سے قاضی حسین، علامہ فورانی، امام الحرمین کے والد گرامی، علامہ صیدلانی، امام شافعی وغیرہم ہیں اور ان کی موت اور ابو حازم کے اصحاب کی موت سے مذہب شافعی میں اجتہاد اور تخریج وجہ کا خاتمہ ہو گیا۔ ان کے دنیائے فانی سے واپس ہونے کی طرف رخصت سفر باندھنے کے بعد جو علماء مذہب رہ گئے ان کا سارا کمال علمی اور سرایہ نقاہت یہی ہے کہ وہ مذہب شافعی کو کتبوں سے یاد کرتے ہیں اور دوسرے کو کتب تک پہنچا دیتے ہیں لیکن اس زمانہ میں تو دنیا ان سے بھی خالی ہو چکی ہے اور دامن زمانہ کے دوسرے تہی ہو چکا ہے۔ یہ ہے کلام ابن ابی الدم کا

حجۃ الاسلام امام غزالی نے اپنے زمانہ کے مجتہد مطلق سے خالی ہونے کی تصریح کی ہے۔ ایثار العلوم میں مناظرات کی تقسیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں لیکن جس شخص کو مرتبہ اجتہاد حاصل نہیں ہے وہ محض اپنے مذہب امام کے اقوال نقل کر کے فتویٰ دیتا ہے اور اس زمانہ کے تمام علماء اسلام کا یہی حال و حکم ہے اگر ان پر اپنے مذہب کا ضعف واضح بھی ہو جائے تو وہ اسے ترک نہیں کرتے اور وسط میں فرمایا کہ یہ شرط اجتہاد جن کا قاضی میں پایا جانا ضروری ہے ہمارے اس زمانہ میں ان کا تحقق مشکل اور معتذر ہے۔ یہ تھی مختصر تقریر علامہ منادی کی جو انہوں نے شرح جامع صغیر میں ذکر کی تھی جو مفصل و مبسوط تقریر ملاحظہ کرنا چاہے وہ اہل کتب کی طرف رجوع کرے اور جمیع الجماع کے حاشیہ علامہ ابن القاسم، نقادی ابن حجر، نقادی شیخ محمد بن سلیمان کر دی اور دیگر کتب اصول و فقہ کی طرف مراجعت کرے تو سب علماء کو ادنیٰ درجہ کے اجتہاد یعنی اجتہاد فی المذہب کے انقطاع و اختتام پر متفق پائے گا چہ جائیکہ اجتہاد مطلق کے بقا و دوام کا قول کسی سے صادر ہو۔

علامہ کریمی نے عرصہ پائے دراز سے انقطاع اجتہاد کے متعلق ائمہ اعلام کے عبارات اور امام فخر الدین رازی اہل الحرمین

امام غزالیؒ اور رافعیؒ و نوویؒ کے اقوال نقل کرنے کے بعد فرمایا۔ آج تقریباً سب لوگوں کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ اب کوئی شخص مجتہد نہ شان کا مالک نہیں ہے اور جو شخص درجہ اجتہاد تک نہ پہنچ سکے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب کوئی صحیح حدیث اس کو نقل آئے اور اس کے لیے اس کی مخالفت کرنا ممکن نہ ہو تو وہ اس امر کی تحقیق و تفتیش کرے کہ اگر مجتہدین میں سے کس نے اسی پر عمل کیا ہے۔ چنانچہ اس حدیث پر عمل میں اس امام کی تقلید کرے جیسے کہ امام عمدہ محقق قدوہ علامہ نوویؒ نے رد منہ میں اس پر تنبیہ کی ہے کیوں کہ عوام کا براہ راست کتاب و سنت سے استنباط درست نہیں ہے بلکہ یہ صرف اس شخص کا کام ہے جو درجہ اجتہاد پر فائز ہو جیسے علماء اکابرین نے اس کی تصریح کی ہے۔

(انتہت عبارة فتاویٰ الکردی)

ان تصریحات کو جان لینے کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج کل بعض طالب العلم بطور بنیان اور یادہ گوئی درجہ اجتہاد تک رسائی کا اور خود بخود کتاب و سنت سے استنباط احکام کی اہلیت و استعداد کا دعویٰ کرتے ہیں اور ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید کی طرف محتاج نہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے وہ مذہب ترک کر دیا جس پر کہ ان کا تولد ہوا اور پروان چڑھے اور اپنے بیمار اذہان و افکار کے ساتھ مذاہب اربعہ پر اعتراض کرنے لگے اور یوں کہتے پھرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ارار و افکار کے پابند نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جاہل و مغرور لوگوں کی باتیں اور باتیں ہیں یہ اور درحقیقت یہ شیطانی و موم سے ہیں اور انسانی دعو سے ہیں جن کا باعث و موجب قتل و قتل ہے اور نقصان دین اور محض اپنے نفوس و ذوات پر اعتماد و بھروسہ۔ اور اپنے میوہ و نقصان سے جہالت و لاعلمی انکا اس میں حماقت اور بے حیائی و قناعت سے جو مقصود تھا وہ بالکس ہو گیا یعنی ان دعاوی سے جو عزت و منزلت لوگوں میں حاصل کرنا چاہتے تھے وہ مقصد پورا ہونے کی بجائے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور ناراضگی کا نشانہ بن گئے اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی مخلوق کو متغیر و متبدل کر دیا حتیٰ کہ یہ ان کے نزدیک حقیر و ذلیل ہو گئے اور استنزاز و مزاج کی جگہ بن گئے

وَمَنْ جَهِلَتْ نَفْسُهُ قَدَرَهُ

رَأَى غَيْرَهُ مِنْهُ مَا لَا يَرَى

جس کا نفس اپنی قدر و منزلت سے نا آشنا اور جاہل ہو گیا تو دوسرے لوگ اس میں وہ کچھ دیکھیں گے جو وہ خود نہیں دیکھ سکے گا۔

میں نے ان میں سے بعض کو دیکھا کہ عوام ان اس کو قرآن مجید اور صحیح بخاری سے احکام شرعیہ استنباط کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ کتنا غلط عمل ہے اور کھلی گمراہی۔ الحذر! الحذر! اے برادر گرامی! ایسے احمقوں کے پاس جانے کی بجائے اپنے مذہب کو لازم پکڑ اور ائمہ اربعہ میں سے جس امام کی تقلید کرنا چاہتا ہے کہ بغیر اس کے کہ تو بیعتوں کے درپے ہو اور جس امام کے مذہب میں جس معاملہ میں سہولت دیکھی اسی کو اپنا کر مختلف مذاہب کے احکام کو جمع کرے اور ان میں خلط ملط کرے جس سے ایک ایسی مجموعی حالت حاصل ہو جائے جس کا ائمہ اربعہ سے کوئی بھی قائل نہ ہو۔ یہ امر غلط و غلط ہے۔

موجودہ علماء اور درجہ اجتہاد میں اتنا تفاوت ہے جتنا سپاہی اور سلطان زمان بلکہ فرشتہ اور شیطان میں جو علماء اجتہاد کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہذا خود صالح اور نیک ہیں لیکن وہ غفلت کے پردوں میں ہیں۔ بہت بڑی بہت احادیث جانتے ہیں اور قدسے عربی کی واقفیت حاصل کرتے ہیں اور بعض علوم متداولہ پر عبور جس کی بنا پر اس کے گزے دور میں انہیں صرف عالم کنا درست ہو سکتا ہے اور ابھی ان کے اور احکام دین میں درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کے درمیان بہت بڑا فرق باقی ہوتا ہے جس کو اگر ملائم و شیطانی کے باہمی

فرق سے تعبیر نہ کریں تو ایک سپاہی اور سلطان وقت کے باہمی تفاوت سے ضرور تعبیر کریں گے لیکن وہ اپنی غفلت و قلت عقل و فہم اور اپنے نفوس پر اعتماد و خوش فہمی اور ان میں کمال کا گمان کا ذب رکھنے کی وجہ سے اس دعویٰ کا ذب اور نظر باطل کے متکبر ہوئے حالانکہ اس میں لغزش و خطا ظاہر ہے اور شیطان نے ان کے لیے یہ مکر و فریب گھڑا ہے کہ وہ ان جھوٹے دعاوی کے اہل اور لائق ہیں اور اس میں نے ان پر دین میں تقویٰ و پرہیزگاری کے دعویٰ دلے و رواڑے سے داخل ہونے کا موقع پالیا ہے اور اس گمان بے حقیقت سے کہ ہمارے لیے دین کی سلامتی اور حفاظت کی خاطر مجتہدین میں سے کسی کی تقلید جائز نہیں ہے۔ اور ان پر یہ امر واجب و لازم ہے کہ وہ دین کو براہ راست کتاب و سنت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کریں اور درمیان میں کسی کو واسطہ و وسیلہ نہ بنائیں۔

مذہم قیاس کون سا ہے:

انہوں نے بعض کتابوں میں رائے اور قیاس پر عمل درآمد کی مذمت دیکھی اور اتباع کتاب و سنت پر تحریر و تہلیل تو اس کو ترک تقلید کی دلیل بنالیا جس سے تجاوز ہو کہ وہ اجتہادی شان کے مدعی بن چکے تھے اور اپنی غفلت و بے خبری کی وجہ سے یہ وہانا کر رائے و قیاس مذہم وہ ہے جس پر نص کتاب و سنت کو چھوڑ کر عمل کیا جائے اور ایسے قیاس کا قائل نہ کوئی مجتہد ہے اور نہ ہی ان کے متبعین، اور کیوں کر وہ ایسے قیاس کو جائز رکھ سکتے ہیں جب کہ ان میں سے ہر مجتہد یہی کہتا نظر آتا ہے،

إِذَا صَحَّ الْحَرِیْثُ فَلَهُوْ مَذْهَبِیْ

جب حدیث صحیح دستیاب ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔

اور ہمارے امام، امام شافعیؒ بار بار اپنی کتاب الام اور الرسالہ میں فرماتے ہیں جیسے میں نے خود ان دونوں کتابوں میں پڑھا ہے وَ هَذَا لِحَدِّ قَوْلِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ذَا هُ الْوُجُوهِ کیارسل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و گرامی کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اپنی طرف سے کچھ کہنے کی جرأت ہو سکتی ہے؟

ہوں نہ کسی کان نے سنے ہوں اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں کھلے ہوں۔

اے اللہ! ہم اس محبوب کریم کے قرب و منزلت اور رفعت و درجہ کو تیری جناب رفعت مآب میں وسیلہ بناتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی اور ان کی بارگاہ میں محبوب ترین عباد میں سے بنا اور ہمیں دنیا و دوزخ اور قیامت کے دن امن و عافیت کے مالک مومنین کے زمرہ میں شامل کر کے اپنی اور اپنے محبوب کریم کی رضا مندی نصیب فرما اور ہمارے صالح کلام اور اولاد و ذریت جملہ مجبین اصول و فروع اور تمام خدام کو انہیں انعامات سے سرفراز فرما۔

بعد از توسل و دعا حصول مطلوب و مقصود فائزین کرام کی خدمت میں عرض پرداز ہوں کہ یہ کتاب اپنے موضوع میں یکساں اور اس کے حسن و خوبی میں مزید اضافہ کی گنجائش نہیں ہے۔ میں اللہ العظیم رب العرش الکریم سے دست بدعا ہوں کہ وہ اسے خالص اپنی ذات کریم کی رضا کریم اور لطف جسم کا موجب بنائے اور مجھے اور اس کتاب کو ہر بیمار و فقیہ، مذہب و مذهب اور کج و نادرست، رائے و فکر کے مالک شخص سے کنایت فرمائے اور اس کے ذریعے عام فہم نفع بخشے اور اسے میری دنیا و دوزخ اور آخرت میں خوش بخشی اور سعادت مندی کا عظیم ترین وسیلہ بنائے۔

وجہ تسمیہ :

میں نے اس کتاب کو ”شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق“ کے نام نامی سے موسوم کیا ہے کیوں کہ اس میں صاحب المقام المحمود سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استغاثہ و توسل کے جواز و مشروعیت پر بہت زیادہ شواہد و شہود موجود ہیں۔
وَيَسْتَفِشُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قَوْلٌ رَاحٍ وَ
وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ حق ہے تو کیجیے
مجھے اپنے پروردگار جل و علی کی قسم وہ حق ہے جس میں
خبر و شک نہیں ہے۔

میں نے کتاب مذکور کے نام میں زیارت خیر الانام علیہ السلام کی مشروعیت کا ذکر نہیں کیا حالانکہ وہ بحث اس کتاب میں مذکور و مطور ہے کیوں کہ وہ بھی استغاثہ و توسل کے انواع میں داخل ہے بلکہ ان میں سے افضل و اکمل ہے اور نافع ترین لہذا انہیں میں داخل ہونے کی وجہ سے علیحدہ نام دینے کی ضرورت نہیں تھی۔

ترتیب کتاب :

میں نے اس کتاب کو ایک مقدمہ، آٹھ ابواب اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا ہے۔

مقدمہ دو اقسام پر منقسم ہے۔

قسم اول میں اجتہاد مطلق کے انقطاع پر بحث کی گئی ہے جس کا ادعا باطل فرقہ دہا بیہ نے کر رکھا ہے اور ان کے

اور انہیں کی تقلید پر اکتفا کر کے اور ان کے مذاہب خروج و انحراف کا مترکب نہ ہو۔

وہ اکابرین ملت پر سے عالم اسلام میں علم و حکمت کے اندر کینٹے روزگار تھے مگر ان میں سے کسی نے اجتہاد مطلق کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو تو اذیتیر سے امثال اپنے تصور فہم و ادراک کے باوجود غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر کس طرح دعویٰ اجتہاد کر سکتے ہیں جو کہ اپنی جہاں دلائل کی وجہ سے لوگوں کی جائے استغاثہ بن چکے ہیں اور شیطان کے لیے کھلونا۔ لہذا اس ہوس و ہڈیان اور یا وہ گوئی و ہیودگی کو چھوڑیے اور مذاہب اربعہ کے ائمہ میں سے کسی کا طوق تقلید اپنے گلے میں ڈالیے جس طرح کہ دوسرے علماء امت اور عوام اہل اسلام نے عصر مجتہدین سے لے کر اب تک یہی راستہ اختیار کر رکھا ہے یہی مومنین کا وہ راستہ ہے جس کی اتباع اولیٰ و انسب بلکہ لازم و واجب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
تُولِيهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

اور جس شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ ہدایت اس پر واضح ہو جائے اور مومنین کے راستہ کے علاوہ کسی راستہ کی اتباع کرے تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جہنم پر گے اور وہ برا ٹھکانا ہے۔

عقائد میں تقلید لازم نہیں اور فوائد قرأت حدیث برائے مقلد :

جب تو حدیث نبویہ پڑھنے کی اہلیت و صلاحیت رکھتا ہو تو تجھ پر ذخائر احادیث کی قرأت اور مطالعہ لازم ہے تاکہ تو اپنے مذہب کے دلائل پر مطلع ہو سکے، تہذیب و تہذیب کی احادیث پر عمل پیرا ہو سکے، عظمت دین اسلام، اس کے عقائد و فروع، کمالات الوہیت اور اسرار و صفات کی معرفت حاصل کر سکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے فضائل و کمالات اور معجزات و خوارق عادات، احوال دنیا و آخرت، کیفیات بعث و نشور، جنت و دوزخ کے احوال، ملائکہ و جنات اور انہم ماضیہ کے احوال، انبیاء کرام علیہم السلام کے فضائل و مناقب اور ان کی کتابوں کی تفصیلات، سرور انبیاء علیہم السلام و الثناء اور ان کی کتاب کریم کی تمام انبیاء کرام اور ان کی کتابوں پر فضیلت و برتری، آل و اصحاب نبوی کے مناقب و مراتب، علامات قیامت، اور دیگر دنیوی و اخروی آداب و علوم پر اطلاع و واقفیت حاصل کر سکے کیوں کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم علوم اولین و آخرین کو محیط و جامع ہیں۔

اس فائدہ عظیم کو معلوم کر لینے کے بعد اس معترض کی شدت جہل اور غایت حماقت تجھ پر واضح ہو جائے گی کہ جب احادیث نبویہ سے احکام شرعیہ کا استنباط نہ کر سکیں تو پھر ان کا فائدہ کیا ہو گا کیا جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے یہ فوائد حدیث نہیں

ہیں یہ فوائد گنتی و شمار سے زائد ہیں اور دین اسلام کا منظم حصہ ہیں۔

رہا معاملہ احادیث احکام کا جو صلوات و صیام اور حج و زکوٰۃ اور دیگر معاملات میں وارد ہیں اور ان کی مجموعی تعداد بقول بعض پانچ صد ہے تو ان میں اگر کوئی ایسی حدیث نظر آئے جو تیسرے مذہب امام کے موافق و مطابق نہ ہو تو جس امام نے اس حدیث کو اپنی دلیل بنایا ہو تو اس پر عمل پیرا ہونے میں اس امام کی تقلید کر اور تجھے کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ملے گی جو کسی نہ کسی امام کا مذہب نہ ہو۔ ہو سکتا ہے تیسرا امام مذہب اس پر عمل ہو لیکن اس کے نزدیک اس سے زیادہ صحیح حدیث اس کے معارض و مناقض ہو یا اس سے متاخر ہو اور پہلی حدیث کا نسخہ کر دیا ہو یا دیگر ایسے وجوہ موجود ہوں جو مجتہدین کے علم میں ہوتے ہیں اگر تو اس پر عمل کا ارادہ کرے تو اچھی بات ہے مگر اس امام کی تقلید تجھ پر لازم ہے جس نے اس کو اپنا مذہب بنایا ہے کیوں کہ اس نے تنہی اس پر عمل کیا ہوگا جب اس کے نزدیک اس پر عمل پیرا ہونے کے جملہ موانع مرفوع ہو چکے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر دلائل احکام پر بھی مطلع ہوگا جو تیسری علمی وسعت سے خارج ہوں گے اور وہ اس کا اہل بھی ہے اور اگر اس حدیث کی بجائے اپنے امام مذہب کی تقلید کرے اور ان احکام پر عمل پیرا ہو تو بھی تجھ پر کوئی حجت نہیں ہے کیوں کہ تیسرے امام کے پاس لامحالہ اس حکم کی دلیل ہوگی اگرچہ تو اس پر مطلع نہیں ہو سکا کیوں کہ یہ ائمہ اسلام اور مقتدا ان امام ایک بال کے برابر بھی کتاب و سنت سے باہر نہیں جانتے جہاں بھی کسی مسئلہ پر کتاب و سنت میں سے دلیل پاتے ہیں بلکہ وہ اس سے افضل و برتر ہیں اور صاحب درع و تقویٰ کہ آیات و احادیث تو دیکھیں مگر احکام میں ان پر عمل پیرا نہ ہوں بلکہ انہوں نے تو اپنے مذاہب و مسلک سے کتاب و سنت کی تفسیر و تشریح بیان کی ہے اور ان کے معانی و احکام لوگوں پر واضح کیے ہیں اور انہیں لوگوں کے انہام و عقول کے قریب کیا ہے اور انہیں اس طرح ضبط کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ان کے شامل حال نہ ہوتی تو قطعاً اتنا بڑا کام نہ کر سکتے جو انسانی وسعت و طاقت سے باہر ہے۔ اسی لیے مذاہب ائمہ کرام نبوت سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی دلیل ہیں اور دین میں کی صحت پر برہان صداقت نشان۔

اختلاف امت کا رحمت ہونا اور محل اختلاف نزاع کا بیان :

ائمہ اسلام کا اختلاف نہ اصول دین میں ہے اور نہ عقائد توحید میں جن میں اختلاف موجب عظیم فساد و عظیم ہو بلکہ ان احکام و شریعت کے منظم حصہ میں بھی باہم اختلاف نہیں جن کا دین سے ہونا بالبدان بہ معلوم ہے اور ان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول احادیث متواترہ یا اخبار مستفیضہ مشورہ موجود ہیں ان کا اختلاف فقط بعض فردی مسائل میں ہے اور اس کی مدار ہر ایک کے نزدیک موجود دلیل و برہان کی قوت اور دوسرے دلائل کے منصف پر ہے۔ لہذا ان کا یہ اختلاف امت کے لیے رحمت ہے تو بغیر کسی حرج و تنگ دلی کے جس کی تقلید کرنا چاہتا ہے کہ۔ جیسے کہ رسول کریم علیہ السلام کا ارشاد و گرامی ہے : اختلاف اہل رحمتہ، میری امت کا باہم اختلاف رحمت ہے جیسے کہ جامع صغیر میں بھی بردایت بھیجی وغیرہ اس کو نقل کیا ہے

امام منادی شرح کبیر میں اختلاف امت کے رحمت ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ائمہ اعلام کے باہم اختلاف سے عام اہل اسلام کے لیے مختلف مذاہب و مسلک واضح ہو گئے جیسے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے متعدد شرائع اور چوں کہ ہر امام کی دلیل مذہب کتاب و سنت ہے لہذا ہر مذہب کے ساتھ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں تاکہ امت پر ان امور میں تفسیق و فتنہ نہ پیدا ہو اور ان کے لیے شریعت مطہرہ سمجھ و سہل ہو جائے اور اس میں وسعت پیدا ہو جائے اور کسی امتی کا وسعت و طاقت سے خارجہ امور کے ساتھ مکلف ہونا لازم نہ آئے لہذا اختلاف مذاہب، بہت بڑی نعمت ہے اور عظیم و جہیم فضیلت ہے جس کے ساتھ اس امت کو مخصوص ٹھہرایا گیا ہے نیز اس حدیث میں دلیل نبوت بھی موجود ہے کیوں کہ رسول کریم علیہ السلام نے وقوع اختلاف کی خبر دی اور اسی طرح ہوا تو یہ آپ کا معجزہ ہے جو علم غیب اور امور متقبلہ سے تعلق رکھتا ہے۔ انتہی

بعد ازاں میں نے اپنی کتاب حجتہ اللہ علی العالمین میں متعدد علماء اعلام سے مختلف نہیں عبارات نقل کی ہیں علی الخصوص امام شجرانی سے بڑے پیارے جملے نقل کیے ہیں۔ منجملہ ان کے یہ قول بھی ہے جو انہوں نے میزان کبریٰ میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ شیخ الاسلام ذکر یا رحمہ اللہ تعالیٰ کو بار بار فرماتے ہوئے سنا کہ شریعت کا چشمہ شیریں سمندر کی مانند ہے جس جانب وسعت سے چلو بھرو پانی ایک جیسا ہوگا۔

اور میں نے ان کو یہ بھی فرماتے سنا کہ اس سے گریز کرو کہ کسی مجتہد کے قول پر فوراً انکار کر دیا اس کو خطا کار کہہ دو جب تک کہ تم شریعت مطہرہ کے تمام اذکار کا احاطہ نہ کرو اور تمام لغات عرب جن پر شریعت مطہرہ متکمل ہے ان کی معرفت تامہ کاملہ حاصل نہ کرو اور ان کے تمام معانی اور طرق دلالت پر مکمل اطلاع حاصل نہ کرو۔ اگر ان امور کا علم محیط تمہیں حاصل ہو اور پھر دھر جس کا تم نے انکار کیا ہے شریعت مطہرہ میں نہ پاؤ تو اس وقت تمہیں انکار کا حق حاصل ہے اور وہ تمہارے لیے خیر و بھلائی کا موجب ہے مگر تم کمال اور ان امور کا علم محیط کہاں؟ طرانی نے مرفوعاً روایت کیا ہے :

”إِنَّ شَرِّ لَعْنَةٍ جَاءَتْ عَلَى شَلَاةٍ نَّمَاةٍ قَسِيَّةٍ طَرِيقَةٍ مَّا سَلَكَ أَحَدٌ طَرِيقَةً مِّنْهَا إِلَّا نَجَا“

میری شریعت میں سو ساٹھ طریقوں پر وارد ہوئی ہے جو شخص ان میں سے ایک طریقہ پر گامزن ہوگا وہ نجات پا جائے گا۔

امام شجرانی نے میزان نصیریہ میں فرمایا کہ جو احادیث ائمہ اعلام کے نزدیک صحیح ہیں۔ ان پر عمل پیرا ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں سے خیر و برکت کو جمع کرے گا خواہ تیسرے امام نے اس پر عمل نہ بھی کیا ہو اور اس کو اپنے حکم کی دلیل نہ بنایا ہو اور یہ نہ کہہ کہ میرے امام نے اس پر عمل نہیں کیا لہذا میں بھی اس پر عمل نہیں کرتا کیوں کہ تمام ائمہ کرام شریعت کے ہاتھوں میں اسیر اور قیدی ہیں وہ اس سے ذرہ بھر ادھر ادھر نہیں جاسکتے اور وہ سب دین خداوندی میں محض اپنی رائے سے کوئی حکم لگانے سے برارت کا اظہار

کر چکے ہیں جب کہ وہ مسئلہ اولہ شرع میں سے کسی دلیل اور اصول احکام میں سے کسی اصل کے تحت مندرج نہ ہو وچہ جائیکہ جب اس کا ان کے تحت اندراج ہو) لہذا اسے برادر اسلامی منہج پر لازم ہے کہ ہر وہ حدیث جس پر تیسرے امام نے عمل نہیں کیا اس کی ترجیح قبول یہ کرے کہ یا تو امام مذہب اس پر مطلع نہیں ہوا یا مطلع ہوا ہے مگر یہ حدیث اس کے نزدیک پایہ صحت تک نہیں پہنچی اور مذہب واحد شریعت مطہرہ کی تمام احادیث پر کبھی بھی مشتمل نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرے امام کا فرمان ہے یعنی امام شافعی کا:

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي

جب بھی کوئی صحیح حدیث دستیاب ہو وہی میرا مذہب ہے

بعض اوقات امام مذہب کے متبعین نے بہت سی احادیث پر عمل ترک کر دیا حالانکہ وہ ان کے نزدیک صحیح تھیں جبکہ وصیت امام کے مطابق انہیں ان احادیث پر عمل پیرا ہونا زیادہ اولیٰ اور بہتر تھا کیوں کہ ہمارا عقیدہ و نظریہ یہی ہے کہ اگر امام زندہ ہوتے اور ان احادیث پر مطلع ہوتے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں تو ضرور بالضرور انہیں پر عمل پیرا ہوتے۔

عوام پر امام واحد کی تقلید لازم کرنے کی وجہ :

جو کچھ ہم نے سطور بالا میں ہر صحیح حدیث پر لزوم عمل کے متعلق ذکر کیا ہے یہ ہمارے اس قول مذکور کے خلاف نہیں ہے جس میں ہم نے علماء اعلام اور ائمہ اسلام کی تصریحات نقل کر کے واضح کیا ہے کہ انہوں نے عوام پر امام واحد کے مذہب کا التزام واجب و لازم قرار دیا ہے اگرچہ شریعت مطہرہ میں کوئی ایسا حکم موجود نہیں ہے کیوں کہ انہوں نے عوام پر تقلید کو لازم کر کے ان پر مہربانی فرمائی ہے تاکہ وہ مسئلہ میں سے جو خفیہ تر اور زیادہ آسان ہے اسی کو اختیار کریں۔ اگر علماء اسلام عوام پر امام معین کی تقلید لازم نہ کرتے تو عوام راہ راست سے ہٹشک جاتے کیوں کہ دلیل کے بغیر کسی ایک حکم کی اس کے مقابل پر ترجیح ممکن نہیں ہوتی اور دلیل کا قائم کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔

علامہ شمرانی کا یہ ارشاد کہ ان احادیث پر عمل کرو ائمہ کے نزدیک صحیح ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام سابق کی تائید و تصدیق کرتا ہے کہ جو شخص حدیث صحیح پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اس امام کی تقلید کرے جس نے اس کو اپنا مذہب بنا رکھا ہے۔

یہ ہیں وہ چند عبارات جو میں نے حجۃ اللہ علی العالمین سے نقل کرنا مناسب سمجھی ہیں اور جو شخص اس سے زیادہ تفصیل کا طلبگار ہو وہ اصل کتاب کی طرف رجوع کرے اور امام منادی کی شرح کبیر علی الجماع الصغیر کی طرف رجوع کرے۔

منکرین تقلید کا جنون اور سخافت رائے :

اس گزارش کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اب یہ امر ملحوظ خاطر ہے کہ جنون کی کئی قسمیں ہیں اور اس کی تمام اقسام سے بدتر

جنون وہ ہے جو ان عقل و فہم سے عاری طلبہ علم کو درپیش ہے جو کہ اس دور فتن پرور میں ظاہر ہوئے ہیں اور شیطان لعین کے ہاتھوں میں کھلوانا بن چکے ہیں اور اسی لعین نے ان کو دعویٰ اجتہاد پر براہیغیر کیا ہے اور کتاب و سنت کے فہم و ادراک اور ان سے احکام کے اخذ و استنباط پر بغیر کسی امام کی تقلید و اتباع کے اور انہوں نے ائمہ اسلام مقتدیان انام کے حق میں یہ کہنا شروع کر دیا ہے:

هُم رِجَالٌ وَ نَحْنُ رِجَالٌ

وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی آدمی ہی ہیں

حلال کر ان میں سے بعض کا حال تو یہ ہے کہ ابھی تک استنجاہ کرنے کی بھی لیاقت نہیں رکھتے چہ جائیکہ اس قدر بلند ترین اوصاف علماء اعلام کے ان میں موجود ہوں۔ ان کے ناقص علم اور ناقص عقل و فہم کمال اور وہ ائمہ اعلام کماں جنہوں نے کتاب و سنت کے فہم و ادراک کے لیے ضروری علوم کی تحصیل میں جانفشانی کی انتہا کر دی اور کتاب و سنت کے اکثر معانی کو بواسطہ اخلاف و اسلاف کرام خصوصاً صحابہ کرام علیہم الرضوان سے روایت کیا ہے جن میں سے بعض کی وضاحت انہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالمشافہ فرمائی اور بعض کو انہوں نے اپنے ذوق سلیم طبع مستقیم اور صحیح لغت عربیہ پر عبور کی وجہ سے معلوم کیا جس لغت میں کہ کلام مجید فقرات حمید نازل ہوا اور وہی لغت ہے نبی عربی فداہ ابی وامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بعض کو اپنی قوت استعداد اور اس نور فرست کی بدولت معلوم کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ودیعت فرمایا تھا۔

لیکن اب ہمارے لیے کلام مجید کو سمجھنے کے لیے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نبوی معلوم کرنے کے لیے ان علماء اعلام اور ائمہ اسلام کی بیان کردہ روایات اور ان کے اپنے اقوال پر مطلع ہونا ضروری ہے اور اس طرح دوسرے ائمہ اسلاف کے اقوال پر جنہوں نے آیات و احادیث پر محض اپنے نفع و تخمین کی بنا پر کلام نہیں کیا بلکہ علم کامل اور تصدیق جازم کے باوجود ان کے زمانہ کے عمدہ نبوی اور عمدہ صحابہ سے قریب ہونے کے اور ان کے سلامت طبع بکثرت تقویٰ اور صواب وفق کی پوری پوری چھان پھٹک کرنے کے اور حق و صدق سے کامل محبت و رغبت کے اور علم نافع یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے منقول علوم میں ترقی و اضافہ میں کامل رغبت کے بعد اپنی تمام عمریں اس عظیم مقصد میں صرف کرنے کے لہذا انہوں نے جن احکام و مسائل کا استنباط و استخراج کیا ہے ان پر اعتماد ہی ہمارے لیے کافی ہے۔

جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان امور میں ان کی مانند ہیں اور ہم بھی ان کی طرح کتاب و سنت کو سمجھنے کی لیاقت و قدرت رکھتے ہیں تو اس سے قطع نظر کہ ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے اور ہم اس ادعا کا کذب کی وجہ سے سخت گنہگار ہو چکے ہیں ہم نے عقلمند لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر دیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مذاق و استہزاء کریں اور ہماری اپنے متعلق خوش فیملی کے برعکس وہ ہمیں مورد طعن و تشنیع ٹھہرائیں۔ لہذا ہم میں سے صرف ضعیف اور ناقص عقول و افہام والے ہی اس امر کا دعویٰ کر سکتے ہیں جو بالکل عوامی ہیں یا عوام کی مانند۔ اور انہوں نے اپنے دین و دنیا کی دار و مدار محض بدعت کی ترمیم و آرائش اور کلام و بیان کی

امام ماوردی نے اپنی کتاب ادب الدین والدین میں کیا خوب فرمایا ہے :

والستردون الفاحشات ولا

يلقاک دون الخیر من ستر

ستر اور پردہ پوشی فاحشات اور بدکاریوں پر ہوتی ہے۔ کبھی بھی خیر اور موجب فلاح اور اس پر ستر پردہ تھے نہیں ملے گا۔

شیطان غیبت نے ان کے نفوس خاصہ اور اذعان قاصرہ میں اس امر کو بٹھا دیا ہے کہ وہ اپنی تمام تر بد حالی کے باوجود حق پر ہیں اور تمام علماء و متقدمین و متاخرین بلکہ ساری امت جو ان کے راہ ضلال پر نہیں ہے باطل و ناحق پر ہے۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی حماقت ہے اور خون و دیوانگی ہے جو ان کے دین و دنیا کو تباہ کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا۔ بخدا سجدائیں ان میں سے جس کے ساتھ بھی ملا اس میں قدرت و عقل و دین کے ساتھ حیا و ادب کی بھی سخت قلت نظر آئی اور جہل و مغرور کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا نظر آیا۔ ذوق سلیم اور فہم مستقیم نام کی کوئی چیز ان میں نظر نہ پڑی البتہ حماقت و بے حیائی جرات و جسارت اور باطل صریح پر اصرار ضرور دیکھنے میں آیا اور حق صریح و ظاہر کا نظر انداز کرنا اور پس پشت ڈالنا۔ اور یہ امر کتنا ہی قبیح ہے جب کہ اس کے ساتھ ساتھ صلاح و بہتری کا اعتقاد بھی دل میں موجود ہو اور اپنے دین کے تحفظ کے لیے اجتہاد کا دعویٰ ہوتا کہ تمام امت کے ساتھ وہ بھی بزرگم خوش گراہی میں مبتلا نہ ہو جائے جو ساری کی ساری العیاذ باللہ بقول ان کے تقلید ائمہ کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اور یہ شر ذمہ قلیلہ باوجودیکہ ناحق و ناجاہر ہی فتنہ و فحش کے انواع و اقسام کے علانیہ مرتکب ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کا سیحہ و شرم محسوس نہیں کرتے اور نہ ہی لوگوں سے مگر زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنا دین صرف کتاب و سنت سے حاصل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا از روئے اعمال تو کوئی دین ہے ہی نہیں مگر ساتھ ہی جہل و فتنہ اور ضلال و گمراہی کے سمندروں میں بھی غرقاب ہیں۔ ان کے اذراہ جیشہ باطل و ناحق کے ساتھ اس طرح باہم شیر و شکر ہو چکے ہیں کہ اب ان کو حق و صواب کسی حالت میں بھی پسند نہیں آتا۔

موجودہ زمانہ کے حسن و خوبی اور تہذیب و ترقی کے دلدادگان کا رد :

ان مجنون اور دیوانہ لوگوں میں سے ایک قسم ایسی ہے جو دوسرے تمام انواع و اقسام کے فتنہ و فحش و بے حیائی اور قبح و بدوقی اور قلت عقل و دین کے لحاظ سے متاثر و نمایاں ہے اور وہ گروہ ہے جو ہمیشہ اپنی زبان اور قلم سے اس زمانہ کے حسن احوال کا گن گاتے ہیں اور اس کو علم و معرفت، فضل و ادب، تہذیب و تمدن اور جملہ خوبوں کا دور قرار دیتے ہیں۔ تم دیکھو گے کہ وہ کتنے ہوں گے جو اس کا دور گور چکا ہے۔ اب ہم علم و فضل اور تہذیب و تمدن کے دور میں ہیں اور ہر وہ چیز جس کو وہ نگاہ و تحسین سے دیکھتے ہیں اور اس کی مدح و سراہی میں رطب اللسان ہونا چاہتے ہیں اس کی نسبت بزرگ

زنگینی پر لگی ہوئی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ کوئی عقل مند شخص ان کی طاعت و انقیاد نہیں کر سکتا اور اپنے امور و بیوی میں بھی ان پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ امور دینی میں۔ اور سب بیماریوں سے سنگین بیماری یہ ہے کہ آدمی اپنے عقل و فہم پر نازاں ہو اور مغرور و تکبر میں مبتلا ہو۔ اگر آدمی انصاف و عقلندی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے اور اپنی خواہش نفس کو ایک طرف رکھ کر عقل و تقویٰ کے حکم پر تسلیم خم کرے تو لامحالہ اہل حق کا حق پہچان لے گا اور اپنی چادر سے پاؤں باہر نکالنے کی حرکت مذہبی کا مرتکب نہیں ہوگا۔

اے انصاف پسند مسلمان! میں تجھے اللہ تعالیٰ کے نام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ جب امام شافعی، امام ابوحنیفہ اور امام مالک و امام احمد اور ان جیسے اکابر کا ذکر کیا جائے اور ان سے بلند مرتبہ حضرات تابعین و صحابہ کرام علیہم السلام کا یا جو ان سے مرتبہ و مقام میں کم ہیں مثل فقہاء کرام، مفسرین و محدثین جب ان کا ذکر کیا جائے تو ہم کہہ دیں ہُمْ بِحَالٍ وَنَحْنُ بِرِجَالٍ وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی (وہ کوئی آسمانی مخلوق تصور ہی ہیں)۔

افسوس ہے ایسے باطل و کاذب دعویٰ پر اور ایسے مدعیوں پر۔ بخدا جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں یا ان کا ذکر سنتا ہوں تو میں ان کی سیرت و کردار اور ان کے عمل و گفتار کو اس طرح نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور ان سے بیزاری محسوس کرتا ہوں جس طرح کہ نجاست و غلاظت کے قریب سے گزرنے پر نفرت و رباہت کا اظہار کرتا ہوں۔ ان میں سے بعض پر تو شیطان کا اس قدر تسلط ہو چکا ہے کہ اب ان کی اصلاح کی کوئی توقع باقی نہیں رہی کیوں کہ وہ اپنی جہالت و حماقت اور دین و عقل کے ناقص ہونے کے باوجود اپنے متعلق یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم علم ہدیٰ ہیں اور امام مقتدی۔ اور یہ ساری امت گمراہ ہو چکی ہے اور ہم ان کو راہ ہدایت پر ڈال رہے ہیں۔ جب کبھی وہ اپنے جیسے سرکش جاہل کو دیکھتے ہیں یا بے دین و زندیق لوگوں کو جو دولت دین کو ہاتھ سے گنوانے والے ہیں اور جماعت مسلمین سے علیحدگی اختیار کرنے والے تو ان کی حالت و کردار کو بنظر استحسان دیکھتے ہیں اور اس کی ضلالت و گمراہی کو حق جانتے ہیں اور وہ اپنے آپ میں سمجھتے ہیں کہ ہم امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کی مانند ہیں اور ان کی بصیرت پر ضلالت و بے راہبری کی تاریکیاں چھا جاتی ہیں اور وہ اپنے اس قول پر سختی سے قائم ہوتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو خطا کا نہیں سمجھتے کہ ہم بھی انسان ہیں اور وہ ائمہ اعلام بھی انسان ہی ہیں۔

یہ طلبہ علم اور کینہ لوگ اگرچہ اکثر شہروں میں موجود ہیں مگر وہ تعداد و گنتی کے لحاظ سے بہت قلیل ہیں اور نگاہ و خلق میں حقیر و ذلیل اور نشانہ فقر و غضب۔ ذہن و جسم طبیعت میں اور لوگوں کے نزدیک بھی نیکے اور ردی۔ وہ اپنے متعلق لوگوں کے رد و عمل سے اچھی طرح باخبر ہیں اور اسی لیے اپنے نظریات و خیالات کو چھپاتے رکھتے ہیں۔ جب کوئی صاحب علم شخص ان سے مذاکرات کرتا ہے تو اس کے سامنے ان امور کا انکار کرتے ہیں جو ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور وہ اس کے سامنے یہی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کی طرح ائمہ دین کے مذاہب پر کاربند ہیں اور ان کے متبع و مخلص اور اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار صرف انہیں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں جن کی طرف سے انہیں کسی نقصان اور پریشانی کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں

خوش اس دور سعید کی طرف کرتے ہیں، ان کا تکیہ کلام یہ ہے، علوم عصریہ، انکار عصریہ، اخلاق عصریہ، تمدنات عصریہ اور کجی یوں اس دور سے اظہار عقیدت و محبت کرتے ہیں کہ اس دور میں لوگ متمدن و مہذب ہو گئے ہیں۔ نور علم سے نور ہو گئے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور پرانی جاہلیت اور وحشیہ نازل ہو گئی اور علی ہذا التیاس مختلف پیرایوں میں قلبی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ردی و کاذب عبارات ذکر کرتے ہیں جو اس امر کی بین دلیل ہیں کہ ان کو زبان پر لانے والا بالخصوص اگر وہ اہل اسلام سے ہے تو پرے دے کا نکلا اور اہل ان ستم اس کو ذوق سلیم مسر ہے اور نہ فکر متیقن۔ اور وہ حق و باطل میں فرق و امتیاز کے سمجھنے سے پوری طرح قاصر ہے۔ اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک حسین و خوبصورت وہ امر ہے جو شریعت مطہرہ کے موافق و مطابق ہے اور قبیح وہ ہے جو اس کے خلاف ہے۔ جس عصر و زمانہ کو شریعت غمراہ مستحسن سمجھتی ہے وہ صرف ایسا زمانہ ہو سکتا ہے جس میں احکام شرع کا نفاذ ہو۔ اور لوگوں پر دیناری اور اتباع او امر نواہی غالب ہو۔ اس لیے بخاری و مسلم کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي“، سب لوگوں سے بہتر میرے زمانہ کے لوگ ہیں۔ اور ایک روایت میں ”ثَمَرُ الَّذِينَ يَكُونُ فِيهِمْ ثَمَرُ الَّذِينَ يَكُونُ فِيهِمْ“، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد والے دور میں ہیں۔ پھر وہ لوگ جو ان کے بعد والے زمانہ میں ہیں۔ یعنی صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے تین دور اور زمانے سب زمانوں سے افضل و بہتر ہیں۔ کیونکہ ان تینوں زمانوں میں لوگ بین انتہائی ترقی پزیر تھا لہذا وہ سب قرون و ازمناہ سے بہتر ہیں اور خیریت میں یہ ترتیب اعلیٰ سے ادنیٰ اور اقویٰ سے اضعف کی طرف ہے کیونکہ ان ادوار میں دین کے فنون و قوت میں یہی ترتیب رہی ہے۔

اور بے شمار احادیث ایسی وارد ہیں جو آخر زمانہ میں دین کے ضعیف اور بے یار و مددگار ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اور ہم اب ان کا صدق اور حقانیت اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ دیکھئے نماز کے متعلق کسی کو شک نہیں ہے کہ وہ دین کے اعظم ارکان سے ہے۔ اور اس کا تارک بعض کے نزدیک کافر ہے اور اکثرین کے نزدیک سب فساق سے بڑا فاسق ہے۔ اور بایں ہمہ ہم بہت سے اسلام کے مدعی فاسق و فاجر لوگوں کو دیکھتے ہیں اور بالخصوص ان مجنون مجتہدین میں بہتر سے لوگوں کو جو اس کو بڑی شان بے نیازی کے ساتھ ترک کرتے ہیں اور کسی قسم کا خوف و جیاء ان کو دامن گیر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عالم یا نیک آدمی ان پر اعتراض کرتا ہے تو وہ متاثر ہونے کی بجائے ان اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور صرف نمازی ہی نہیں دوسرے فرائض اور امور دینیہ کا بھی یہی حال ہے۔

علماء دین کو دیکھئے تو وہ اس دور میں سب لوگوں سے حقیر سمجھے جاتے ہیں۔ مالی حیثیت سے سب کم ہیں اور بالعموم بد حالی اور کس میرسی کا شکار ہیں۔ اسی لیے علوم دینیہ کے حاصل کرنے میں لوگوں نے بے رغبتی کا مظاہر

شرع کر دیا ہے حالانکہ وہ سعادت ابدیہ کی اصل و بنیاد ہیں۔ اور سب سے زیادہ خرابی کا موجب یہ بن گیا کہ جو شخص بعض اسباب کے پیش نظر خواہ وہ دینی ہوں یا دنیاوی علوم دینیہ کی تحصیل پر آمادہ ہو جاتا ہے تو بعض اوقات وہ ان رسوائے زمانہ لوگوں کے اڈے چڑھ جاتا ہے اور بعض ابتدائی علوم ان سے حاصل کرتا ہے یا مشائخ کی خدمت میں اسباق حاصل کرتے وقت ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے تو یہ لوگ اس میں اپنے باطل دعاوی کا زہر اس طرح پھونکتے ہیں کہ صرف چند دن ہی اس کو گزرتے ہیں کہ وہ ان کے جال میں پھنس کر رہ جاتا ہے اور وہ بھی انہیں کی طرح امام مجتہد بن جاتا ہے۔ اور امت مرحومہ کے ائمہ و علماء اور محدثین و فقہاء اور صوفیہ و صلحاء پر اعتراض کرنے لگ جاتا ہے اور وہ ایسی بری حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا جاہل رہنا، ایسی تسلیم حاصل کرنے سے زیادہ بہتر تھا اور یہ صمد محال روز افزوں ہے جیسے کہ بخاری شریف میں مفسر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ وَلَا يَوْمٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ۔

تم پر کوئی سال یا دن ایسا نہیں آئے گا کہ اس کے بعد والا پہلے سے بدتر نہ ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرو۔

اور اس فرمان صداقت نشان میں کسی قسم کا انکار نہیں ہے کیوں کہ ہم میں سے ہر شخص جب اپنی ابتدائی عمر میں اپنے اندر دین تین کے احوال و کیفیات کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ اپنے اندر ابتدائی اور آخری ایام میں واضح فرق محسوس کرتا ہے اور یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قریٰ میں وارد خیریت سے مراد دین کی بہتری ہے اور اس کی قوت و توانائی اور اسی طرح دوسری حدیث میں وارد شرک کا معنی بھی یہی ہے کہ دین میں ضعف اور ناتوانی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔

یہی بحث قوت دین اور اس کے ضعف کے اسباب و واجبات کی تو اس کے لیے طویل تشریح درکار ہے جس کا یہ مقام مختل نہیں ہے اور صاحب غم و ادراک پر وہ اسباب و علل مخفی بھی نہیں ہیں اور عقلمند مسلمان اپنی استطاعت و طاقت کے مطابق اپنے دین و ایمان کی سلامتی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ میرا اس سلسلے سے تذکرہ و تبصرہ سے اس وقت صرف یہ مقصد ہے کہ یہ زمانہ ان جملہ کے زعم اور گمان باطل کے مطابق سب ازمان و ادوار سے احسن ترین میں ہے بلکہ بدترین ہے اور جو کچھ ان کی عبارات میں اس کے متعلق فرحت و مسرور کا اظہار ملتا ہے حقیقت حال اس کے برعکس ہے بلکہ یہ زمانہ اس قابل ہے کہ اس پر ماتم کیا جائے۔

جو لوگ اس کی مدح و ثناء کے درپے ہیں تو ان کو اس اقدام پر برا بیگینہ کرنے والا امر یہ ہے کہ ان میں اور اس زمانہ میں باہم مشاکمہ اور قویٰ مناسبت موجود ہے کیوں کہ ان کے طبع اور باطن بھی اس زمانہ کی طرح مجسم فساد بن چکے ہیں لہذا انہوں نے اس کی تعریف کرنی شروع کر دی اور اس کی مدح سراہی میں خوشی و مسرت محسوس کرنے لگے اور اس بات پر فخر کرنے لگے کہ وہ انکا عقیدہ اور اخلاق مرضیہ کے مالک اہل زمانہ سے ہیں لیکن دینی ذوق سلیم کے مالک حضرات قطعاً ان اخلاق پر خوش نہیں ہوتے کیونکہ

ان کی مدار ہے حیاتی اور دین گریز نظریات اور آداب شرعیہ کے ساتھ عدم مبالغت اور لاپرواہی پر ہے اور فرنگی عادات و اطوار کو قباحیت کے باوجود پسند کرنے پر اور اسلامی عادات و اطوار کو حسن و خوبی کے باوجود بڑا سمجھنے پر۔ لہذا یہ زمانہ درحقیقت سب زمانوں سے رومی زمانہ ہے اور سب زمانوں کے شر و فسادات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اور فتن و فجور اور دیگر بدکاریاں اور ناجائزوں کے رسوم و استیلاؤں کا دور ہے اور یہ سب کچھ واضح ہونے کے باوجود ہم ان طلبہ اشرا اور فہم و فراست سے بیگانہ متعلقین اور ان کے ہم مشرب جمال و اشرا کو دیکھتے ہیں کہ ان کی طبیعتیں بھی فاسد ہو چکی ہیں اور احوال و درگاہوں ہو چکے ہیں لہذا وہ مشرب و روزاں زمان اور اس کے عادات و اخلاق کی تعریف و مدح سرائی کرتے نہیں تھکتے اور اس کے کثرت فضائل و فوائد پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ان کی کوئی مجلس اور محفل اس مدح و ستار سے خالی نہ ہوتی ہے اور زمان کی کتابوں اور مقالات میں سے کوئی کتاب اور مقالہ اس سے خالی ہوتا ہے اور ان کا عجیب و غریب شرف و فاد اور ضرر و نقصان یہ ہے کہ وہ امور دینیہ کو بھی اس زمانہ کے احوال و اخلاق کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں حتیٰ کہ میں نے بعض لوگوں سے بارہا سنا کہ بھگتے ہیں اس وقت ایک ایسی تفسیر کا تالیف کرنا وقت کا اہم اور بنیادی تقاضا ہے جو عصری ذوق طبائع کے مطابق ہو اور ان میں سے ایک آدمی کو یوں کہتے سنا کہ وہ ایسی تفسیر لکھے گا جو اس زمانہ کے تقاضوں کے عین مطابق ہوگی اور اس کی ذاتی صلاحیت و استعداد یہ ہے کہ وہ متن آجرو میر کو بھی سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔

مجھے بعض ایسے لوگوں نے انراہ فصاحت و ہمدردی کہا جو ان لوگوں کی مجالس و محافل میں بیٹھا کرتے تھے اور ان کی گفتگو سنتے سنتے ان کے ذہن میں بھی یہ وساوس گھر گھر چلنے لگتے تھے اور ان کو برحق سمجھنے لگ گئے تھے کہ تو نے اپنی تصنیف و تالیف کے ذریعے اہل اسلام کو بڑا نفع پہنچایا ہے لیکن ایک فرض آپ کے ذمہ بھی ادا کرنا باقی ہے۔ میں نے دریافت کیا وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ یہ ہے کہ تم اس زمانہ کے ذوق اور میلان طبع کے مطابق کلام مجید فرقان مجید کی تفسیر لکھو کیوں کہ جو تفسیر اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ سابقہ زمانوں کے ذوق طبائع کے مطابق لکھی گئی تھیں۔ اب وہ حالت بدل چکی ہے اور لوگوں کے ذوق اور مشرب بدل چکے ہیں لہذا ایسی تفسیر کا تالیف کرنا لازم ہے جو ان ذوق کے مطابق ہو۔ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں تو اس امر عظیم کا اہل نہیں ہوں اور مرتبہ تفسیر اور میر سے درمیان اتنے طویل فاصلے ہیں اور بلند و بالا میٹرھیال کہ ان کا پاٹنا اور ان پر چڑھنا میر بس کا روگ نہیں ہے اور میری تمام تر تالیفات صرف فوائد کے جمع کرنے پر مشتمل ہیں جن میں سے اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال طبع میں ہیں اور آپ کے فضائل و کمالات اور معجزات و مدائح پر مشتمل ہیں و علیٰ ہذا القیاس جن میں میری ذاتی رائے کا کوئی دخل نہیں بلکہ میرا بڑا کا نام صرف یہی ہے کہ میں نے ان کو نقل کر کے یکجا کر دیا ہے اور ان کے سرے متویوں کو گویا ایک لڑی میں پرو دیا ہے اور تفسیر کلام مجید سے علماء اسلام فارغ ہو چکے۔ انہوں نے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بعد میں دنیا را اسلام کے اندر تشریف لانے والے ائمہ دین سے اس کو نقل کیا ہے اور ان موجودہ تفسیر میں اس کو مدون کیا ہے اور یہ کافی دوانی ہیں اور جس طرح پہلے زمانوں کے موافق و مطابق تھیں اس زمانہ کے تقاضوں کے بھی مطابق و موافق ہیں کیوں کہ وہ

احکام شرعیہ جن پر کلام مجید مشتمل ہے وہ ہر انسان کے لیے موجب صلاح و خیر ہیں اور ان میں سب اعصار و ازان برابر ہیں اور کلام مجید میں ایسے معانی نہیں ہیں جن میں سے بعض تو صرف پہلے زمانوں کے ساتھ مختص ہیں اور بعض ایسے ہیں جو صرف پچھلے دور کے ساتھ مخصوص ہوں۔

دہا لوگوں کے ذوق و مشرب کا معاملہ تو وہ شرعیات مطہرہ کے مطابق ہے تو ان کا مطلوب و مقصود ان تفسیر میں موجود ہے اور اگر شرعیات کے خلاف ہے تو ہمارے لیے کیوں کر ممکن ہے کہ ایسی تفسیر تالیف کریں جو ان کے ذوق فاسد اور مشرب فاسد و ناقص کے مطابق ہوں۔ ہمارے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ ہم محض اپنے عقل و فکر سے کلام مجید کی تفسیر کریں اور اس کو عصری تقاضوں پر منطبق کریں جیسے کہ یہ سفیہ اور رسوا زمانہ لوگ کہتے ہیں اور اپنے فہم سقیم اور عقل ناقص کے ساتھ کلام مجید کی تفسیر کر سکنے کے وعادی کرتے ہیں کیوں کہ اپنے عقل و قیاس سے کلام اللہ کی تفسیر کرنا ممنوع ہے۔

تفسیر تاویل میں فرق کا بیان اور مفسر بننے کے شرائط:

اب میں یہاں چند ایسے اقوال نقل کرتا ہوں جو علماء اعلام نے تفسیر تاویل کا فرق بیان کرتے ہوئے ذکر فرمائے ہیں؛ امام سیوطی تفسیر اتقان میں متعدد اقوال نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک قوم علماء اعلام کی یہ کستی ہے کہ جو معنی کتاب اللہ میں مبین و واضح ہو اور سنت صحیحہ میں متعین کر دیا گیا ہو وہ تفسیر کہلائے گا کیوں کہ اس کا معنی واضح اور ظاہر ہو چکا ہے اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اجتہاد وغیرہ کے ذریعے اس کے درپے ہو بلکہ اس آیت کو اسی معنی پر حمل کرنا واجب و لازم ہے جو سنت صحیحہ میں وارد ہے اس سے تجاوز نہیں کر سکتا اور تاویل اس معنی کو کہتے ہیں جس کو معانی خطاب کے عالم، عامل اور علوم آلیمہ کے ماہر استنباط کریں۔ امام سیوطی نے علماء عاملون ذکر فرمایا کہ یہ واضح کر دیا کہ فاسق و فجار خواہ بظاہر صاحب علم ہی کیوں نہ ہوں وہ تفسیر تاویل کے اہل نہیں ہیں اگرچہ علوم آلیمہ میں ماہر ہی کیوں نہ ہوں چہ جائیکہ غیر ماہر مفسر قرآن بن۔ ٹھیں کیوں کہ وہ اپنے فتن و فجور کی وجہ سے اس اعتماد و وثوق کے لائق نہیں ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کلام اللہ سے استنباط کیا ہے وہ درست ہے ہو سکتا ہے وہ ایسے معانی و مطالب استنباط و استخراج کریں جو ان کے حال بد کے لائق ہو اور ان کے فتن و فجور کے مطابق تاکہ اپنی عزت اور ساکھ کا نگاہ غلط نہیں نظر آسکے۔

امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر کے ابتدائ میں فرمایا کہ مفسر کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو اور سنت مصطفویٰ کو لازم پکڑنے والا۔ اگر وہ اپنے دین و مذہب میں قابل اعتراض ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسرار سے متعلق اس کی اخبار پر کیا اعتبار ہو سکتا ہے کیوں کہ اگر وہ الحاد و زندقہ کے ساتھ منہم ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس تفسیر کے ذریعے فتنہ پھیلانے کے درپے ہو اور لوگوں کو دھوکہ دے کر نقصان پہنچانا چاہتا ہو پھر فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اعتماد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے منقول معانی پر ہو اور ان کے زمانہ سعادت نشان کو پالینے والے تابعین کرام سے مروی معانی پر۔

کذا افتل الامام الزہیدی فی اوائل الجزء الرابع من شرح الاحیاء

اور یہ امر کسی پر بھی مخفی نہیں ہے کہ مفسرین نے اسے دیانت و امانت ضروری شرط ہے اور بنیادی ضرورت جس طرح کہ دیگر علوم کثیرہ میں مرتبہ امانت پر فائز ہونا جیسا کہ اتفاق و تفسیر طریقی میں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس دور میں ایسا کوئی شخص اس وقت موجود ہے جو ان شرائط کا جامع ہو اور اس کے لیے تفسیر کلام اللہ اپنی رائے کے ساتھ کرنی درست ہو بغیر اس کے کہ وہ ائمہ سابقین کی تقلید پر اعتماد کرے اور اس زمانہ میں کسی عالم کے تفصیلات مآب اور امام زمان ہونے کے لیے یہی تدرک کافی ہے کہ اگر اسلاف اور صالحین امت کا کلام حفظ کرے اور اس کو صحیح طریقہ پر ادا کر سکے بغیر اس کے کہ ان کے کلام میں اپنے فہم ناقص اور رائے فاسد کے ساتھ تصرف کرے جو نتیجہ ان کے فہم کامل اور ادا کر دافر سے کم تر ہے جب کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب زمانی بھی حاصل ہے اور صحابہ کرام کے زمانہ سعادت نشان کا بھی۔ اور شرائط تفسیر یعنی کثرت علم و عمل بھی ان میں داخل مقدار میں موجود ہیں جب کہ اس زمانہ میں ان کا وافر مقدار میں ہونا تو دور کی بات ہے ان کا نفس وجود ہی نایاب ہوتا جا رہا ہے اور جب یہ لوگ ان شرائط کے ساتھ ہمہری اور برابری کا دعویٰ کریں تو یہ بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ بہر حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم السلام اور تابعین کا اتباع ہی راہ صواب حاصل کرنے کے لیے قوی اور درست سہارا ہے اور مومن کے دین و ایمان کی صحیح حفاظت اور سلامتی کے لیے ضروری ہے، غواہ ہم یہ فرض کر بھی لیں کہ ان کے علاوہ بعض لوگوں نے ائمہ تفسیر کی تمام شرائط کو اپنے اندر جمع کر لیا اور ہر علم میں عظیم النظم اور فقید المثال بن چکے ہیں چہ جائیکہ یہ متکین ناقص العقول اور رسوائے زمانہ جو اسلام اور اہل اسلام کے حق میں بہت بڑی مصیبت ہیں اور کتنا ہی خوب ہے میرا وہ قول جو میں نے ایک موضح قصیدہ میں ذکر کیا ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثناء کی ہے اور وہ میرے مجموعہ نہمانیہ کا آخری قصیدہ ہے جس میں متعدد قصائد کا ذکر ہے۔

۱ : جَاءَ وَالْكُونُ مَرِيضٌ فَشَفَا بِهِدَاهُ كُلَّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے جب کہ تمام عالم مریض و کفر میں مبتلا تھا تو آپ نے اپنی ہدایت سے ہر بندہ مومن کو شفا بخشی۔

۲ : وَلَقَدْ أَسْمَعُ لَهَا هَنَفًا مِّنْ مَّضَىٰ أَوْ مِّنْ آتَىٰ فِي الزَّمَنِ
جب انہوں نے کلام کیا اور آغا ز تسلیم و ارشاد فرمایا تو پیٹے اور بچیں اُنے والے سبھی لوگوں کو اپنا پیغام صداقت نشان سنا دیا۔

۳ : كَمَلَهُ مِنْ مُعْجَزَاتِ بَاهِرَاتٍ مَّالَهَا بَيْنَ الْبَرَايَا مِنْ نَظِيرٍ
آپ کے کتنے معجزات ہیں جو ظاہر و باطن میں اور ان کی مخلوق میں کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے

۴ : دَامَ مِنْهَا حُكْمُهُ بَعْدَ الْمَسَاتِ وَالْحِ الْحَشِيرِ الْكِتَابِ الْمُسْتَشِيرِ
ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کا حکم اور روشن کتاب باقی ہیں جو لوگوں کے دلوں کو نور ایمان و ایمان سے منور کرنے والے ہیں۔

۵ : كُنْهُ آيَاتُ حَقِّ بَيِّنَاتٍ دَلَّتِ النَّاسَ عَلَىٰ صِدْقِ الْبَشِيرِ
وہ سچی حق و صداقت کی آیات بتیہ ہیں جنہوں نے لوگوں کی بشیر و بشر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و راستگوئی کی طرف رہنمائی کی ہے۔

۶ : أَعَزَّ ثَلَمُهُمْ سَلَمًا وَ الْخَلَفَاءُ فَاسْتَوَى الْقَدَمُ وَ آذَى لُّسُنٍ
ان آیات مینات نے سب اسلاف و اخلاف کو عاجز کر دیا ہے خواہ وہ غیر فصیح اور اظہار مافی الضمیر سے قاصر تھے یا انتہائی ذکی فصیح اللسان۔

۷ : وَ هَدَى ثَلَمُهُمْ عَيْرَ قَلْبٍ أَغْلَفَاءُ وَ الْعَمَىٰ فِي الْقَلْبِ لَا فِي الْأَعْيُنِ
ان آیات مینات نے سب لوگوں کو سبیل رشا و اور راہ راست کی طرف رہنمائی فرمائی ماسوا پر وہ غفلت میں مستور و محجوب دلوں کے اور عی و اندھا پن صرف آنکھوں میں نہیں ہے بلکہ حقیقتہً اندھا وہی ہے جو دلوں و جانوں میں اندھا ہے (مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ تَهَوَّ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ)

۸ : بَحْرٌ عِلْمٌ مَّا لَكَ مِنْ سَاحِلٍ جَاءَ تَفْسِيرًا لَّهٗ قَوْلُ الرَّسُولِ
یہ کلام مجید علم کا ایسا سمندر ہے جس کا ساحل ناپید ہے اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر ہے۔

۹ : وَ آتَى عَنْ كُلِّ حَبِيرٍ قَاضِلٌ لَّهُمَا شَرْحٌ مِّنَ الْعِلْمِ يَطُولُ
اور ہر عالم کامل و فاضل سے کتاب و سنت کی طویل تفسیر و شرح منقول ہے۔

۱۰ : رَبُّ يَجْعَلُونَ بِدَعَاؤِي عَاقِلٌ لَا يَرَىٰ فَضْلَ الْأَيْمَةِ الْفُحُولِ
کتنے مجنوں ہیں جو محض اپنے دعویٰ کے مطابق عقائد میں اور ائمہ قول اور علماء اعلام کی تفصیلت و برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے۔

۱۱ : دَعَا لَا تَحْتَلِ بِمَهْمَا جَعَلَا وَ عَدَا فِي النَّوْلِ آذَىٰ قَاطِنِ
اس کو چھوڑ دے اور قطعاً اس کی پروا نہ کیجیے جہاں بھی جفاکاری سے کام لے اور اپنے قول باطل اور دعویٰ مائل میں بہت بڑا ذکی و ذہین بن بیٹھے۔

۱۲ : كَانَ هَادِيَنَا عَلَيْنَا آخَوْهَا مِّنْ سَفِينِهِ حَادَ عِلْمًا لِلْسَبِ
ہماری ہادی مکوم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں ایسے کم عقول سے بہت زیادہ اندیشہ ناک اور فکر مند تھے جو محض لغات کا علم حاصل کر لیں (اور حقائق و باطن امور سے کلیتہً بے بہرہ ہوں)۔

۱۳ : فَعَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى مِنْ شَقِيقِ حَدَّرَ الْأَمَّةَ سَبَابَ الضَّلَالِ

اللہ تعالیٰ ان پر صلوٰت نازل فرمائے وہ امت کے حق میں کتنے شقیق و مہربان ہیں جنہوں نے اُمت کو ضلالت و گمراہی کے اسباب سے بچایا۔

۱۳۔ لم یبدع فی الدین والدنیا طریق لهدانا مالہ فیہا مقال
انہوں نے دین اور دنیا میں کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس کی ہمیں ہدایت نہ فرمادی ہو، جس میں قیل و قال کی گنجائش
نہیں رہی۔

۱۵۔ ایہا المفتون کمالا تستفیک وتروی ما انت فیہ من وبال
اے بے سمجھ! تو کب تک توفیق حاصل نہیں کرے گا اور جس وبال میں تو ہے اُسے نہیں دیکھے گا۔

۱۶۔ اتبع واسلک سبیل الحنف من سعی فی نہجہم لم یفتن
اللہ والوں کے راستے پر چل اور ان کی پیروی کر کیونکہ جو ان کے طریقوں پر چلے وہ فتنوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔

۱۷۔ ہم بقول اللہ کانوا اعرفا من سواہم ومعانی السنن
وہ دوسروں کی نسبت ارشاداتِ خداوندی اور سنتوں کے مفہوم و معانی کو زیادہ جاننے پہنچانے والے تھے۔

۱۸۔ خل هذا فیہ القول فضول عند من سقت لہم هذا الکلام
اس سے کنار کش ہو جا اور اُس کی فضول گفتگو کو چھوڑ دے جس کی اس بات کو بزرگوں نے چھوڑ دیا ہے۔

۱۹۔ لَمْ تَوَثِّرْ فِيهِمْ بَيْضُ الشُّوْلِ اَتَرَى يَدُ دُعُهُمْ حَتَّى الْمَدَامِ
ان میں نقول و جوابات کی سفید و براق تواریں موثر ثابت نہیں ہوئیں تو کیا خیال ہے کہ میری ملامت ان کو باز رکھ سکتی ہے

۲۰۔ حَدِيثُهُمْ وَارْجِعْ إِلَى مَدْحِ الرَّسُولِ صَفْوَةِ الرَّحْمَنِ مِنْ كُلِّ الْأَنَامِ
ان کو اپنے حال پر چھوڑیے اور مدحِ رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیجیے جو ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں

۲۱۔ دُمُ عَلَى الْمَدْحِ لَمْ تُعْتَكِفًا وَاتَّخَذَهُ لَكَ أَهْوَى جَوْشَنِ
ان کی مدح و ثنا پر اپنے آپ کو پابند و دام اور مقید مدام رکھ اور اس مدح و ثنا کو بلیات سے تحفظ کے لیے مضبوط زوہ بنا

۲۲۔ وَتَقَدَّرَ حُسَامًا مَرَّهًا فَطَاعًا أَعْتَقَ كَيْلَ الْيَحْنِ
اور محبوبِ کریم کی مدح و ثنا والی تیز و دھال والی تلوار کو حائل کر جو تمام محن و شدائد اور مشکلات و مصائب کی گردنیں کاٹنے

والی ہے۔

حاصل مرام اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فرقہ ذلیلہ مبتلا و مکر و فریب (جو صحیح معنوں میں طلیہِ مسلم سے بھی نہیں ہیں) انتہائی نفی اور ناقص النقل والدین ہیں۔ ان کا ضرر و نقصان صرف یہ نہیں کہ ان کے حق میں عظیم ہے بلکہ ان کے ساتھ میل جول اور اختلاط رکھنے والوں اور ان کا کلام سننے والوں کے حق میں بھی زیادہ اور ناقابلِ تلافی ہے کیونکہ وہ لوگ مختلف اہل زلیغ و ضلال و ہایہ اور دیگر فرقوں کے عقائد متفقہ کو اپنے اندر جمع کر لینے کی وجہ سے اور ان گراہ فرقوں کی گمراہیوں اور بے دینیوں کو مستحسن قرار دینے کی وجہ سے سب اہل زلیغ و ضلال سے اہل اسلام کے حق میں زیادہ نقصان دہ ہیں۔

یہ اس لیے کہ وہ ہایہ ایسی قوم ہے جو بدعات و اختراعات کے بلا و نجد میں ظاہر ہوئی اور ان کا مذہب دوسرے ارد گرد کے علاقوں میں بھی پھیل گیا۔ پھر ان کا سایہ بکریا گیا اور وہ قلت و ذلت کا شکار ہو گئے اور اپنے علاقہ میں محصور و منحصر اور سگڑ و سہل کر رہ گئے۔ باوجودیکہ وہ حنبلی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر امام احمد کے علماء مذہب نے ان کو غلو و تشدد اور اہل اسلام کو گراہ و بے دین قرار دینے کی وجہ سے سخت اعتراضات و تنقیدات کا نشانہ بنایا ہے۔ لے

غیر متقلدین کی عیاریاں و مکاریاں :

یہ فرقہ جدیدہ مختلف مذاہب و مسلک کے مجموعہ ہے جس میں نہ علم ہے اور نہ ہی تقویٰ اور نہ ان کے پاس دوسرے مذاہب والوں کی مانند قواعد و ضوابط ہیں کہ جن کا وہ سہارا ہیں۔ ان کا قدر مشترک صرف انکار و فساد ہے اور ائمہ اخیر پر اعتراض و انکار وہ عام لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں اور اپنی آراء فاسدہ کو اور منفرت ترین ضلالت و گمراہیوں کو مختصر رسال کی صورت میں شائع کرتے ہیں۔ اور ان کو علماء اہل سنت اور ان کی کتابوں کی طرف بزعیم خویش منسوب کر کے نشر کرتے ہیں جب علماء عارفین اور صلحاء کا لین ان کے کلام پر مطلع ہوتے ہیں تو وہ اس کو خیر سمجھتے ہوئے اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اور دوبارہ اس کے مطالعہ کی طرف رجوع نہیں کرتے کیونکہ وہ مذاہب ائمہ مسکین اور احکام دین کے مخالف ہوتا ہے لہذا ان پر تو اس مکر و فریب سے کوئی ضرر عائد نہیں ہوتا۔ لیکن عوام بسا اوقات اپنی جمالت کی وجہ سے اس میں سے بعض کو مستحسن سمجھتے ہیں اور اپنے دین میں خلل و فساد داخل کر بیٹھتے ہیں۔ اور ان پر ان لوگوں سے سنا ہوا باطل اس حق و صواب کے ساتھ طعن و مشتبه ہو جاتا ہے جو انہوں نے علماء حق سے سُن رکھا ہوتا ہے لہذا وہ اشتباہ و التباس کا شکار ہو جاتے ہیں اور شر و فسادات

لے علامہ نہانی کا فرقہ و ہایہ کو قلیل و ذلیل قرار دینا ان کے زمانہ کے لحاظ سے ہے ورنہ ترکوں کے خلاف بغاوت کر کے اور انگریز کے ساتھ ساز باز کر کے اس نے بلا و نجد میں حکومت قائم کر کے اور بعد ازاں شریف مکہ کو شکست دے کر حجاز مقدس پر قبضہ کر کے ایک مستحکم حکومت قائم کر لی ہے اور دنیا کے تمام دہائی اس حکومت باغیہ کے تسلط و تغلب کی وجہ سے بہت زیادہ نازاں و فزاں ہیں اور ان کے ذریعہ کی غیر محدود دولت سے استفادہ کی خاطر بعض سنی حنفی ہونے کے علویدار بھی ان کے ہم نوا ہیں اور ان کی مدح و ثناء میں شب و روز مصروف و منہمک رہتے ہیں۔ یہ لوگ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی حکومت حجاز مقدس میں بعد میں قائم ہوئی۔ اگر اس سے قبل تیرہ سو سال سے زیادہ عرصہ وہاں اہل منت و جماعت کی حکومت کا قائم رہنا ان کے حق و صواب پر قائم و دائم ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا تو چند سال سے ان کی قائم شدہ حکومت اور وہ بھی انگریز کے دیر سایہ کیونکر ان کے عقائد قبیحہ اور نظریات فاسدہ کے صحیح و صواب ہونے کی دلیل بن سکتی ہے۔ لے کا شن علماء دیوبند المصنف اور شهاب ثاقب میں بیان کر دہ اپنے خیالات کو آج بھی یاد رکھتے اور گرگڑ کی طرح مختلف رنگ نہ بستے۔ اور امت مسلمہ کو اختلافات و انتشار میں مبتلا کرتے۔ ہذا محمد اشرف۔

بلکہ وہ جھگڑا تو ہم ہے۔ امام حنفی نے جامع صغیر پر اپنے حاشیہ میں فرمایا کہ قول نبوی اُدُّوْا اِلَیْہِ الْجِدَالَ سے مراد یہ ہے کہ وہ باطل کے دیئے حق کے ساتھ خصوصیت و تنازعہ کرتے ہیں۔ جب کوئی قوم اپنی خواہشات نفس کا اتباع کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو باہمی نزاع و اختلاف میں مبتلا کر دیتا ہے۔

غیر مقلدین اگرچہ کافر نہیں لیکن سخت ضلالت و گمراہی کا شکار ہیں:

میں نہیں کہتا کہ یہ جماعت کفار ہے کیونکہ مجھے ان کے کافر قرار دینے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ جن کاذب اور جھوٹے وعادی کے مدعی ہیں اور مستقیم و ذسیم افکار و خیالات، مضمر اور غلیظ و بدبودار آراء و نظریات کے حامل ہیں۔ جن کا بیان پسے گزر چکا ہے۔ وہ ضلالت و گمراہی کے جملہ انواع و اقسام سے شدید و سنگین ہیں۔ فسق و فجور کے جملہ انواع سے قبیح تر ہیں۔ جملہ اقسام بدعت سے بدتر ہیں۔ تمام انواع مباحی و انام سے بدتر ہیں اور وہ خود اپنے لیے دین اسلام اور اہل اسلام کے لیے بہت زیادہ موجب غم ہیں کیونکہ یہ لوگ دراصل اہل سنت و جماعت کے مختلف مذاہب سے متعلق رہ چکے ہیں بعض حنفی تھے اور بعض شافعی، بعض مالکی تھے اور بعض حنبلی لیکن ان تمام مذاہب سے علیحدہ ہو کر ایک نیا فرقہ بن گئے ہیں جو مختلف مذاہب و مسالک کا مجموعہ ہے اور ان کا دین اور طرز و طریقہ صرف ائمہ امت، علماء و صوفیہ صلحاء امت اور اولیاء و اصفیاء پر اعتراض و انکار رہ گیا ہے۔ وہ امر قبیح کا ارتکاب کر کے اپنی حدود سے تجاوز کر گئے ہیں اور راہ ہدایت و رشد کو گم کر چکے ہیں اور بایں ہمہ گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور امت محمدیہ کے لیے ہدایت و نفع کا بندوبست کر رہے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اس ذریعہ سے بدترین ذنوب و اقسام کے مرتکب ہو چکے ہیں اور سب مخلوق کو گمراہ کرنے کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ وہ علماء اسلام کی اہانت کرتے ہیں حالانکہ وہی اسلام کے ہادی اور رہنما ہیں تو لوگوں کا ان سے استماع کم ہو جاتا ہے۔ اور علماء اسلام۔ ائمہ اسلام سے دوری کی وجہ سے ان کے اخلاق و عادات بدتر ہو جاتے ہیں۔

علی الخصوص اس زمانہ میں جو خود کا سدا اور فاسد ہے اور اس کے اندر علم اور اہل علم بھی کھوٹے سکے کی مانند ناقابل اعتبار ہو چکے ہیں۔

دین متین کے مآخذ کا بیان:

اس بات کو اچھی طرح معلوم کر لیں کہ دین صرف امین علماء اسلام سے حاصل کیا جاسکتا ہے اور کتب مستندہ معتبرہ سے نہ کہ ان جرائم و رسائل سے جو مختلف کتابوں سے بلاسیاق و سباق چند عبارات درج کر کے تیار کر لیے جاتے ہیں۔ دین اسلام جس طرح درایت و فہم و تمام ادیان سے صحیح ترین دین ہے اسی طرح وہ روایت و نقل کے لحاظ سے بھی سب سے اصح دین ہے

بڑھ جاتے ہیں۔
تو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ وہابیہ اور دیگر فرقہ مخالف متبعہ کی نسبت بھی زیادہ نقصان دہ ہیں۔

غیر مقلدین ابلیس کا شکر و سپاہ ہیں:

لہذا اس فرقہ جدیدہ سے بچو جو تمام ائمہ دین کے مذاہب و مسالک کو پس پشت ڈالنے والا ہے اور جمہور اہل اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے مومنین کے راستہ کے علاوہ دوسرے راستہ کی اتباع کرنے والا ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین حنیف سے محبت رکھتا ہے وہ ان منحوس طلبہ و علم سے اپنا اور اپنے دین و ایمان کا تحفظ کرتا ہے کیونکہ وہ ابلیس کے لشکروں میں سے سب سے بڑا لشکر ہے جس کو اس نے اس بدترین دور میں اہل اسلام کے مقابلہ تباہ کرنے کے لیے تیار کر رکھا ہے اور ان کو اسباب ہدایت اور کامل الایمان لوگوں کے گمراہ کرنے کے لیے مضبوط و توانا مددگار بنا رکھا ہے۔

علی الخصوص وہ لوگ جو ان میں سے تدریس علوم عقلیہ و فقہیہ کو حاصل کر لیتے ہیں تو وہ کم علم غیر مقلدین کی نسبت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان علوم و صنائع کو فساد اور اضلال عبادی نہیں گمراہ کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ کتنا ہی خوب ہے وہ قول جوامام عبدالوہاب شمرانی نے اپنے شیخ خاص سے نقل کیا ہے کہ میں نے شیخ ابراہیم متبولی کو فرماتے ہوئے سنا: يَا ذَا الْعِلْمِ فِي الدَّجْلِ السُّوءِ كَيْفَ يَدْفَعُ الْمَارِ فِي اَصْوَلِ شَجَرِ الْخَطِيئَةِ كُلَّمَا ارْدَادَ رِيًّا اِذْ حَادَ مَوَارِدُكَ
برے آدمی اور بدکردار کے ہنم شخص کے لیے علم کی فراوانی یوں ہے جیسے خنظل کے پودے کی جڑوں میں پانی کی فراوانی کہ جس قدر اس کی سیرابی بڑھتی جائے گی اس تناسب سے اس کی کڑواہٹ بڑھتی چلی جائے گی۔

غیر مقلدین کی اتیازی علامت:

اور ان کے اوصاف ذمہ جن کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز ہیں ان میں سے ایک صفت ذمہ ہے ان کا بہت بڑا جھگڑا اور خصومت پیشہ ہونا اور اپنے باطل خیالات کی ہر ممکن حمایت کرنا بشرطیکہ ضرورت نقصان سے مطمئن ہوں۔ خصوصاً ان علاقوں میں جہاں فساد و تجارت و حیا اور قلت دین کی وجہ سے علانیہ فسق و فجور کے مرتکب ہوں جس طرح مصر کے بلاد اور شہر ہیں۔

حضرت امام احمد اور دیگر محدثین نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَا مَنَّكَ تَوْحُّدٌ لِّعَدَدِ هَدْيٍ كَأَنَّكَ عَيْبٌ إِلَّا اُدُّوْا اِلَیْہِ الْجِدَالَ۔ نہیں گمراہ ہوتی کوئی قوم بعد ہدایت کے جس پر کہ تھی مگر یہ کہ ان کو باہم خصومت و جدالت سے دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: بَلْ هُمْ قَوْمٌ خِصْمُونَ۔

اس کو نچھٹا علم والے ائمہ نے کامل حفظ و ضبط کے مالک حفاظ نے اور ثقہ و صادق علماء عاقلین نے روایت کیا ہے۔ انہوں نے بالخصوص راویوں کے احوال سے بحث و تفتیش کے لیے متعدد کتابیں تالیف کی ہیں تاکہ اس دین مبین میں فساد اور زہم و بقی لوگوں کے وضع کردہ جھوٹے احکام سے کوئی چیز داخل نہ کر دی جائے جن کی روایات کو ائمہ اعلام نے پس پشت ڈال دیا ہے اور ان کی مرویات کو بہتان و افتراء قرار دیا ہے۔ انہوں نے ان کی کاذب و موضوع روایات پر تنبیہ کر دی ہے اور لوگوں کو ان سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ اور زمان اول کے راویوں کی انتہائی تحقیق و تدقیق کی ہے جن میں سے علم کا دعویٰ صرف علماء اعلام کو ہوتا تھا۔ چہ جائیکہ مسیفہ و کم عقل اجتہاد مطلق کے مدعی بن بیٹھیں اور اس دور کا کذب و فسق کے ساتھ متہم شخص آج کے دور کے ان مجتہدین، کذابوں، جھال و فتناء اور مجنونوں کی نسبت انتہائی صادق اور متقی اشخاص سے شمار کیا جائے گا۔ یہ لوگ اگر حقیقی شیطان نہیں تو اس کے بجائی ضرور ہیں۔

اور جب پہلے دور کے متہم لوگوں سے مروی احکام دین ائمہ اسلام کے نزدیک باطل اور ناقابل اعتبار ہیں تو آخری دور کے ان مجرموں سے مروی احکام دین ائمہ اسلام کے نزدیک کیونکر قابل اعتماد ہو سکتے ہیں؟ اس امر میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اثر اور طریق اولیٰ شایان اعتماد و اعتبار نہیں ہیں کیونکہ ان کا فسق و فجور بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے اکثریت منساز جیسے اہم ذریعہ کفارک ہے اور انواع و اقسام کے محرمات و قبائح کی مرتکب ہے۔

چھوٹ اور غلط بیانی تو اس قوم کا اور صفت بھونام ہے۔ اگر ان کی انتہائی جہالت و حماقت کے باوجود صرف ان کے اجتہاد مطلق کے دعویٰ ہی کو پیش نظر رکھیں تو ان کے سب سے زیادہ کاذب و جھوٹا ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے اور کسی دلیل کذب کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ان سے دین اسلام کے احکام کا اخذ کرنا اور حلال کی حلت اور حرام کی حرمت معلوم کرنا کیونکر ممکن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ائمہ سابقین، علماء عاقلین، اولیاء صالحین پر طعن و تنقید کرنا بھی شامل کر لو تو ان کا کذب و افتراء درجہ غایت تک پہنچا ہوا نظر آتا ہے۔ مجھے اپنے خالق حیات کی قسم ہے کہ عورتوں، بچوں اور جاہل ترین لوگوں سے دین کا حاصل کر لینا زیادہ قابل اعتماد اور لائق اعتبار ہے نسبت ان کم عقل، گمراہ لوگوں کے علاوہ ازیں وہ بالعموم انہی حماقتوں اور جہالتوں کو کسی امام معین سے نقل نہیں کرتے ہیں اور اپنی خرافات کی نسبت کسی دلیل کی طرف نہیں کرتے جو قابل فہم ہو اور وہ اس بات پر اپنے نظم و فاسد کے مطابق فخر و ناز کرتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت سے احکام کا استنباط کرتے ہیں اور وہ کسی امام کے تتبع نہیں ہیں تو ان کا دین درحقیقت ان کے خواہشات نفس کے تابع ہے۔ حالانکہ صادی اعظم فخر و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: "إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ"۔ یہ علم ہر امر دین ہے لہذا اچھی طرح غور کرو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو۔ اس روایت کو حاکم نے مستدرک میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

علامہ عزمی نے اس کی شرح میں فرمایا کہ یہ علم یعنی شرعی علم جو کہ تفسیر و حدیث اور فقہ پر صادق آتا ہے۔ اور

ارشاد نبوی "فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ" کے بعد فرمایا کہ اس کو نہ حاصل کرو مگر ان لوگوں سے جن کی سیرت و سیرت اور ظاہر و باطن عمل صالح اور اعتقاد صحیح سے آراستہ و پیراستہ ہو اور پاکیزہ و تر ہر چکا ہو اور تمہیں اس کی امانت و دیانت کی پوری تحقیق و تسلی ہو جائے۔

امام ابن حجر نے شرح شامل میں امام ترمذی کے حضرت محمد بن سیرین سے نقل کردہ قول "هَذَا الْحَدِيثُ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ" کے تحت فرمایا کہ اس قول پر کتاب کا اختتام کرنے میں حکمت و مصلحت یہ ہے کہ علم سنت کی طرف تریب دلائی جائے اور علی الخصوص بیات اور امتحانات میں مبتلا ہونے کی صورت میں لیکن اس کی تحویل و اخذ میں احتیاط سے کام لیا جائے۔ اور اہل دین و اہل ورع کو تلاش کر کے صرف انہیں اس کو حاصل کیا جائے۔

امام منادی نے شرح شامل کے آخر میں "فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ" کے تحت فرمایا کہ امام شافعی نے حضرت عروہ سے نقل کیا ہے کہ وہ حدیث مبارک کو سنتے تھے اور اس کو انتہائی حسین سمجھتے لیکن اس کو روایت نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ بعض راویوں پر وثوق و اعتماد نہیں رکھتے تھے لہذا ان سے روایات اخذ نہیں کرتے تھے اور اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ روایات کے معاملہ میں احتیاط لازم ہے اور نقل حدیث میں وثوق و تحقیق ضروری ہے اور جہاں اس قابل ہیں کہ ان سے روایت لی جائے ان کا اعتبار و لحاظ ضروری ہے۔ نیز ان کی سند میں موجود راویوں کی یکے بعد دیگرے تحقیق اور چھان بینک لازم ہے تاکہ ان میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جو مجروح ہو یا منکر الحدیث اور غافل ہو یا کذاب ہو یا قتل و فعل کے لحاظ سے قابل تنقید و اعتراض۔ اور جس میں خلل ہو اس سے روایت کا ترک کرنا ہر علم کے لیے واجب و لازم ہے۔

خطیب بغدادی اور دیگر محدثین و علماء نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی نقل فرمایا ہے۔ "لَا تَأْخُذُوا بِالْحَدِيثِ إِلَّا عَمَّنْ يُحْيِيهِ شَهَادَتُهُ" حدیث نہ حاصل کرو مگر صرف ان لوگوں سے جن کی شہادت کو جانز رکھتے ہو اور قابل قبول سمجھتے ہو۔

ابن مساکر نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل فرمایا "لَا تَحْمِلُ الْعِلْمَ عَنْ أَهْلِ الْبَدْعِ وَلَا تَحْمِلُهُ عَنْ لَوْ لَعُرْتُ بِالطَّبِيعِ وَلَا عَمَّنْ يَكْذِبُ فِي حَدِيثِ النَّاسِ فَإِنَّ كَانَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَكْذِبُ" علم کو نہ اہل بدعت سے حاصل کرو اور نہ ایسے شخص سے جو طرابلس علم اور اس کی تحصیل کے ساتھ معروف و مشہور نہیں ہے اور نہ اس سے جو عام لوگوں کے ساتھ گفتگو میں دروغ گوئی سے کام لیتا ہو اگرچہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کذب بیانی سے کام نہ لیتا ہو۔ انتہی کلام المنادی۔

میرے شیخ المشائخ علامہ امام باجوری مصری شامل ترمذی کے حاشیہ میں قول نبوی "فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ" کے تحت فرماتے ہیں کہ اچھی طرح غور و فکر کرو کہ دین کو کن لوگوں سے روایت کرتے ہو لہذا اس کو صرف انہی لوگوں سے

ردایت کرد جن کی اہلیت و صلاحیت پر ہمیں پورا پورا اعتماد و وثوق ہو یا یہ طور کہ وہ عدول و ثقہ لوگ ہوں اور صاحب ضبط و اتقان۔ دینی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ یہ علم دین ہے، نماز دین ہے، ہذا اچھی طرح غور و فکر کرو کہ اس علم کو کن لوگوں سے حاصل کرتے ہو اور یہ نماز کس طرح پڑھتے ہو کیونکہ تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور جامع صغیر میں ہے "یہ علم دین ہے" لہذا پوری تحقیق و تفتیش کرو کہ اس کو کس سے حاصل کر رہے ہو اور اس علم سے علم شرعی کی طرف اشارہ ہے جو تفسیر و حدیث اور فقہ پر صادق آتا ہے اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ تمیز اصل دین میں اور باقی ان کے تابع ہیں اور ان متبعین و فاسق کی واضح ضلالت و گمراہی اور سبیل زمین و مراط مستقیم کی مخالفت تو ہمیں معلوم ہو ہی چکی ہے۔ لہذا جو شخص ان کے ہی گروہ کا ایک فرد بننا چاہتا ہے۔ وہ تو ان سے دین کو حاصل کرے اور جو شخص اپنے دین و عقیدہ کو شک و ارتباب سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ نیز مذاہب اربعہ کا یا بند رہنا اور اہل اسلام کی مخالفت سے بچنا چاہتا ہے۔ جو تمام اطراف و اکناف جہاں میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہر زمانہ و ہر عصر میں موجود رہے ہیں تو وہ ان متبعین سے کلیتہً اجتناب کرے اور اپنے مذہب کے احکام کی اتباع کا اچھی طرح اہتمام کرے۔ اور علماء اہل سنت و جماعت کی اقتداء کا التزام کرے۔ بخود ہدایت یافتہ ہیں اور دوسروں کو راہ ہدایت پر گامزن کرتے ہیں خواہ ان کا مذاہب اربعہ میں سے جس مذہب کے ساتھ بھی تعلق ہو ماسوا ان کے جو بدعتی ہونے کے ساتھ معروف و مشہور ہیں جس طرح ابن تیمیہ اور اس کے موافقین و متبعین جنہوں نے اس کی خرافات اور زیادہ گوئیوں میں اس کا ساتھ دیا ہے جن کی وجہ سے اس نے جمہور ائمہ اسلام اور علماء دین کی مخالفت کی ہے اور وہ سارے جہاں میں بدنامی کے ساتھ زبان و خواص و عوام بنا گیا ہے۔ وہ ان طلبہ علم اور متبعین کے اسامہ اور اہل اسلام کے مخالفت نظریات یعنی استغناء کی ممنوعیت، زیارت سید المرسلین اور انبیاء و صالحین کے لیے سفر کی مندوحیت کے قول و عقیدہ میں امام و مقتدار ہے۔

غیر مقلدین کی فقہاء و محدثین کو بدنام کرنے کی ناپاک سعی؛

ان رذیل و مغرور لوگوں کا دار و مدار محض الفاظ کی تزئین و آرائش پر ہے۔ اور اس اعلان و اعداد پر کہ ہمارا مدعا و مقصد صرف دن تین کی نصرت و امداد ہے۔ امت کی ہدایت و رہنمائی اور اسلام و اہل اسلام کی خدمت تو بعض حقیقت حال سے بے خبر متعلین و طلبہ و کوان کی حالت تعجب میں ڈالتی ہے۔ بس کچھ عرصہ ہی گزرتا ہے کہ ان کی کرد و فریب سے بھر پور عبارات کو سن کر ادران کی کتابوں اور رسالوں کو دیکھ کر وہ بھی ان میں سے ہو جاتے ہیں۔

ان فاسق و مفتون لوگوں کا طرز و طریق یہ ہے کہ وہ علماء کرام کی کتابوں سے ان کی لغزشوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور پھر عوام میں اس امر کی تشہیر کرتے ہیں کہ فلاں فقیہ نے فلاں کتاب میں اس طرح کہا ہے۔ اس فقیہ پر اعتراض کرتے ہیں اور پھر ان کا دائرہ تنقید و اعتراض تمام مذاہب کے نقباء تک پھیل جاتا ہے۔ کسی محدث کی ناپسندیدہ عبارت دیکھتے ہیں

تو اس کو نقل کرتے ہیں۔ اور اس پر اعتراض کرتے ہوئے سب محدثین کو اس کے ساتھ عقل تنقید و اعتراض ٹھہراتے ہیں۔ اگر کسی صوفی کی غامض و دقیق عبارت دیکھتے ہیں تو اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ تمام صوفیہ کرام کو کسی تفسیر میں موقوف حدیث دیکھیں گے یا کوئی اسرائیلی قصہ تو اس مفسر کی آڑ میں تمام مفسرین پر اعتراض کر دیں گے اور تمام علماء دین کے متعلق ان کا طریق طعن و تشنیع یہی ہے۔

تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ ذلیل تعداد میں ہونے کے باوجود دہشت سے بلاد اسلامیہ میں پھیلے ہوئے ہیں اور گویا شیطان نے ان کے دلوں میں یہ ضلالت اور خرافات آن واحد میں پھونک دی ہیں۔ اور ان میں سے بعض کی خبریں دوسرے لوگوں تک ذرا پہنچتی رہتی ہیں۔ اور وہ انتہائی بُلا و دروہی کے باوجود ایک دوسرے کی دستگیری کرتے ہیں گویا کہ وہ ایک مذہب کے کاربند ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ بلکہ وہ عام کھلے پھر چرنے والے چار پایوں کی مانند ہیں۔ اور ان میں سے اکثر گمراہ ہیں اور پرے درے کے جاہل۔ نماز اور جملہ عبادات کے تارک ہیں اور مختلف ضادات میں غرق ہوئے والے ہیں۔ ان کا دین محض زبانی کلامی ہے۔ اور ان کا یقین شکوک و ادہام سے مرکب ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے متعلق یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ امام زمانہ ہے۔ اور ائمہ اسلام میں سے کسی کی تقلید کا محتاج نہیں ہے۔ ان کی گم شدہ پونجی اور عزیز ترین متاع جسکی تلاش میں ہر وقت سرگرداں ہیں اور ان کا وہ مطلوب جس کی تحصیل اور دریافت ہر دم انہیں بے چین رکھتی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی طرح عوام اہل اسلام کے افکار و نظریات کو پر لگندہ کر سکیں اور ائمہ دین پر اعتراض کر سکیں۔ اگر انہیں کسی متقدم عالم کا ایسا مسئلہ مل جائے جس میں ان سے لغزش سرزد ہوئی ہو اور علماء کرام نے اس کی خطا پر تنبیہ کر دی ہو اور بتلایا ہو کہ یہ اس کی لغزشات میں سے ایک لغزش ہے اور اس کی خطاؤں میں سے ایک خطا ہے تو اس کی خطا و لغزش کی تشہیر کریں گے اور جس وجہ سے علماء نے اس کی مذمت کی ہے اس وجہ سے یہ اس کی خناء اور مدح مرائی کریں گے۔

اسی طرح کا سلوک ان کا ابن تیمیہ کے ساتھ ہے کہ اس کے بیان کردہ وہ مسائل جن میں وہ راہ راست سے گشتہ ہو گیا ادران کی وجہ سے ہر طرف سے علماء کرام نے اس کی ملامت و مذمت شروع کر دی تو یہ مغرور و سرکش ان مسائل کے نشر کرنے میں انتہائی حریص نظر آتے ہیں۔ جو کتابیں ان مسائل پر مشتمل ہیں۔ دور دراز کے بلاد و ممالک سے ان کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اور انہیں بندگان خدا کے گمراہ کرنے کے لیے نشر کرتے ہیں۔ "دَعَاهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُجِيبُونَ صُنْعًا"۔ اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس قسم کی متعدد کتابیں طبع کی ہیں جن میں سے ایک کتاب ابن تیمیہ کی وہ ہے جس میں اس نے سید المرسلین و انبیاء و مرسلین اور عباد اللہ الصالحین کے ساتھ توسل کو شرک قرار دیا ہے۔ دوسری کتاب وہ ہے جس کو "الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان" کا نام دیا ہے جس میں اکابر اولیاء کبار کی بہت بڑی جماعت کو العیاذ باللہ اولیاء الشیطان قرار دے دیا ہے۔ جن میں شیخ اکبر شیخ الدین

ابن عربی کو بھی شمار کر دیتے۔ رضی اللہ عنہ ولفخا بمرکاتہ حتی کہ اس نے ان کو کافر قرار دے دیا ہے۔ حالانکہ وہ سلطان العارفین اور امام العلماء العالمین ہیں۔

جب کبھی ان کے ہاتھ میں اس قسم کی کتاب آ جاتی ہے تو فوراً اس کو چھاپنے اور نشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس قسم کی کتابوں میں سے ابن قیم کی کتاب "اغاثۃ اللعنان فی مصایب الشیطان" ہے جس میں اس نے اپنے شیخ ابن تیمیہ کی لغزشات و مہفوات کا اتباع کیا ہے اور اس نے خیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے ساتھ توسل و استغاثہ کرنے والوں پر سخت طعن و تشنیع اور انکار و تنقید سے کام لیا ہے اور اس طرح کی ایک کتاب ابن عبدالحامی کا ہے جس کا نام العصار المکی فی الرد علی السبکی ہے۔ اور یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ وہ دیناً لا یرد عن قلوبنا بعد اذھک یتنا وھب لنا من کذلک رحمۃ انک انت الوھاب۔ اے رب ہمارے ہدایت عطا کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو تیرے ساتھ فرما اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت خاصہ سے سرفراز فرما۔ بے شک تو ہی سب خیرات عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثناء ہے کہ اس نے ہمیں راہ راست پر قائم و دائم رکھا ہے جبکہ ان کو اس ضلالت اور گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثناء ہے کہ اس نے ہمیں راہ راست کی ہدایت فرمائی اور اگر اس کی ہدایت درہمائی نہ ہوتی تو ہم قطعاً ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔

اب میں اس رسالہ کو اپنے ایک قصیدہ جس کا نام طیبۃ الخزانی مرح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سادۃ المعادنی موازنۃ بانت سعاد کے چند اشعار پر ختم کرتا ہوں۔ جو اس مقام کے مناسب ہیں اور انہی سے ہی حسن اختتام حاصل ہوگا۔ اور یہ ابیات قصیدہ مہمیرہ کے ہیں جن میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوا ہوں۔

فَقَبِّلْ وَاعْطِفْ وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ تَحْتَاجُ فَضْلَكَ الشُّفَعَاءُ

اُس روز قبریت سے شرف فرمانا اور نگاہ لطف و کرم سے اور میرے شفیع بننا جس دن تمام شفیع ہمارے فضل و کرم کے محتاج ہوں گے۔

وَاجِدُنِي وَعِثْرَتِي مِنْ رَمَائِي فَدَوَاهِيَهُ كُلُّهُ دَهْبَاءُ

مجھے اور میری اولاد کو میرے اس زمانہ سے پناہ دے۔ کیونکہ اس کی بیات و آفات سب سے بڑھ کر ہیں۔

عَادَ فِيهِ الدِّينُ الْمُبِينُ كَمَا قَدْ تَغَرَّبْنَا وَاهْلُهُ غُرَبَاءُ

اس دور میں دین مبین تمہارے فرمان کے مطابق غریب ہو چکا ہے اور اہل دین بھی نوحہ و غریب ہیں۔

فَتَدَارَكُهُ قَبْلَ أَنْ تَخْطُرَ أخطارُ خَالِيَوْمَ مَسَّةِ الْأَعْيَاءِ

اس کی نجات و خلاصی کا بندوبست فرمادیں قبل اس کے کہ خطرات اس کو اپنے گھر میں لے لیں کیونکہ ابھی تو اس کو تھکان نے ہی آئی ہے۔

فَتَكْرَمُ بِشِدِّهِ فَقَوَاهُ نَالَهَا بِالشَّدِيدِ اسْتِرْحَاءُ

ازراہ کرم اس کو مضبوط و قوی فرمائیے کیونکہ اس کے قوی کو شدائد و معائب کی وجہ سے استرخاء اور سستی لاحق ہو گئی ہے۔

صَارَ لِلشَّرِّ فِي آذَانِهِ اشْتِرَاكٌ حِينَ مَا لِلنِّفَاقِ عَنَهُ انْتِفَاءُ

اہل شرک اپنے تمام تر اخلاقیات کے باوجود دین کی ایذا و رسانی میں متفق و مشترک ہیں جب کہ نفاق اس اسلام سے علیحدہ ہونے والا ہے۔

كَمْ أَبْوَجَّهْدِ اسْتَطَاعَ الدِّيبُ نَ وَكَمْ ذَا أَرَزَتْ بِهِ الْجَهْلَاءُ

کتنے ابوجہل میں جنہوں نے دین پر زبان درازی شروع کر رکھی ہے اور کتنے جہلاء میں جنہوں نے اس کو عیب لگانے کی کوشش کی ہے۔

وَلَكَمْ فَرَّتِيَايِهِ ابْنُ سَكُولٍ شَاكُهُ مِنْ نِقَاقِهِ سِلَاحُ

اور کتنے لوگ ہیں کہ ان کے پیڑوں میں ابن سکل منافق ہے جن کو انہوں نے ازراہ نفاق کھجور کے کانٹوں سے سیا ہوا ہے۔

مَا اغْتَرَا رِيَّ يَمْحُو تَلَوْنُ مِنْهُمْ وَالْأَعْيَانُ اشْتَرُهَا الرِّقَاطُ

میں ان میں سے مختلف رنگ بدلنے والوں سے دھوکا نہیں کھاتا سانپوں میں سے بہترین سانپ وہی ہیں جو چلتے ہیں۔

۱۰۔ مَلَّةٌ قَلْبِي مَحَبَّةٌ لِمَحَبَّتِكَ وَإِنْ قَلَّ فِي خَدَّيْهِ الصَّفَاءُ

بیرادل تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت سے بھر پور ہے اگرچہ میرے دل میں صفائی کی کمی ہے۔

۱۱۔ وَادِّ تِيَا حِيَّ فِي بُغْضِ حَوْ مَدِّيهِمْ لَكَ يَا سَيِّدَ الْوَرَى بَغْضَاءُ

یہ اس کو تلب ان لوگوں کے بغض میں ہے جن کے اندر اے سید الوری آپ کے ساتھ بغض و عناد ہے۔

۱۲۔ لَا أَوْلِيَهُمُ الزَّمَانُ وَلَا هُمْ لِي مَا ذَرَّ شَارِقُ أَوْلِيَاءُ

نہیں ان کے ساتھ ساری زندگی دوستی رکھوں گا اور نہ ہی وہ میرے لیے دوست ہو سکتے ہیں جب تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے۔

۱۳۔ لَا تِيرَانِي الرِّحْنُ إِلَّا عَدُوًّا لِأَعَادِيكَ أَحْسَنُوا أَمْرًا سَاءًا وَ

رب رحمان نہ دیکھے مجھے مگر اس حال میں کہ میں تیرے اعداء و معاندین کا دشمن ہوں خواہ وہ اچھے لوگ یا بُرا۔

۱۴۔ رَحِمَنِي اللَّهُ مَنِ رَضِيْتُ وَمَنْ كَمْ تَرْضَى حَتَّى حَافَتُهُ مِنْهُ بَرَاءُ

اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہوگا جس سے آپ راضی ہوں گے جس سے آپ راضی نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے بری ہیں۔

ابیات از قصیدہ لامیہ :

اور میں نے قصیدہ لامیہ میں بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں عرض پیش کی ہے۔

- ۱۔ یَا سَيِّدَ الْمُسْلِمِينَ لَا يَزَالُ يَمُومُ بِكَ صَغِيرٌ بِإِذْنِ اللَّهِ تَسْبِيحًا
اے رسل کرام کے سردار اور اے وہ ذات اقدس کہ جن کے دست قدرت میں باذن اللہ ہر شکل کامل موجود ہے۔
- ۲۔ اسْتَغْوِرُكَ زَعَامِي شَاكِرًا دُعَاءًا مَسَاعِدًا مِثْلِي كَمَا لَوْلَاكَ تَاهَيْتُ
میں آپ کی بارگاہ میں اپنے زمانہ کی شکایت کرتا ہوں۔ دراصل حالیکہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا کر نے والا ہوں مگر اگر آپ کا وجود مسعود نہ ہوتا تو میرے جیسے آدمی کے لیے قطعاً ان نعمات کی اہلیت نہ ہوتی۔
- ۳۔ فَتَقَدَّرَ بِلَيْتٍ يَعْصُرُ كُلَّهُ فِتْنٌ فِيهِ أَحَدُ الْحَقِّ مَغْلُوبٌ وَمَغْلُوبٌ
کیونکہ مجھے ایسے زمانہ کے ساتھ واسطہ پڑا ہے جو فتنوں سے عبارت ہے اور اس میں حق پر کاربند مغلوب و مفقود ہے۔
- ۴۔ عَصْرٌ عَلَى الْخَيْرِ صَالِ الشَّرِّ فِيهِ وَلَا تَهْوِيْلُ إِلَّا عِلَاهُ فِيهِ تَهْوِيْلُ
یہ ایسا زمانہ ہے جس میں شر خیر پر حملہ آور ہو گیا ہے۔ اور اس میں ایک ہولناک حادثہ کے بعد دوسرا اس سے زیادہ ہولناک حادثہ ہوتا ہے۔
- ۵۔ هَذَا الزَّمَانُ الَّذِي بَيَّنْتَ شِدَّتَهُ فَكُلُّ مَا قُلْتَ فِيهِ الْيَوْمَ مَفْعُولٌ
یہی وہ زمانہ ہے جس کی شدت کو آپ نے بیان فرمایا اور جو کچھ آپ نے فرمایا وہ سب کچھ اس میں واقع ہو رہا ہے اور ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔
- ۶۔ الَّذِينَ فِيهِ يَجْكُمُ الْجَسَرُ قَائِمٌ بِسَارِ دُنْيَاهُ بَيْنَ النَّاسِ مَشْهُوْلٌ
اس زمانہ میں دین انکاروں کی مانند ہے کہ جس پر مضبوطی سے قائم رہنے والا دنیوی زندگی میں لوگوں کے درمیان اس آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔
- ۷۔ كَوْلُهُ نَجْوَاهُ هُدًى مِنْ شَمْسِكَ أَقْسَبُوا أَنْوَارَ هُمْ عَمَّتِ الدُّنْيَا الْأَصَابِلُ
اگر ہدایت کے وہ ستارے نہ ہوتے جنہوں نے آپ کے آفتاب رسالت سے انوار فیض کو حاصل کیا تھا تو گمراہ لوگ پوری دنیا کو اپنے احاطہ میں لے لیتے۔
- ۸۔ يُوْعَدُكَ الصِّدْقُ لَا تَنْفَكُ طَائِفَةٌ مِمَّا عَلَى الْحَقِّ مَهْمَا كَانَ تَبْدِيلُ
آپ کے سچے وعدے کے مطابق ہم میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اگرچہ ہر جگہ تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں۔

۹۔ أَنْتَ الْحَبِيبُ إِلَيْكَ الْأَمْرُ أَجْمَعُ مِنَ الْمُتَمَيِّنِينَ فِي الدَّارِ بَيْنَ مَوْكُولٍ
آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں تمام تر امور اللہ تعالیٰ نگہبان خلق کی طرف سے دونوں جہانوں میں آپ کی طرف سوئے ہوئے ہیں

۱۰۔ فَانْظُرْ لِأَقْرَبِكَ الْغَرَّاءَ قَدْ لَعِبَتْ بِهَا عَرَا قَيْدٌ تَنْتَلُوها عَرَاقِيْلُ
اپنی قربانی امت کی طرف توجہ فرمائیے کیونکہ ان کو کج رویہ اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں نے یکے بعد دیگرے کھلونا بنایا ہے۔

۱۱۔ كَمْ قَابَلْتَهُ بِمَا تَخْشَى فَرَاغَتْهُ وَكَمْ لَهَا مِنْ شَرِّ رَاثِيَيْ قَائِمِيْلُ
آپ کے خوف و اندیشہ کے مطابق کتنے فرعون اس کے مقابلہ پر نکل چکے ہیں۔ اور بدترین لوگوں میں سے اس کے لیے کتنے قاتل اور ملک پیدا ہو چکے ہیں۔

۱۲۔ مِمَّا أَسَاءَتْ فَكُنْ تَرَوْحِيْ أَسَاءَتْهَا حَسْبُ الْمُصِيْءِ مِنَ الْإِحْسَانِ تَقْبِيلُ
وہ جب کبھی برائی کا ارتکاب کریں تو آپ ہرگز ان کی برائی پر راضی نہیں ہوں گے۔ بدکار امتیوں کے لیے بطور نمرائ احسان میں کمی کرنا ہی کافی ہے۔

۱۳۔ كَمْ جَلَّ بِقَهْرٍ أَعَادَ إِلَيْهَا فَكَيْسَ كَهَا فِي الْخَلْقِ غَيْرُكَ يَا مَاهْمُونَ مَا مَوْوُ
اپنی امت کے دشمنوں پر جلد تہر و غضب کا اظہار فرمائیے کیونکہ ان کے لیے اہل حق خدا پوری مخلوق میں کوئی امید گاہ نہیں ہے۔

۱۴۔ وَكُنْ كَهَا وَنَمَّ امْعًا أَلَمَّ بِهَا فَتَقَدَّرَ كَهَا عَلَى الْأَوْنَارِ تَنْكِيلُ
ان کے لیے ان حادثات میں آسرو سہارا بیٹھے، جو ان پر نازل ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو گناہوں کی کافی نمرائ مل چکی ہے۔

۱۵۔ فَأَعْطَيْتُ عَلَى خِيَا فِي مُذْبِحٍ وَجَلَّ فِي الْخَيْرِ لَا عَامِلٌ مِثْلِي وَلَا مَعْمُولُ
مجھ پر نگاہ کر م فرمائیے کیونکہ میں گناہگار ہوں اور اپنے انجام سے خائف، نہ خود میری طرف سے عمل خیر پایا گیا اور نہ میرے لیے کسی کی طرف سے۔

۱۶۔ وَأَخْلَعْتُ عَلَى وَاهِلِيْ لِلْمَصَاحِلِ أَجْمَلْتُ قَوْلِيْ وَلَا تَخْفَى التَّغَاوِيلُ
مجھے اور میرے اہل کو اپنی رضامندی کے طے بطور خلعت پہنائیں میں نے اپنی عرض میں اجمال کر دیا ہے مگر تفصیل آپ پر مخفی نہیں ہیں۔

۱۷۔ لَا تَنْسَخْ يَوْمَ تَنْزِعِ الرُّوحَ مِنْ جَسَدِيْ وَيَوْمَ أُسْأَلُ إِيَّكَ مَسْئُولُ
مجھے میرے بدن سے روح کی جدائی کے دن نہ بھلائیں اور نہ اس دن جب مجھ سے سوال کیا جائے گا کیونکہ مجھ سے آپ کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

قسم دوم

مقدمہ کا دوسرا حصہ بارۃ منیہات پر مشتمل ہے، جن کی معرفت اس کتاب کے مطالعہ کرنے والے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہیں:-

تنبیہ اول: واضح ہو کہ اس کتاب کے آٹھ باب ہیں۔ اور ہر باب ابن تیمیہ اور اس کے فرقہ (دوبابہ) کی تردید کے لیے کافی ہے اور اسی طرح خود مقدمہ بھی اس مقصد کے لیے کفایت کر سکتا ہے، ہر وہ مسلمان جس میں فہم و فراست اور عدل و انصاف کا مادہ موجود ہے وہ مقدمہ پڑھتے ہی یقین کر لے گا کہ مغربیارت اور استغاثہ سے دوبابہ کا منع کرنا کھلی گمراہی ہے۔ خصوصاً جس سفر اور استغاثہ کا تعلق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ چہ جائیکہ مقدمہ اور دیگر ابواب میں ذکر کیے گئے بے شمار عقلی و نقلی دلائل، مذاہب اربعہ کے ائمہ کرام اور علماء اعلام کے اقوال جن سے استغاثہ اور مغربیارت کی مشروعیت و زرخوشی کی طرح عیاں ہے نہ جانے ابن تیمیہ انتہائی غلط راستہ پر کیوں چل نکلا، جس کے باعث اس کا رد کیا جاتا ہے۔

میں نے اس کتاب کے چھٹے باب میں چالیس مشاہیر اولیاء کرام کے اوار دو دو وظائف نقل کر دیے ہیں جو مفید دعاؤں پر مشتمل ہیں۔ ان میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کی بھی تصریح موجود ہے۔ اور ساتویں باب میں تقریباً ایک سو حکایات درج کی گئی ہیں جو ثقافت نے ثقافت سے نقل کی ہیں، جن کا تعلق صلحاء و اولیاء علماء و فضلاء سے ہے مصائب و آلام میں جس شخص نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا اور آپ کے در فیض سے بارگاہ الہی میں عرض و معروض کی تو یقیناً اس کی شکلیں آسان ہوئیں حاجات برآئیں۔ یہ باب ایسی ہی حکایات پر مشتمل ہے جن میں اکابر اسلام نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثے کیے اور ان کی بدولت جو انہیں فوائد و برکات حاصل ہوئے نیز دعاؤں کی قبولیت کا بیان ہے۔

آٹھویں باب میں مذاہب اربعہ کے تقریباً انہی اولیاء کرام علماء عظام کے منظوم استغاثوں کو نقل کیا گیا ہے بلکہ بعض شیعہ

۱۸۔ سَبَقَ شَدَايِدَ أَيَّامِ الْفِيَامَةِ لِي فَانَّ عَقْدَ اضْطِبَارِي ثُمَّ مَحْلُولٌ
میرے لیے قیامت کے اوقات کی شدتوں کو پہل فرمائیے کیونکہ اس دن میرے صبر کے عقد سے کھل جائیں گے اور میرے لیے صبر کی تاب نہیں ہوگی۔

۱۹۔ مَا لِي سِوَالِكِ كَيْفَلٌ يَوْمَ يَطْلُبُنِي أَهْلُ الدُّيُونِ فَقُلْ لِي أَنْتَ مَكْفُولٌ
میرے لیے آپ کے سوا اس دن کوئی کفیل نہیں ہے جس دن مجھے میرے قرض خواہ دھونڈیں گے مجھ سے فرماتا کہ تو مکفول ہے اور میں تیرا کفیل ہوں۔

۲۰۔ وَحَاصِلُ الْأَمْرِ إِنِّي طَامِعٌ بِرِضَى رَبِّي وَإِنْ قَلَّ فِي الْخَيْرِ تَحْصِيلٌ
اور حاصل امر یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی امید رکھتا ہوں اگرچہ میں نے بہت کم نیکیاں کرائی ہیں۔

۲۱۔ إِنِّي التَّجَأْتُ إِلَى مَقْبُولٍ حَسْرَتِي دُكُلْتُ مَنْ عَاذَ بِالْمَقْبُولِ مَقْبُولٌ
میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و محبوب بستی کی پناہ لے لی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بارگاہ کی پناہ لیتا ہے وہ بھی مقبول بن جاتا ہے۔

انتہی القسم الاول من المقدمة

تنبیہ دوم:

اہل ہوا اور مبتدعین کا فر نہیں ہیں

یہ امر قابل غور ہے کہ میں اہل قبلہ میں سے کسی کے کافر ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا اور نہ اسے کافر کہتا ہوں، خواہ وہابیہ ہوں یا دوسرے فرقتے، وہ سب اہل اسلام ہیں ان کو کلمہ توحید ایمان بالرسالت اور جملہ احکام دین کا اقرار اہل اسلام کی لڑی میں پرودیتا ہے۔

امام شراق الیواقیت و النجاشی فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام مخزومی نے فرمایا: امام شافعی نے اپنے رسالہ میں اہل ہوا کے کافر نہ ہونے کی تصریح کی ہے اور فرمایا کہ میں اہل ہوا کو گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ میں اہل کبہ میں سے کسی کو گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتا، تیسری روایت میں یوں ہے: یہ اہل تاویل کو ان کے گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتا اگرچہ ان کی تاویل خلاف ظاہر ہو۔

علامہ مخزومی فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا اہل ہوا سے مقصود وہ فرقتے ہیں جو اہل تاویل ہیں اور الفاظ نفوس ان کے بیان کردہ معانی کے متحمل ہیں۔ مثلاً معتزلہ مرجئہ اور اہل قبلہ سے ان کی مراد اہل توحید ہے۔ امام شافعی نے علامہ مخزومی کا قول اور امام شافعی کا عقیدہ تحریر کرنے کے بعد فرمایا: میرے اسلامی بھائی تجھے اس سلسلہ میں ہماری سابقہ بیان کردہ تقریر سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ تمام علماء متقدمین کسی بھی اہل قبلہ کو گناہ کی وجہ سے کافر کہنے سے گریز کرتے ہیں لہذا تو بھی ان کی سیرت اور طریقہ پر عمل پیرا ہو۔

اس تحقیق کو ذہن نشین کر لینے کے بعد تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کتاب میں منقول عبارات میں جہاں کہیں ضلال ایسے الفاظ آئیں تو ان سے مراد ضلالت کفر نہیں بلکہ راہ حق و صواب سے عدول و انحراف مراد ہے اور وہ ضروری نہیں کہ کفر ہی کی وجہ سے ہو بلکہ کبھی خطا و معصیت کی صورت میں اور کبھی ارتکاب بدعت کے باعث ہوتا ہے۔ لہذا یہ تمام صورتیں ضلال تو ہیں مگر درجہ کفر تک نہیں پہنچتیں۔

ابن تیمیہ شرک

میرے عقیدہ کے مطابق ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن عبد الہادی کا اپنی کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء و صالحین سے توسل، اور ان کے منازات کی زیارت کے لیے سفر کرنے والوں کو مشرک قرار دینے کی تعبیر و توجیہ بھی یہی ہے کہ اس سے مراد مشرک جلی نہیں بلکہ خفی ہے جیسے ریاکاری کو مشرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ کفر کے معنی

کے استغاثے بھی نقل کیے گئے ہیں مثلاً صغی علی، ابن معصوم، ابن متوق کیونکہ اسے بھی اہل اسلام کے فرقوں میں شمار کیا گیا ہے بلکہ بعض تو ان میں ذریت ظاہرہ سے ہیں۔ اسی لیے ان استغاثوں کی بدولت ان کے لیے خیر عظیم یعنی عقائد فاسدہ سے توبہ اور عقائد صحیحہ کی توفیق نصیب ہونے کی امید کی جاسکتی ہے جیسے کہ دوسرے استغاثہ کرنے والوں کے لیے الغرض صرف ان تین بابوں میں مذاہب اربعہ کے دو صمد سے زائد علماء کرام کا منظوم و منثور کلام منقول ہے جن میں اولیاء، اصفیاء، محدثین اور شاہیر فقہاء کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فیوض و برکات سے بہرہ و درفرائے اور انہیں اپنی بارگاہ اور حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں مقبول و محبوب بنائے۔

وہابیہ اور اس شخص کے سوا جس کے افکار و خیالات کو ابن تیمیہ کی بدعات و احتراعات نے مخدوش کر رکھا ہے اس کتاب کے مطالعہ کرنے والے شخص کے لیے میرا اعلان ہے جو مذاہب اربعہ میں سے کسی بھی مذہب کے ساتھ منسلک ہے اگر میرے دلائل و براہین تجھے کفایت نہ کریں، ائمہ کرام اور ہادیان دین تین کے اقوال تیرے لیے موثر ثابت نہ ہوں تو پھر توفیق کرے کہ تو گمراہ اور بے دین لوگوں میں سے ہے اور اگر تیرا یہی حال رہا تو اس بات کا خوف ہے کہ ایک دن کفار کے زمرہ میں چلا جائے کیونکہ ہم نے تجھے اس قدر انکار و توسل و استغاثہ کے باوجود کافر قرار نہیں دیا، لیکن تیرا عناد، ضد اور ہٹ دھرمی اس بات کی علامت ہے کہ تیرا دل نور ایمان سے خالی اور شکوک و شبہات کی اندھیروں کی وجہ سے تاریک ہو چکا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: **الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ** گناہ کفر کا پیام لانے والے ہیں۔ اور یہ امر کسی پر سختی نہیں کہ جملہ ذنوب سے قبیح تر گناہ دین میں بدعات کا ارتکاب ہے خصوصاً وہ بدعت جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء کرام علیہم السلام نیز صالحین و اولیاء عظام کے ساتھ ہو۔

لیکن میں یہ ہرگز گمان نہیں کرتا کہ وہ مسلمان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ادنیٰ درجہ کی ہدایت و قدرت فرمائی ہو اور اس کی بعیرت میں معمولی سا بھی نور فراغت رکھا ہو وہ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد بھی ابن تیمیہ کی بدعات و خرافات کا شکار ہو جائے گا اور اس کی شیطانی ڈاکہ زنی میں آجائے گا جس نے اہل ایمان کے ساتھ کدو فریب اور دھوکہ دہی کی ناپاک کوشش کی ہے۔

حمد و ثناء ہے اس خدا کے بزرگ و بزرگ کے لیے جس نے ہمیں ایسی بدعات سے عافیت میں رکھ کر احسان فرمایا اور وہی مالک احسان ہے۔

میں نہیں کیونکہ ضلال کی طرح شرک کے بھی مختلف درجات ہیں۔ لیکن وہاں میرے ان کے کلام سے شرک بمعنی کفر سمجھ کر تمام اہل اسلام کو کافر قرار دے دیا۔

موثر بالذات

ہاں جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نبی دہلی بالذات موثر و کارساز ہیں اور جو چاہتے ہیں بغیر اذن الہی کر لیتے ہیں وہ بالاتفاق کافر ہے، لیکن میری مسلمات کے مطابق کوئی بھی مسلمان خواہ وہ کتنا ہی جاہل کیوں نہ ہو ایسا عقیدہ قطعاً نہیں رکھتا ان کا اعتقاد صرف یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اور حقیقی فاعل اور موثر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے نہ انبیاء و اولیاء کو اس کے ساتھ کسی معاملہ میں اشتراک ہے اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو۔ ان شاء اللہ العزیز اس کی تفصیل و توضیح اس کتاب میں عنقریب آجائے گی۔

ابن تیمیہ اور اس کے دونوں شاگردوں کی عبارات میں ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جن میں ان کی توسل و استغاثہ کرنے والوں سے متعلق بطنی اور انبیاء و اولیاء کے مزارات کی زیارت کرنے والوں کے بارے میں بدگمانی پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ ان محبوبانِ خدا کے لیے تضاد و اجابت میں موثر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ واضح ہے کہ تمام متوسلین کا یہ عقیدہ نہیں۔ اگر بالفرض دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو تو وہ انتہائی جاہل ہے اس نے دین حق کی عورت پر تک بھی محسوس نہیں کی، لیکن مسلمان خواہ وہ جاہل ہی کیوں نہ ہو اس کا ایمان و عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی فاعل و موثر نہیں ہے اور تمام مخلوق ارشادِ خداوندی کی پابند ہے۔ لیکن بعض حضرات اپنی نبوت و رسالت اور ولایت و تقرب کے لحاظ سے دوسروں سے محبوب ترین ہیں۔

ابن تیمیہ اور وہابیہ

ابن تیمیہ، وہابیہ اور ان کے ہم مشرب دہم عقیدہ لوگ جو مذاہب اسلامیہ سے انکار و انحراف کے مرتکب ہیں ان کا فعل و عمل صرف یہ ہے کہ وہ توسل و استغاثہ اور زیارتِ انبیاء و صالحین حتیٰ کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کرتے ہیں تو محض اس اقدام و جسارت کی بنا پر ان کو کافر کہنا درست نہیں۔ جبکہ بعض حضرات نے فتویٰ دیا ہے مثلاً علامہ شہاب الدین خفاجی اور علامہ علی قاری علیہما الرحمة نے ابن تیمیہ کا رد کرتے ہوئے فتویٰ لگایا لیکن یہ فتویٰ نہ تو ان کے نزدیک قابلِ اعتماد ہے اور نہ ہی، مگر علماء کرام قبول کرتے ہیں۔ ہمارے لیے صرف اتنا کہنا ہی درست ہے کہ وہ اہل بدعت ہیں جیسا کہ امام مناوی نے اس عبارت میں تصریح فرمائی ہے جو عنقریب ذکر کی جا رہی ہے۔ پس ان کو ضال، مبتدع و غیرہ الفاظ سے تعبیر کر سکتے ہیں جو تکفیر کے متعلق نہیں ہیں جس طرح علامہ ابن حجر ہیتمی کی نے اپنی متعدد عبارات میں ان کے حق میں

ایسے ہی الفاظ استعمال کیے ہیں، اور تکفیر و تضلیل کے درمیان فرق واضح ظاہر ہے۔ جسے پہلے ذکر کیا گیا ہے، اب امام غزالی علیہ الرحمۃ کی زبانی بھی سماعت فرمائیے۔

امام غزالی علیہ الرحمۃ اپنی کتاب ”فصل التفرقة بین الاسلام والزندقة“ میں فرماتے ہیں ”جو بھی صورت حال ہو کسی بھی فریق کو زیبا نہیں کہ اپنے مقابل کو کافر قرار دے اور جہاں کہیں اسے برہان و استدلال میں غلطی پر دیکھے تو اسے اس فتویٰ سے نواذے ہاں یہ جائز ہے کہ اسے ضال و مبتدع کہہ دے لیکن ضال اس لحاظ سے کہ وہ زعم و ظن کی وجہ سے راہِ ثواب سے ہٹ چکا ہے اور مبتدع اس اعتبار سے کہ اس نے ایسا نیا قول اختیار کیا ہے جس کی تصریح سلف صالحین کے ہاں مشہور و معروف نہیں۔“

شائمان رسول نام بالاتفاق کافر ہیں

ہاں علامہ سید احمد دحلان کی علیہ الرحمۃ نے ”الدر السینہ“ میں بعض وہابیہ کا رد کرتے ہوئے نقل فرمایا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرتے ہیں نیز ان کی اہتمامی قبیح و شنیع عبارات ذکر کی ہیں۔ اگر واقعی ان سے ایسی عبارات مرزد ہوئی ہیں اور نقل مطابق اصل ہیں (اور یقیناً ایسا ہی ہے) تو جن لوگوں سے یہ عبارات صادر ہوئی ہیں وہ بلاشبہ کافر ہیں۔

اور علامہ سید احمد دحلان علیہ الرحمۃ نے اس قسم کی عبارات امام الوہابیہ ابن عبد الوہاب سے بھی نقل کی ہیں (اور الولد سر لایہ کے تحت اذناں کا بے باک ہونا اپنے روحانی باپ کی بے باکی و جسارت ہی کا ثمرہ ہے) بہر حال جو بھی گستاخ انبیاء ہے اور ان کی شانِ ارفع و اعلیٰ میں تنقیص کا مرتکب ہو وہ بلاشبہ کافر ہے۔

علامہ دحلان کی علیہ الرحمۃ نے ایسی ہی عبارات نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ ان وہابیہ کا رد کرنے والے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایسی عبارات مذاہب اربعہ کی رو سے کفریہ ہیں، بلکہ جملہ اہل اسلام کے نزدیک بھی کفریہ ہیں۔

لے ہر وہ عبارت جو انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شانِ اقدس میں سب دشتہ، توہین و تحقیر، استخفاف و استحقار پر مرتکب یا تعزیراً دلالت کرتی ہو وہ کفر ہے اس میں قصید قائل کا قطعاً لحاظ نہیں۔ محض عرف عام اور معاملات میں اس کا متبادر معنی ہی اس کے کفر قرار پانے کے لیے کافی ہے۔ امام محمد بن سحنون فرماتے ہیں: ”جمع العلماء ان شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم منقطع لہ کافراً و العید علیہ جار لعذاب اللہ لہ و حکمہ عند الامنہ القتل و من شک فی کفرہ و عندہ نقد کفر در اہل التار جلد ثالث ص ۲۷ تبیہ الولاء ۳۱۶، ۳۱۷، ۱۔ مواہب مع الزرقانی ص ۳۱ ج ۵ شفا قاضی عیاض ص ۱۹، الصارم السلول ص ۱۷ تمام علماء اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و دشتہ کرنے والا اور آپ کی شانِ رفیع میں تنقیص کا مرتکب کافر ہے۔ اور اس پر عذاب الہی کی

تنبیہ سوم:

میں نے تقریباً ساڑھے تین سال قبل خواب میں ابن تیمیہ اور امام سبکی کو دیکھا جس کا تذکرہ "المجموعۃ النجاشیہ فی الملایح النبویہ"

(بقیہ صفحہ ۴۵) وعید ثابت ہے اور پوری امت کے نزدیک اس کا حکم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ جو شخص ایسے گستاخ کے کفر و عذاب میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ درقانی ص ۳۱۵ ج ۵ میں ہے۔ ان من سب او انتقصہ بان وصفہ بما یحد نقصا عن قاتل بالاجماع۔ بلے شک جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرے یا عیب لگائے یعنی ایسے امور کے ساتھ آپ کو منصف ٹھہرائے جو عرف عام میں نقص شمار ہوتے ہیں تو تمام علماء امت کا اس پر اجماع ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔

حبیب بن ربیع فرماتے ہیں۔ اذ عادۃ التادیل فی لفظ صراح لا یقتبل۔ مواہب مع زرقانی ص ۳۱۵ ج ۵۔ واضح اور صریح الدلائل لفظ میں تادیل کا دعویٰ قابل قبول نہیں۔

ابن تیمیہ الصالح السلولیہ میں لکھتا ہے۔ بالجملة من قال او فعل ما هو کفر کفر بذاتہ وان لم یقصدا ان یكون کافرا ذلا یقصد الکفر احد الاما شام اللہ۔

مخفیر کہ جس شخص نے بھی ایسا کلمہ زبان سے نکال لایا ایسا فعل و عمل کیا جو کفر ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اگرچہ اس نے کفر کا ارادہ نہ کیا ہو کیونکہ کوئی بھی شخص کافر ہونے کا قصد نہیں کرتا (الامام شامی)

بہر حال ان تصریحات سے واضح ہوا کہ صریح مفہوم اور عرف عام کے لحاظ سے متبادل معنی ہی کسی عبارت کے کفر ہونے نہ ہونے کے لیے معیار ہے نہ کہ قصد قاتل اور اجماع امت کی رو سے ایسا شخص کافر ہے اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی۔

علامہ زینی دحلان کی نقل کردہ عبارات سے قطع نظر علما دیوبند کی تسلی و تسخنی کے لیے "مولانا حسین احمد مدنی" کا شتاب ثاقب میں منقول بیان پیش خدمت ہے۔

ان کے بڑوں کا قول ہے کہ ہمارے ہاتھ کی لاٹھی ذات سرور کائنات سے ہم کو زیادہ نفع دیتے والی ہے ہم اس سے کتے کو دفع کر سکتے ہیں اور ذات غیر عالم سے تو یہ بھی نہیں کر سکتے (لغویہ و لغویہ من ذلک) شتاب ثاقب ص ۴۲

حضرات علماء دیوبند! اب بھی دبا بیہ نجدیہ کے گستاخ ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے اور ان کے دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے میں کوئی کسر باقی رہ جاتی ہے۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان سے اپنی برادرت و بیزار کی بر ملا اظہار کیا جائے۔ الیس منکم رجل رشید۔

محمد اشرف سیالوی غفرلہ

میں اپنے خوابوں کے ضمن میں ان الفاظ میں کیا ہے کہ "ستائیس رمضان المبارک ۱۳۱۹ھ کو علماء اعلام میں سے امام تقی الدین سبکی شافعی اور امام تقی الدین بن تیمیہ حنبلی کو ایک ہی مجلس میں دیکھا۔ امام سبکی بیٹھے ہوئے تھے وہ فرہ اور سڈول رنگ گندمی اور آتمائی پر وقار اور بارعب انداز میں تھے۔ جب کہ ابن تیمیہ کھڑا ہوا تھا اس کا چہرہ اور باقی جسم دبلا پتلا نحیف، رنگ گندم گوں مگر غبار آلود البتہ علم کا رعب و جلال نمایاں تھا اور نسبت امام سبکی کے میرے زیادہ قریب تھا۔ میں نے اس کی دست بوسی کا قصد کیا اور غالب گمان یہی ہے کہ میں نے دست بوسی بھی کی۔ میں نے اس سے عمر کی مقدار دریافت کی تو اس نے جواب میں کہا چھ سو سال پھر بیدار ہوا تو میں نے اس کی تاریخ وفات معلوم کی تو وہ ۷۲۸ھ تھی اب ۱۳۱۹ھ منفی ۷۲۸ھ یہ ۵۹۱ھ سال۔ لہذا اس کو تقریباً چھ سو سال کتنا درست ہے) جب کہ علامہ سبکی کا وصال ۷۵۶ھ میں ہوا۔ مجھے اس خواب میں ابن تیمیہ کا بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سفر کو حرام قرار دینا اور آپ کی ذات اقدس اور دیگر انبیاء کرام اولیاء عظام سے توسل و استفادہ کو حرام کتنا اور علامہ سبکی کا اس پر رد و تہجد قطعاً نہ کھٹکا حالانکہ میں نے قبل ازیں ابن تیمیہ پر رد کرتے ہوئے رسائل لکھے اور ان میں اکابر علماء اسلام کے اقوال جمیلہ درج کیے تھے پھر مجھے یہ خیال دینی معلوم ہوا کہ میں اس کے رد سے گریز کروں تاکہ عوام اہل اسلام کو اس کی رائے فاسد اور فکر کا سد پر متنبہ کر کے ان کے انکار و خیالات کو مخدوش نہ کروں جو کہ ابھی تک بے خبر ہیں۔

ابن تیمیہ اور تائثرات علامہ نہرانی!

ابن تیمیہ امام کبیر ہے، علم کا بلند پہاڑ ہے جو مشہور و معروف ہے۔ امت محمدیہ کے ان ائمہ اعلام سے ہے جن کی وجہ سے امت کو دوسری تمام امتوں اور قوموں پر فخر و ناز کا حق حاصل ہے۔ لیکن بایں ہمہ وہ خطا و ذل سے معصوم و محفوظ نہیں۔ چند مسائل میں اس سے خطا فاحش سرزد ہوئی ہے جن میں سے یہ دو مسئلے بھی ہیں جن میں اس نے جہور امت، اسلاف و اخلاف کی مخالفت کی ہے جیسے کہ بہت سے محققین نے اس کی وضاحت کی ہے جن میں امام الانام علامہ سبکی بھی شامل ہیں جنہوں نے شفاء السقام فی زیارة قبر انبی علیہ السلام لکھ کر اس کا رد کیا ہے۔ ابن تیمیہ سے اگرچہ چند مسائل میں خطا سرزد ہوئی ہے لیکن وہ بے شمار مسائل میں حق و صواب تک واصل ہوا جن کے ذریعے اس نے دین متین کی نصرت و امداد کی اور شریعت سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت انجام دی۔ علاوہ ازیں ان مسائل میں سے بعض کی ابن تیمیہ کی طرف نسبت بھی بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے۔ بہر حال حقیقت حال جو بھی ہو ان الحسنات و یضہن السیئات نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ان دو جلیل القدر ائمہ کے ساتھ ان مرئین کے ذمہ میں

لے اقول۔ و ارشاد ہاکی تعالیٰ کا انکار کون کر سکتا ہے۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں مگر رسالت مآب (بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۸)

مختور فرمائے جو باہم محبت و اخلاص کا پیکر نہ کر آئیں گے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ وَنَزَعْنَا فِي مَسْجِدٍ وَرَبِّهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ مُسَوِّمَاتٍ يَلْبِغُونَ أَعْيُنًا عَلَىٰ سِنِينٍ اور دونوں میں سے کینہ نکال دیا۔
اور ان حالیکہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے عزت و کرامت کی مسندوں پر نہیں ہیں۔

بجائیں نے اپنے اسی خواب میں ابن تیمیہ کے ساتھ ایک اور آدمی دیکھا جو شکل و صورت میں اس کے مشابہ و مماثل تھا، رنگ گندمی گریں بار آلود چہرہ و جسم انتہائی نحیف و زرارہ گریں نے اس کو پہچانا نہیں تھا نہ میں نے اس سے کلام کیا اور نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی البتہ میری گفتگو ابن تیمیہ سے رہی میں اس کی طرف متوجہ تھا اور وہ میری طرف دوسرے شخص سے اور امام سبکی سے کسی قسم کی کوئی بات نہ ہوئی۔ چونکہ اس شخص سے متعلق مجھے کچھ معلوم نہ تھا اس لیے اپنے خواب میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ بعد میں مجھے خیال آیا ممکن ہے وہ ابن قیم یا ابن عبد اللہ ہادی ہوں لیکن گمان غالب یہی ہے کہ ابن الہادی ہوگا۔ کیونکہ ابن تیمیہ کے حق میں معادنت جتنی عبد اللہ ہادی نے الصارم المبکی فی الرد علی السبکی میں کی ہے ابن قیم نے نہیں کی۔ ابن ہادی اور اس کا شیخ ابن تیمیہ دونوں جانب باطل ہیں۔ جب کہ امام سبکی جانب حق میں ہیں۔

ابن قیم نے اپنی کتابوں میں نہ امام سبکی کا ذکر کیا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے عالم کا البتہ اس نے کسی خاص شخصیت کو نشانہ بنائے بغیر ابن تیمیہ کی بدعات میں اس کی دل کھول کر حمایت کی ہے۔

جس وقت میں نے یہ خواب دیکھا اس وقت تک میں نے الصارم المبکی دیکھی تھی اور نہ ہی ابن قیم کی بدعات اللہ تعالیٰ نہ ابن تیمیہ کی منہاج السنۃ اور المعقول والمنقول کا مطالعہ کیا تھا۔ بلکہ یہ دونوں کتابیں بعد میں طبع ہوئیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس وقت تک امام سبکی کی کتاب شفاء القمام پر بھی مطلع نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ میں ایسی مباحث کو دیگر کتب میں دیکھا کرتا تھا جن میں ابن تیمیہ پر رد و قدح اور تنقید کی گئی تھی۔ مثلاً امام ابن حجر کی علیہ الرحمۃ کی کتب جن کے ذریعے انہوں نے شریعت محمدیہ کی خدمت انجام دی اور ابن تیمیہ کے غلط نظریات کا بڑی عمدگی سے رد کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہتر جزا سے نوازے۔ وہ اس میدان میں تنہا نہیں۔ بلکہ دیگر اکابر علماء اسلام نے بھی بکثرت کتابیں تصنیف فرما کر اس کا رد کیا۔

(ہاشیہ صفحہ سابقہ) علیہ السلام کی جناب والا کا معاملہ بہت نازک ہے۔ یہاں زندگی بھر کی نیکیاں صرف آواز بلند کرنے سے نائل ہو جاتی ہیں اور پھر تدارک کی کوئی بھی صورت نہیں رہتی کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی تباہی و بربادی معلوم تک نہیں ہونے دیتا ان تحبط اعمالکم و انتھو لا تشعروا

اور بگاڑیست زیر آسمان از عرش نازک تر

نفس گم کردہ می آید جنید و بایرید این جا

اللہ تعالیٰ ابن تیمیہ کو معاف کرے اس نے امر عظیم کا ارتکاب کیا ہے جس پر بہت مفسد و مبینہ مرتب ہوئے خصوصاً اس کے تبیع فرقہ و باہیہ کا خروج و ظہور ہوا جس کے باعث اہل اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا یعنی باہم قتال، جانوں اور مالوں کا اتلاف، مذاہب اربعہ پر اہل اسلام کو کافر و مشرک، مکراد، اور بے دین قرار دیا گیا۔ اور ان کی نقصانہ شرانگیزیوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے جس کا نہ صرف عقلاً بلکہ علامتاً ہرہ کیا جا سکتا ہے۔

جو لوگ فرقہ و باہیہ کے مل و کردار پر خوشیاں مناتے ہیں اگرچہ خود ان کے لیے تو دین میں کوئی حصہ بخرہ نہیں مگر پھر بھی وہ ضعیف العقل طلبہ و عوام اہل اسلام کو گمراہ کرنا شروع کر چکے ہیں، وہ مدعی اجتہاد ہیں مگر زمین میں درپے فساد ہیں۔ اہل منت کے مذاہب میں سے کسی پر بھی جو سبیل ارشاد و راہ صواب ہے گمان نہیں ہوتے شیطان ان میں سے یکے بعد دیگرے نئی نئی جماعتیں تیار کرتا رہتا ہے جو اہل اسلام کے ساتھ ہر پیکار رہتی ہیں ہر ختم ہونے کی بجائے رو بہ ترقی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا ازی فیصلہ اور اس کی مشیت و قضائے جس کی حکمت و مصلحت صرف خواص ہی جان سکتے ہیں۔

میں وہابیت کے پرستاروں میں سے ایک شخص کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ پہلے شافعی مسلک پر تھا۔ پھر اس کا وہابیت کے مدح خوانوں کے ساتھ رابطہ پیدا ہوا۔ حالانکہ ان کا فسق و فجور اس پر واضح تھا۔ ان کے احوال و افعال بدترین تھے۔ اور عقائد و نظریات فاسد و عقل اس شخص نے ابن تیمیہ اور وہابیت کی کتابیں دیکھیں، شیطان نے وہابیت کی بدعات تنبیہ کو مزین کر کے پیش کیا۔ جن کے باعث اس نے ائمہ کرام اور علماء شریعت کی مخالفت اختیار کر لی اور وہ اپنے مجمع مسلک سے پھر گیا۔ پھر اس نے مجتہد ہونے کا دعویٰ اگل دیا۔ نہ صرف وہ وہابی ہوا بلکہ وہ اس غلط مذہب کا مبلغ ہوا۔ اور اپنے خیال فاسد اور عقل فاسد سے اس مذہب کی تقویت کا سامان بنانے لگا۔ لوگوں کو وہابیت کی طرف بلاتا رہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء صالحین کے حق میں غلط نظریات و عقائد کو بنا سنوار کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا۔

پہلے وہ انتہائی غولبورت اور حسین و جمیل تھا۔ مگر جب وہابیت اختیار کی اور اس جہان فانی سے چل بسا تو میں نے چار ذیقعدہ ۱۳۲۲ھ کو خواب میں دیکھا۔ سیاہ چہرہ، جیسے حبشی البتہ زنگیوں کی نسبت سیاہی قدرے کم تھی اس کی سیاہ رنگت میں کوئی کشش اور جاذبیت تک نہ تھی۔ بلکہ اس کی اس ہیئت و شکل سے وحشت و ہریریت پکڑتی تھی۔ میں نے اس سے دریافت کیا۔ تجھے کیا ہوا؟ تیرا چہرہ اس قدر کالا کیوں؟ وہ غامض رہا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ رہنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدینا۔ وھب لنا من لدنک رحمۃ۔ انک انت الوھاب۔

لے اول :- جو ایمان یا کفر دونوں میں پوشیدہ ہوتا ہے وہ اس جہاں میں نمایاں اور محسوس ہوتا ہے (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

سیادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

تنبیہ چہارم :

یہ امر ذہن نشین رہے کہ تمام اہل اسلام کا ہمیشہ سے یہی اعتقاد رہا ہے جو واقعہ و حقیقت پر مبنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق سید الخلق والعباد ہیں اور حالت حیات ظاہرہ، عالم برزخ اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کی جناب میں ارفع و اعلیٰ ہیں۔ اور تمام وسائل سے قریب ترین وسیلہ و ذریعہ ہیں جن کی انبیاء کرام پر سیادت و افضلیت اور تمام مخلوق پر فوقیت و برتری صحیح معنی میں قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ حتیٰ کہ شفاعت عظمیٰ کے مالک بھی آپ ہی ہوں گے اور مراتب و منازل میں آپ ہی اقرب و ادلی ہوں گے۔

لہذا الحمد کے حامل آپ ہی ہوں گے جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام آرام فرما ہوں گے اور جملہ انبیاء و رسل آپ کی اس سیادت و افضلیت اور فوقیت کا برملا اعتراف کریں گے جب کہ

والقیہ حاشیہ صغیراً بقہ، اللہ تعالیٰ نے اسی کیفیت کو قرآن کریم میں اس طرح عیاں کیا ہے۔ دُجُوہُ، یَوْمَئِذٍ مُّسَوِّدَةٌ صَاحِبُکَ مُّسْتَبْذِرَةٌ وَ دُجُوہُ یَوْمَئِذٍ عَلَیْہَا غَبَرَةٌ تَرْفَعُہَا تَنْفَرَةٌ اُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُ الْفَجَرَةُ (پت سورہ عبس) اس دن کئی چہرے روشن، ہنستے اور خوشی منانے والے ہوں گے اور کئی چہرے ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد و غبار ہوگی اور سیاہی چھائی ہوگی وہی لوگ ہیں کافرا و منافق و بدکار۔ اہل ایمان کا ایمان نور بن کر ان کے آگے دائیں جانب دھڑٹا ہوگا۔ نور ہر لیسعی بین ایدہم و بائما ہم۔ جب کہ کفار و منافقین کا کفر و نفاق ظلمات و ظلمات بن کر ان کی اپنی لپیٹ میں لینے والا ہوگا۔

نیز یہ حالت خواب اور عالم برزخ کی ہے۔ دنیا میں پلتے پھرتے لوگوں کے درمیان بھی یہ فرق اس قدر واضح طریقہ پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی دہائی اور گستاخ رسول ہوگا اس کا چہرہ غبار آلود اور وحشت زدہ محسوس ہوگا۔ اس پر سیاہی چھائی ہوگی اور جو کوئی بزم خود و محافظ توحید نہ پھٹ ہوگا ان کا منہ تو دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا اور ان کے معتقدین علوم کو منہ دکھانے کی جرأت کرتے ہیں کبھی یہ بہانہ کریں گے کہ میت کا منہ دیکھنا بدعت ہے جس طرح مرگودھا کے لیک موصد کے پسماندگان نے بہانہ بنایا اور کبھی کہیں گے طبی وجوہ کی بنا پر منہ نہیں دکھایا جاسکتا جیسے راولپنڈی کے ایک نام نہاد توحید پرست کے متعلق اسلام کیا گیا جہاں حالت میں چھپ چکا ہے لیکن اس قدر واضح برہان ہاتھ آ جاتے کہ باوجود بھی بال چھوٹا اور حق قبول کرنا انہیں گوارا نہیں۔ لقد صدق اللہ (من فائل) ختم اللہ علی قلوبہم لغو ذل باللہ من سوء العاقبة۔ (محمد شرف سہاوی)

اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اولین و آخرین پر آپ کی فضیلت و برتری خود ظاہر فرمائے گا۔

بخاری و مسلم میں صریح حدیث پاک میں اس سیادت کا اظہار و اعلان موجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اناسید الناس یوم القیامۃ۔ اس حدیث پاک میں لوگوں کا حضرات انبیاء سے شفاعت کی التجا کرنا اور ہر ایک کا معذرت کے ساتھ انہیں دوسروں کی طرف رہنمائی فرمانا۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پانا اور پھر آپ کا انہیں قبول کرنے کے بعد انا لہا انا لہا۔ یعنی شفاعت کے لیے میں ہوں شفاعت کے لیے میں ہوں۔ اور پھر آپ ہی شفاعت فرمائیں گے۔ نیز اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا۔

نکتہ :- یہ امر بھی ممکن تھا کہ اہل مشرک پہلے پہل آپ کی خدمت اقدس میں حاضری دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے پہل دوسرے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی طرف جانے کا خیال دل میں ڈالا تاکہ جملہ انبیاء و رسل پر آپ کا شرف و فضل ظاہر ہو جائے اور ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ سید الخلق علی الاطلاق اور احب الرسل عند اللہ الخلاق صرف یہی حبیب پاک صاحب لولاک علیہ افضل الصلوات ہی ہیں اس معنی و مفہوم کو عوام اہل اسلام اگر چہ تفصیلاً نہیں جانتے مگر وہ اتنا یقیناً جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت میں علی الاطلاق سید الخلق والبیاد ہیں اور آپ عند اللہ دارین میں مقبول الشفاعۃ ہیں۔ جملہ اہل اسلام بالاتفاق جناب الہی میں قضا و حاجات، حل مشکلات اور حصول مقاصد میں ان سے توسل کرتے ہیں اور بروز قیامت بھی کریں گے۔ لہذا وہ سبھی اس معنی میں اسلم العلماء کے ساتھ شریک اعتقاد ہیں۔ اور عقیدہ و نظریہ میں مرد و عورتیں برابر ہیں۔ بلکہ وہ اپنی اولاد کی تربیت و پرورش بھی اسی اعتقاد صحیح، ایمان خالص پر کرتے ہیں۔ اہل اسلام کا کوئی بھی بچہ سن تمیز و بلوغ کو نہیں پہنچتا مگر وہ علماء و فضلاء اور اجداد کے ساتھ اس حسن اعتقاد میں شریک ہوتا ہے اور جوں جوں بڑا ہوتا ہے اس کا یہ عقیدہ بھی واضح ہوتا اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ہدایت و توفیق ترقی منظور ہوتی ہے۔ یہ ہے شان و کفیت اہل اسلام اولین و آخرین کی زبان سادت نشان نبوی سے لے کر اب تک۔

انکار توسل و شفاعت اور تاریخ و ہابیت

اہل اہل اسلام و ایمان سے ایک فرقہ الگ ہوا۔ جو شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بن گیا۔ شیطان نے ان کے دل میں دوسرے پیدا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا معاملہ دیگر انبیاء و صالحین کی مانند ہے۔ خواہ توسل و استغاثہ کا مسئلہ ہو یا ان کی زیارت کا سفر ان میں باہم کوئی فرق نہیں۔ ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ انہیں عند اللہ جاہ و مرتبت حاصل ہے توحید باری میں خلل ڈالنا ہے۔ جو موجب شرک و کفر ہے۔ (لغز باللہ تعالیٰ) و ابیہ نے انبیاء کرام و مرسلین اور دیگر مقررین کو بعد از وصال ہر صفت جمیل اور صفت کمال سے خالی قرار دے دیا ہے

جوان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توسل و استغاثہ کا باعث و سبب ہو سکتا ہے اور انہیں بعد از وصال عام مومنین و مسلمین کی مانند تسلیم کر لیا۔ یعنی ان کو عام مسلمانوں پر کوئی فضیلت نہیں۔

اس فتنہ باز گروہ نے قبر کی زیارت کے لیے سفر ممنوع ٹھہرایا۔ اور ساتھ ہی اہل اللہ سے توسل و استغاثہ حرام قرار دیا حتیٰ کہ سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کے لیے سفر اور آپ سے توسل کو بھی اس زمرہ میں شمار کیا۔

اس فرقہ باطلہ کا امام و پیشوا ایسی شیخ ابو العباس تقی الدین احمد بن تیمیہ حنبلی ہے اور اس کی پیدائش ہی اس فرقہ کے ظہور کا باعث بنی اے کاش یہ فرقہ باطلہ اس کی موت کے ساتھ ہی مرجاتا لیکن بد قسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔
تنبیہ :- ابن تیمیہ کے حنبلی ہونے سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب و مسلک بھی یہی ہے۔ حاشا وکلا پناہ بخدا ! امام احمد بن حنبل کا ایسا مذہب کیسے ہو سکتا جب کہ وہ محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مشہور و معروف عاشقانِ مصطفیٰ میں سے ایک ہیں۔ اور تمام جزئیات و کلیات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع و اقتداء کا التزام کرنے والے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے ترلوڑ نہیں کھایا تھا کیونکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترلوڑ استعمال فرمانے کی کیفیت معلوم نہ ہو سکی تھی۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی ان کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک رسول اعظم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی جاہ و مقام نہیں ہے، آپ سے توسل کو حرام قرار دیں اور آپ کی زیارت کے لیے سفر کو ممنوع ٹھہرائیں۔ اور یہ دعویٰ کریں کہ حبیب خدا علیہ التحیۃ والثناء کے وصال کے بعد عام مومنین کی مانند ہیں۔ سبحانک هذا بہتان عظیم۔

حضرت سیدنا اثرث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز بھی حنبلی ہیں، مگر وہ اپنی تصانیف وغیرہ میں فسیح ترین اور واضح عبارات کے ساتھ توسل کے جواز کی تصریح فرماتے ہیں۔ نیز اپنے وظائف اوراد و اضرب اور سلام میں علی طور پر استغاثہ و توسل کرتے ہیں۔ جیسے کہ آئندہ صفحات میں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

امام بھی مصری اور شہاب محمود صلی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں حنبلی مذہب کے ائمہ سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاحوں میں مشہور و معروف ہیں۔ ان کے اکثر مراءغ میں استغاثہ و توسل کی تصریح موجود ہے اور اپنے زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے شہر حال یعنی سفر زیارت بھی کیا۔ جو باقاعدہ سواریوں پر پالان رکھنے کے ساتھ تھا۔ اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر قصائد وغیرہ بھی پڑھنے کی سادات حاصل کی جن کا ذکر آئندہ صفحات میں آ رہا ہے۔

امام مصری نے تو اپنے بہت سے قصائد و مناقب میں صحابہ کرام، اولیاء عظام کے مزارات کی حاضری کے لیے

لے ابن تیمیہ اپنی بدعات میں امام احمد بن حنبل اور دیگر حنبلی علماء کا مخالف ہے۔

(محمد اشرف سیالوی)

دور دراز سے سفر کرنے کے جواز کی بھی تصریح کی ہے اسی طرح بے شمار متقدمین و متاخرین حنابلہ نے اس عقیدہ کا برملا اظہار کیا ہے۔ سو افرقہ و ہابیہ کے جو ابن عبدالوہاب نجدی کی طرف منسوب ہے۔ کیونکہ اس نے ان کو ابن تیمیہ اور اس کے دونوں شاگردوں ابن القیم اور ابن عبدالہادی کی بدعات پر کاربند کیا ہے۔ اور اس کا متبع و مقتدی بنایا ہے۔ لیکن حقیقتاً ان کا امام نجدی نہیں بلکہ ابن تیمیہ ہے۔

بے شک ابن القیم اور ابن الہادی بھی ان بدعات میں اس کے معاون ہیں مگر وہ امام نہیں ہیں۔ ابن عبدالوہاب ابن تیمیہ کے پانچ سو سال بعد پیدا ہوا مگر ابن تیمیہ کی بدعات کی نشر و اشاعت میں سب پر سبقت لے گیا۔ اور اس کے فتنہ کے باعث ہر طرف فساد برپا ہوا، خون کے سمندر بننے لگے اور اہل اسلام کا جانی نقصان حد شمار سے باہر ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

ابن تیمیہ کی بدعات کا آخری پرچارک

اور اس زمانہ میں صدیق حسن خاں بھوپالی نے اجتہاد مطلق کا دعویٰ اگل رکھا ہے جسے کہ ان مبتدعین کی پرانی عادت ہے کہ ان میں ہر ایک مجتہد مطلق ہے۔ اس نے ہر ممکن سطح پر دہائی علماء کو جمع کیا اور انہیں اپنے ساتھ کتابوں کی تدوین و تالیف اور طباعت و اشاعت پر آمادہ کیا۔ اور انہیں بھوپالی کے ساتھ ازدواجی ناطے کی وجہ سے قبضہ میں آنے والے بے پناہ مال و دولت کو اس مقصد پر لگا دیا اور پوری قوت ابن تیمیہ کی بدعات کی اشاعت میں صرف کردی اور دوسرے لوگوں کو بھی اجتہاد مطلق کی دعوت دی نیز براہ راست کتاب و سنت سے احکام اخذ کرنے کی رغبت دلائی۔ تقلید ائمہ مذاہب اربعہ کے ترک پر آمادہ کیا جس پر امت محمدیہ کا اجماع و اتفاق ہے۔ حالانکہ ان ائمہ مذاہب اربعہ نے کتاب و سنت کی ہی تشریح کی ہے اور شریعت محمدیہ کو اس طرح منضبط کیا ہے کہ اس دور میں کسی کے لیے ایسا منضبط ممکن ہی نہیں۔ لہذا اہل اسلام ان مذاہب کی تقلید و اتباع جو کتاب و سنت پر مبنی ہے کی وجہ سے اسلام سے خارج قرار نہیں دیے جاسکتے بلکہ ان مذاہب کی اتباع ہی درحقیقت کتاب و سنت کی پیروی ہے۔ لیکن ائمہ اربعہ اور اکابر اتباع کے ہم وادراک اور علم و شعور کے آئینہ، ان کے نور و فراست اور ضیائے بصیرت نے مذاہب کی خدمت میں اپنی عمر عزیز کا گراں قدر سرمایہ صرف کیا۔ وہ تقویٰ و پرہیزگاری اور زہد و عبادت میں لگائے روزگار اور مدارج کمال کا پائز ہونے کے اور کتاب و سنت کے ساتھ اس کی تطبیق، ساتھ ساتھ علوم و معارف کے ایسے سمندر تھے جن کا کوئی ساحل و کنارہ تھا۔ تو کہاں کتاب و سنت کا وہ ہم وادراک، اور کہاں سمندری و نجدی ہم و شعور؟ گویا ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان ائمہ کی تقلید نہ کی جائے بلکہ ہماری تقلید وادراک کی عقل کامل، ہم خالص اور شعور دافر کے آئینہ میں کتاب و سنت کا اصلی اور نورانی چہرہ نہ دیکھو بلکہ ہماری ناقص عقل اور غلط انکار کے اندر سے شیشوں میں بہم نقش دیکھو)

اس دور میں گمراہی و ضلالت کی وجہ

ہم مصر و شام اور اکثر بلاد اسلامیہ میں دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے دل اور ذہن علوم دینیہ کی تحصیل سے پرستہ ہیں انگریزی اور دیگر علوم دنیویہ کی طرف راغب ہیں نیز جو لوگ علوم دینیہ میں مشغول ہیں ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ابن تیمیہ اور اس کے متبعین نیز صدیق حسن خان بھوپالی اور اس کے ہم مسلک لوگوں کی کتابوں کو پڑھ کر جہالت و نادانی، کم نفی اور قلت عقل کے باعث اجتہاد مطلق کے درجہ پر فائز ہونے کے مدعی بن بیٹھتے ہیں۔ وہابیہ اور ان کے مدح سرا مذہبی جھگڑوں کی باتیں سن سن کر جدید تعلیم یافتہ حضرات میں بھی ان کی بدعات کا زہر سرایت کر گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بھی اسی راہ پر چل نکلے ہیں۔ چنانچہ اس طرح بہت سے سادہ لوح، ضعیف العقل گمراہ ہو گئے اور مراط مستقیم کو چھوڑ کر مخالف سمت میں چل نکلے (ولاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم)

ابن تیمیہ اور ان کے تلامذہ قابل ستائش و لائق مذمت

تنبیہ پنجم:

ابن تیمیہ علم کا بحر عجاج ہے جو جوش زن موجوں کے ساتھ متلاطم ہے کبھی تو وہ قیامت موتی کنارے پر پھینکتا چلا جاتا ہے، کبھی تھرا اور سیپ اور کبھی غلافیتیں اور مردار، لیکن اس کی پہلی صفت جمیلہ ہی غائب ہے۔ القصہ وہ دو صفتوں کا حامل ہے۔ ایک محمودہ "جو قابل ستائش ہے وہ اس کا علم نافع میں امام ہونا ہے۔ اس وجہ سے تو وہ لائق تعریف ہے اور یہی صفت اس میں غالب ہے اور جب کبھی میں اپنے کلام میں اس کی تعریف کروں گا تو اس خوبی کے پیش نظر ہی کروں گا جیسے کہ مذاہب اربعہ کے اکابر علماء نے اس صفت کو پیش نظر رکھا اور تعریف کی۔ دوسری مذمومہ اور قابل مذمت اور وہ اس کا بدعات سیئہ و مذمومہ میں امام و پیشوا ہونا ہے۔ اسی لیے وہ مذمت کا حق دار ہے۔ اسی سبب سے مجھے بھی دوسرے علماء کرام کی طرح اس کی مذمت میں مستعد پائے گا تا کہ لوگ ڈریں اور اس کی بدعات و ذلیلہ سے محفوظ رہیں نیز اس کی طمع سازی اور مریع و مریع تحریر سے دھوکہ میں آکر اس کی لغزشات کے اندھے کنودوں میں نہ گر پڑیں۔

ابن تیمیہ اور ابن الہادی کے متعلق بھی یہی کچھ کہا جائے گا۔ یعنی وہ دونوں صفت محمودہ اور صفت مذمومہ سے متصف ہیں اگر ایک وجہ سے وہ قابل ستائش ہیں تو دوسری وجہ سے لائق مذمت بھی۔ اگرچہ ابن القیم نسبت ابن الہادی اپنی کتابوں کی افادیت کے باعث قدر سے زیادہ متحق تعریف ہے۔

محترم قارئین:-

میری کتاب میں تناقض و تضاد کا ہرگز ہرگز گمان نہ کرنا کیونکہ میرا کلام ہر یا مذاہب اربعہ کے اکابر علماء کرام کا جن کی میں نے اتباع کی ہے اس میں ابن تیمیہ اور اس کے تلامذہ کی تعریف و تحسین یا مذمت و تشنیع دو مختلف جہات اور سپلوؤں کی وجہ سے راجح ہے یعنی اوصاف حمیدہ اور ذمیمہ۔

بخدا اگر ان کی بدعات جن کا لعلق روح ایمان، جان دین رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی ذات والا برکات اور ان کے اوصاف و کمالات اور نعمت و جمال سے نہ ہوتا تو میں ان کے لیے کوئی ایک ایسا کلمہ بھی استعمال کرنا پسند نہ کرتا جس سے ادنیٰ درجہ کی مذمت کا سپلو نکلتا۔ خواہ ان کے کس قدر بھی خطائیں اور گناہ سرزد ہوتے کیونکہ وہ انسان ہی تو ہیں۔ انبیاء و رسل تو انہیں کہ خطا لغزش سے محفوظ و معصوم ہوتے۔ صرف ان کے حسنات یا سیئات میں سے غالب اور اکثر پر نظر رکھی جائے گی۔ اور ان علماء اعلام کی حسنات مجد اللہ تعالیٰ ان کی سیئات سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ کیونکہ وہ ائمہ اسلام اور اکابر علماء اعلام ہیں۔ اور بالخصوص مجھ ایسے کی طرف سے ان پر اعتراض و انکار اور طعن و تشنیع تو صغیر سے عدم توقیر پر دلالت کرتی ہے۔ جو شرعاً ممنوع ہے جب کہ میرے اور ان کے درمیان علم و ادراک اور نہم و فرست کے لحاظ سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ میں ضعیف العقل طابہ میں سے ہوں اور وہ ائمہ اسلام سے ہیں۔ لیکن وہ مسائل جن میں انہوں نے لغزش کھائی ہے اور جہور کی مخالفت کی ہے اور انہی مسائل کی وجہ سے انہوں نے اپنے اور جملہ اہل اسلام پر عظیم ترین معصیت ڈھائی ہے۔ وہ اتنی واضح ہے کہ نہ مجھ پر اور نہ ہی مجھ سے کم علم پر مخفی ہے۔

بائیں ہم میں باوجود ان بدعات کے علماء اعلام اور فضلا کرام کے ترویجی اقوال نقل کر کے لوگوں کو ان سے دور رکھنے میں مبالغہ کرنے کے باوجود میں ان ہر دور کے کمال فضل و تقویٰ اور امانت پر فائز ہونے کا عقیدہ رکھتا ہوں لیکن ان امور میں جہاں انہوں نے جہور اہل اسلام کی مخالفت نہیں کی۔ لہذا ان صفات جمیلہ کی وجہ سے ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی مدح و توقیر کریں۔ وہ بلاشبہ علمی نسبت میں میرے اجداد ہیں۔ کیونکہ میری سند ان سے متصل ہیں۔ اور اگر میں ناحق ان کی مذمت کروں تو اس میں قرابت علیہ کی قطع رحمی لازم آئے گی۔ لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ یہ مذمت ناحق نہیں ہے۔ بلکہ حق و صداقت پر مبنی ہے۔ لہذا دراصل مذمومہ و بدعات ہیں نہ کہ ذوات و شخصیات اور اس میں ذرہ بھر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جب مرنے کے بعد ان پر حقائق مشکف ہوئے ہوں گے تو انہیں یقینی علم ہوا ہو گا کہ وہ سید المرسلین اور دوسرے جملہ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام، اولیاء کمالین کی طرف مفر زیارت کو حرام قرار دے کر سخت خطا کے مرتکب ہوئے ہیں نیز توسل و استغاثہ کو ممنوع قرار دینے میں بھی غلطی ہیں اسی لیے ان کی غلط آراء اور فاسد نظریات کا رد کرنے والا ان کو برا نہیں لگے گا اور نہ وہ شخص انہیں ناپسند ہو گا جو لوگوں کو ان کی اتباع سے ڈرانے والا ہو گا بلکہ ہمارا یہ اقدام انہیں خود اچھا لگے گا۔ نیز موجب فرحت و سرور۔ کیونکہ اس طرح

ان کے متبعین کم ہوں گے جو ان بدعات فاحشہ میں ان کی پیروی کرنے والے ہوں اور پھر اس طرح ان کا بوجھ ہلکا ہو گا کیونکہ جسے اعمال میں تقلید کرنے والوں کا گناہ اجتماعی طور پر امام و متبوع کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔

حقوق سید المرسلین پر

جسادت

انتہائی قابلِ مذمت اقدام

خیال رہے کہ مجھے ایسے طالب علم کا اس طرح اٹھ کر (ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن عبدالبہادی) کے رد و انکار کی جسارت کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اگر اس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و عزت کے تحفظ کے ساتھ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ جسارت انتہائی قابلِ مذمت و ملامت ہے۔ اسی لیے میں ان کے رد و انکار کے معاملہ میں عرصہ دراز تک سوچ و بچار میں متردد و متامل رہا کبھی ایک پاؤں آگے رکھتا اور کبھی دوسرا پیچھے ہٹاتا آنکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور اس اقدام پر عزم بالجزم کر لیا کیونکہ مجھے ابن تیمیہ وغیرہ کی کتب کی نشر و اشاعت کی وجہ سے اس امر پر پختہ یقین ہو گیا تھا کہ اب رد و انکار ہی زیادہ موزوں و مناسب ہے۔

میں نے کتر ہونے کے باوجود اگر ان اکابر کے خلاف قدم اٹھایا ہے تو یہ اس سے بہت ہی کتر ہے کیونکہ انہوں نے تو سید المرسلین، انبیاء کرام، صالحین عظام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ زیارت و استغاثہ اور توسل کرنے والے اہل ایمان پر جسارت کی ہے اور انہی امور کی بنا پر مشرک ٹھہرایا ہے۔ میری جسارت کی نسبت یہ اتنی بڑی جسارت ہے جس کا نہ تو اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور نہ کوئی اس سے بڑی جسارت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ اس اقدام کی وجہ سے بہت بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں اس لیے وہ شدید ترین مذمت و ملامت کے حق دار ہیں۔

توہین خواص، توہین الہی ہے

ان کی طرف سے یہ عذر کہ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کے پرچارک، محافظ و حامی ہیں یہ مندرجہ اہل بطلان ہے۔ اودنقام انصاف پسند عقلا و اہل ایمان کے نزدیک خیالات فاسدہ اور ہزیانِ قییمہ سے ہے۔ اس معاملہ میں ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص سلاطین میں سے کسی ایک کے خاص مقرب، منظور یا رگاہ کی توہین و تحقیر کا ارتکاب کرے اور گمان کرے کہ میں نے یہ توہین و تحقیر بادشاہ کی تعلیم و توفیر کے لیے کی ہے کیونکہ اگر منظور یا رگاہ سلطانہ کی تعلیم و توفیر کرتا تو بادشاہ کی توہین و توفیر ہوتی، کیا کوئی عقلمند اس شخص کی اس بڑے باطل و مودی اور زعم فاسد کو قبول کرے گا؟

اس کے فساد و ضرر سے تو کھانا بلی بھی بے خبر نہیں رہ سکتا۔

بائیں ہم نے ان پر رد کرتے ہوئے ائمہ اسلام اور علماء کرام کی عبارات و درج کی ہیں جو علمی مرتبہ و مقام میں ان کے ہم پلہ ہیں یا ان سے بھی اعلم و افضل ہیں تو گویا ان کا رد میں نہیں کر رہا بلکہ ان اکابر امت نے کیا ہے۔ اور اگر برہمن نے ان کے کلام کا ضعف اور کھوٹ واضح کیا ہے، اہل اسلام کو ان کی بدعات شنیعہ سے ڈرایا، ان کی لغزشات قبیحہ اور حرکات بالظہر پر آگاہ کیا ہے۔ جس کا باعث صرف دینی غیرت ہے۔ نیز سید المرسلین کی شریعت مطہرہ کی حفاظت و نصرت فرمائی خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت کی تبلیغ کی کیونکہ وہ اس امر کے معتقد ہیں نیز ان کا یہ اعتقاد واقع و شرع کے عین مطابق ہے۔ اسی لیے کہ وہ اس اقدام سے رب العالمین جل و علی کی رضا و خوشنودی کے طالب ہیں۔ برخلاف ان مبتدعین کے جن کی بنیاد زعم فاسد اور خلاف واقعہ امر پر ہے۔ اور یہ اکابر امت ان کی طرح شیطان کے مرکب و فریب کا شکار نہیں جس طرح مبتدعین ہوئے جنہوں نے گمان کیا کہ ہماری بدعات و ذہنیات ہی میں توحید کے تحفظ کا سامان پایا جاتا ہے۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

کیونکہ یہ ساقط و ناقابلِ اعتبار باطل نیز مردود و ناقابلِ اعتماد و سواس میں سے ہے۔ اسی لیے میں نے ان پر رد و انکار میں اکابر اسلام کے آثار کا اتباع کیا ہے۔ اگرچہ عبارات میں مختلف انداز اور اسلوب اختیار کیا ہے اور ان کی خطا و لغزش کو براہین کثیرہ اور دلائل قاہرہ سے انظر من شمس کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نیتوں کا جاننے والا ہے۔

سیمان بن عبد الوہاب برادر ابن عبد الوہاب نجدی

میں اس تنبیہ کو ضبطِ تحریر میں لایا تھا کہ دو ماہ بعد مجھے ابن عبد الوہاب نجدی کے بھائی شیخ سیمان بن عبد الوہاب الحنبلی کی کتاب "الصواعق اللہیہ علی الہابیہ" کے مطالعہ کا موقع ملا۔ اس میں ابن تیمیہ و ابن قیم کا منقول کلام دیکھا۔ جو میری اس تنبیہ میں مذکور کلام کی تائید و تصدیق کرتا ہے نیز اس بحث میں اہم فائدہ بھی ہیں۔ لہذا میں من و عن شیخ سیمان کے الفاظ میں ہی نقل کرتا ہوں۔

ابن قیم نے شرح المنازل میں ذکر کیا ہے کہ تمام اہل سنت اس امر پر متفق ہیں کہ ایک شخص میں دو مختلف وجوہ سے ولایت و محبت اور بغض و عداوت جمع ہو سکتے ہیں لہذا وہ محبوب و مغضوب بھی ہو سکتا ہے بلکہ اس میں ایمان بھی ہو گا اور نفاق بھی۔ ایقان بھی ہو گا اور کفر بھی، اور اس کا جھکاؤ کسی ایک جانب زیادہ ہو گا۔ جیسے کہ ارشادِ باری ہے۔ ھو کفرو یومئذ اقرب منه ھو لا یمان، وہ اس دن نسبتِ ایمان کے کفر کے زیادہ قریب ہوں گے۔ و ما یومن اکثر ھو با للہ الا وہم مشرکون، ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ شرک سے بھی تعمیر فرمایا۔ اگر اس شرک میں انبیاء و رسول کی تکذیب بھی

پائی جاتی ہے تو انہیں وہ ایمان قطعاً نفع بخش نہیں ہوگا جو وہ رکھتے ہیں، اور اگر اس ایمان کے ساتھ انبیاء و رسل کی تصدیق و تائید مقرون ہے تو بایں وجہ انواع شرک کے بھی مرتکب ہیں لیکن ان کو رسولوں اور یوم آخر پر ایمان سے خارج قرار نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن وہ کبار کے مرتکب فساق سے بھی زیادہ و میدانہ کے مستحق ہیں۔ اس قاعدہ و قانون کے تحت اہل سنت نے اہل کبار کا تہم میں داخل ہونا اور پھر اس سے رہائی یا کرجت میں جانا ثابت کیا ہے کیونکہ ان میں دونوں سبب دخل ناکار کا سبب شرک اور دخل جنت کا سبب ایمان موجود ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ارشاد خدا "وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا آتَاهُ اللَّهُ فَادْبَارُ اللَّهِ لَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" میں کفر سے مراد وہ کفر نہیں جو ان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دے اور اللہ تعالیٰ اور یوم آخر کے ساتھ کفر کی مانند ہو۔ اور طافوس و عطاسے بھی اسی طرح منقول ہے۔

تقی الدین ابن تیمیہ نے کہا ہے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان اور سلف صالحین فرماتے ہیں کہ بندے میں ایمان بھی اور نفاق بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد "يُؤْمِنُ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ" اور انکار اجماع ذکر کیا جا چکا ہے کہ دین کو تباہی نیز اسلام کے کلام میں کثرت وارد ہے کہ دل میں بیک وقت ایمان و نفاق موجود ہوتے ہیں۔ کتاب و سنت بھی اس پر ناظر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ شِقَاقٌ ذَرِيَّةٌ مِنَ الْإِيمَانِ"۔ دوزخ سے ہر وہ شخص نکل آئے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ جس کے دل میں انتہائی قلیل مقدار میں بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ خواہ اس میں نفاق کتنی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو بقدر مقدار نفاق جہنم میں عذاب پا کر آخر کار نجات حاصل کر لے گا۔

اس بحث کی تفصیل یہ ہے کہ کبھی انسان میں ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہوتا ہے کبھی کفر اور نفاق کے شعبوں میں سے ایک ایک شعبہ، کبھی وہ مسلمان ہوتا ہے لیکن اس میں شعبہ کفر کے جرائم بھی پائے جاتے ہیں لیکن اس کفر سے کم جہاں تک ایمان و اسلام سے خارج قرار دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کفر کا قول کیا ہے۔ اور یہی عوام جہور کا قول ہے یعنی کفر کے مختلف مدارج ہیں بعض بعض سے کم اور بعض زیادہ۔

شیخ سلیمان بن عبد الوہاب حنبلی نے ابن تیمیہ کا یہ کلام نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فصل میں اچھی طرح غور و فکر کرو اور اسلام سے ان کا نقل کردہ اجماع ملاحظہ فرمادو۔ اور بالکل یہ گمان کرنا کہ یہ خطا کار کے حق میں تفصیل کیونکہ جس شخص سے بطور خطا ایسے امور سرزد ہوتے ہیں تو اس سے گناہ اور اس کی سزا اٹھائی گئی ہے جیسے بارہا اس کی تصریح گزر چکی ہے۔

پھر انہوں نے دہا بیر اور اپنے بھائی ابن عبدالوہاب نجدی اور اس کے اتباع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ

تم اتنی قلیل کفر کی بنا پر لوگوں کو کافر قرار دیتے ہو اور وہ بھی ابو جہل و ابولہب کی مانند نہ اہل کتاب کی طرح، بلکہ جو بات محض تمہارے زعم و فساد و ظن کا ذب میں کفر ہو اس کی بنا پر اہل ایمان کو کافر کہہ ڈالتے ہو بلکہ خالص کافر جس میں ایمان کا شائبہ تک نہ ہو کیونکہ تمہارا عقیدہ ہے کہ جو شخص ان اہل اسلام کو کافر کہنے میں توقف کرے جو تمہارے خیال فاسد میں کافر ہے وہ بھی کافر ہے۔ حالانکہ وہ اس ایماندار شخص میں علامات اسلام دیکھ کر کافر کہنے میں خدا سے ڈرتا ہے اور اسی بنا پر وہ اپنی زبان کو کفر سے روکے رکھتا ہے مگر ان کے نزدیک وہ بلا روک ٹوک پکا کافر!!

(العیاذ باللہ تعالیٰ)

ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ظلماتِ اوہام و شکوک سے نکال کر نور اسلام کی طرف لائے ہیں اور تمہیں صراطِ مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے جس راہ پر انعام یافتہ لوگ گامزن رہے جن پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہوا جو انبیاء و صدیقین، شہداء اور صالحین کے القاب و خطابات سے موسوم ہیں۔

شیخ سلیمان مذکور نے ایک مستقل فصل قائم کر کے فرمایا کہ اہل علم کا کلام اور انکار اجماع ذکر کیا جا چکا ہے کہ دین میں تقلید اور اقتدار صرف اسی شخص کی جائز ہے جس نے تمام شرائط اجتماع کو اپنے اندر جمع کر رکھا ہو اور جس میں یہ شرائط موجود نہ ہوں اس پر تقلید معتبر لازم ہے اور اس میں بھی اہل اسلام کے درمیان اختلاف نہیں اور اس امر پر بھی اجماع کا منقذ ہونا بیان ہو چکا ہے کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے احکام الہی کا اقرار ہی ہے اور ان کا التزام کرنے والا ہے خواہ اس میں کفر اکبر و شرک کی خصلت موجود ہی ہو اس کو اتنے ذلت تک تو کافر نہیں کہا جاسکتا جب تک اس پر ایسی حجت اور دلیل قائم نہ ہو جس کا تارک کافر سمجھا جاتا ہو اور حجت و دلیل اجماع قطعی ہو نہ کہ ظنی، اور حجت قائم کرنا امام وقت یا اس کے نائب کا کام ہے اور کفر حقیقی صرف ضروریات دین اسلام کا انکار ہے مثلاً وجودِ جب و صلائیات اور رسالت کا انکار، یا پھر ان امور کا انکار جو ظاہر و واضح ہیں مثلاً نماز کی فرضیت! اور جو مسلمان رسالت کا اقرار کرتا ہے جب کسی مسئلہ میں ایسے شبہ کا سہارا لیتا ہے جو اس قسم کے لوگوں پر مخفی رہ سکتا ہو تو اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور اہل سنت کا مذہب تو یہ ہے کہ اسلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والے شخص کی تکفیر سے گریز کیا جائے حتیٰ کہ وہ ائمہ مبتدعین کے قتل کا قریبی تو دیتے ہیں لیکن ان کو کافر نہیں گردانتے۔ اور ان کے قتل کا حکم بھی صرف اس بنا پر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے فتنہ و فساد سے بچایا جائے نہ کہ ان کے کفر کے باعث، اور یہ تو گز رہی چکا ہے کہ ایک ہی شخص میں کفر و ایمان اور شرک و نفاق جمع ہو سکتے ہیں اور ہر درجہ کافر کفر نہیں کہلاتا۔ اور جو شخص اسلام کا اقرار و اعتراف کرتا ہے اس کا یہ اقرار قبول کیا جائے گا خواہ سچا ہو یا جھوٹا۔ اگرچہ اس سے علامات نفاق کا ظہور بھی ہو۔ اور جو مدعیان اسلام کی تکفیر کرتے ہیں وہ اہل اصواء اور اہل بدعت ہیں۔ کیونکہ جماعت اور بے علی بھی کفر کے معاملہ میں مقرر ہے اور اس طرح شبہات کا لاحق ہونا بھی خواہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہوں۔

اللہ تعالیٰ کی توفیق تیرے شامل حال ہو تو اسی قدر ہی اس بدعت کا اجر تیرے لیے کافی ہے جس کے باعث تم جماعت سلیمان اور ائمہ کرام سے علیحدہ ہو چکے ہو اور ہم نے خود استنباط و اجتہاد سے کام نہیں لیا بلکہ ہم نے تو صرف علماء اسلام اور مجتہدین کا کلام نقل کرنے پر ہی اتکاف کی ہے۔

دہائیہ اور وجوہ تکفیر کی صلاحیت

اب ہم ان وجوہ کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے مذہب و مسلک کے غیر صحیح ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی اہل اسلام کو کافر قرار دینا، غیر اللہ کو پکارنا، نذر ماننا اور غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے مزارات مقدسہ سے فیوض و برکات کا حاصل کرنے، یا ان کو ہاتھ لگانے کے باعث ہر اس شخص کو کافر و مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا بلکہ جو ایسا کرنے والے کو کافر نہ کہے ان کو بھی کافر کہنا۔ حتیٰ کہ تمہارا بلاد اسلامیہ کو دارا کفر اور دار الحرب بتانا۔

ہم کہتے ہیں کہ ان دعوائی پر سب سے عمدہ دلیل تمہارے نزدیک وہ ہے جو تم نے قرآن مجید سے ازراہ استنباط و اجتہاد نکالی ہے اور اس امر پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ (شرائط) اجتہاد و مفقود ہونے کی وجہ سے تمہارے لیے اجتہاد درست نہیں اور تمہارے لیے یہ بھی درست نہیں کہ اپنے فہم و ادراک پر اعتماد کرو۔ بغیر ائمہ اسلام کی اقتدار و تقلید کے اور نہ ہی یہ کسی ایسے شخص کے لیے لائق ہے جو خدا و رسول خدا پر ایمان رکھتا ہو تمہارے فہم و ادراک میں تمہاری تقلید کرے۔ مگر اہل علم کی تقلید نہ کرے۔ اگر تم یہ کہو کہ ہم اپنے دعویٰ میں کہ یہ افعال شرک میں بعض اہل علم کی اقتداء کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ اس معاملہ میں موافقت کرتے ہیں کہ ان افعال میں بعض اوقات شرک و کفر بھی لازم آتا ہے لیکن اہل علم کے کلام سے تم نے یہ کہاں سے اخذ کر لیا ہے کہ یہ امور شرک اکبر ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا ہے اور جن کے مرتکب کا مال اور خون اہل اسلام پر حلال ہو جاتا ہے اور اس پر مرتدین کے احکام جاری ہوتے ہیں اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔؟

بتائیے؟ ائمہ اسلام اور اہل برکت میں سے کس نے یہ فتویٰ دیا؟ ان کا کلام لائیے۔ یا اس کا مقام بتائیے۔ پھر یہ وضاحت کیجیے کہ اس امر میں ان کا اتفاق ہے یا باہم اختلاف؟ ہم نے بعض اہل علم کا کلام دیکھا اور مطالعہ کیا۔ تمہارا یہ کلام کہیں نظر نہ آیا بلکہ اس کے خلاف اور برعکس دیکھا۔

ضروریات دین کا انکار کفر ہے

وجود باری تعالیٰ، وحدانیت و رسالت کا انکار نیز ایسے احکام جن پر اجماع ظاہر قطعی کا انعقاد ہو یعنی ارکان خمسہ اور ان کے مشابہ دیگر احکام کا انکار کفر ہے، لیکن باوجود اس کے اگر ان میں سے بعض کا انکار از روئے جہالت و لاعلمی ہو تب

بھی اس منکر کو کافر نہیں کہیں گے حتیٰ کہ اسے اچھی طرح واقفیت حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس کی جہالت کو زائل نہ کیا جائے کیونکہ اس صورت میں وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا مرتکب ہوگا لیکن وہ امر جن کی بنا پر اہل اسلام کو تم کافر قرار دیتے ہو ضروریات دین سے بالکل نہیں ہیں اگر یہ کہو کہ ان پر اجماع قطعی منعقد ہو چکا ہے جس کو خاص و عام جانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ لاؤ دلیل۔ تمام علماء اسلام کا اجماع کہاں مرقوم ہے؟ ایک ہزار نہیں صرف ایک صد علماء اسلام ہی کا قول ثابت کرو؟ نہیں نہیں صرف دس ہی کا اجماع دکھاؤ؟ بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ تم ایک امام اور مفتی وقت کا قول بھی ثابت نہیں کر سکتے چہ جائیکہ اس پر اجماع ظاہر قطعی کا ثبوت مہیا کر سکو جیسے کہ وجوب معلول پر اجماع ظاہر قطعی ہے اگر تمہیں اپنے زعم ناسد کی تائید میں صرف آفتاب میں مندرجہ کلام ہی نظر آئے جو شیخ ابن تیمیہ کی طرف منسوب ہے کہ جس شخص نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان دسائط و وسائل بنائے۔۔۔۔ الخ تو یہ کلام مجمل ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اہل علم کے کلام سے اس کی تفصیل دکھاؤ تاکہ اس کا اجمال دور ہو۔

انتہائی تعجب کی بات ہے کہ تم ایسی عبارت کے ناقل و قائل کی مرضی و مقصد کے برعکس استدلال کرتے ہو کیونکہ ان خاص امور میں جن کی بنا پر تم لوگوں کو کافر گردانتے ہو، اہل اسلام قطعاً کافر کا فتویٰ نہیں دیتے بلکہ ان حضرات نے تو نہ صرف ذبیحہ اور غیر اللہ کو ندا کرنے کا حکم ذکر کیا ہے۔ البتہ بعض کو انہوں نے مکروہات میں شمار کیا ہے مثلاً مزارات کو تبرکاً ہاتھ لگانا، اور وہاں سے برائے تبرک مٹی اٹھانا، قبور کا طواف کرنا جیسے کہ علماء اسلام نے اپنی تصانیف میں تصریح فرمائی ہے اور ایسے ہی صاحب آفتاب سے منقول ہے کہ قبر کے پاس رات گزارنا۔ اس کو بختہ کرنا، نقش و نگار بنانا، خوشبو لگانا، بوسہ دینا، طواف کرنا، لوبان وغیرہ سلگانا، اہل قبور کی طرف خط لکھنا اور پھران کو راستوں میں دفن کرنا، بیماریوں کے لیے قبور کی مٹی سے شفاء حاصل کرنا، مکروہ ہے کیونکہ یہ سب امور بدعت ہیں۔ الصواعق اللہ تعالیٰ کی عبارت ختم ہوئی۔

میں نے اس طویل اقتباس کے سوا شیخ سلیمان بن عبد الوہاب کی کتاب سے کوئی اور عبارت نقل نہیں کی کہ کتاب آفتاب جس کی عبارت شیخ سلیمان سے نقل کی ہے، حنا بلکہ کی کتابوں میں سے انتہائی اہم کتاب ہے۔ اس کی مذکورہ کتاب کے باب اول کے آخر میں زیارت قبور، ان کو بوسہ دینا اور طواف کرنا وغیرہ کے احکام میں ذکر کرنا زیادہ مناسب تھا جہاں پر میں نے ائمہ شافعیہ اور دیگر فقہاء اسلامیہ کی تصریحات ذکر کی ہیں۔ لیکن میں نے شیخ سلیمان حنبلی کے متعلق و متصل کلام میں تفریق مناسب نہ سمجھے ہوئے اس کا اقتناع کے حوالہ سیرت یہاں ذکر کر دیا ہے۔

ابن تیمیہ، ابن قیم اور زائرین

شیخ سلیمان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ ابن تیمیہ اور ابن قیم کا مزارات انبیاء کرام، اولیاء و عظام کی زیارت اور استغاثہ کرنے والوں کو مخالف سنت کی وجہ سے مشرک کہنا محض درجہ توہین کے لیے ہے حقیقی مشرک مراد نہیں۔

نیز شیخ سلیمان بن عبدالوہاب نے اپنی کتاب الصواعق الاطیہ کو تقریباً زائرین دستغیبین کی عدم کفیر میں مختصر کیا ہے۔ اور اس کے کلام سے یہ بھی مترجہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ابن تیمیہ کے مذہب پر ہے یعنی انبیاء و اولیاء کی زیارت کے لیے سفر اور ان سے استغاثہ و توسل کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ البتہ وہ اپنے بھائی امام ابوہامیہ محمد بن عبدالوہاب کی طرح ان توسلین و زائرین کو کافر نہیں کہتا۔ اسی لیے میں نے اس کی کتاب مذکور کے سوا اتنی عبارت کے اور کوئی چیز نقل سے قابل نہیں دیکھی۔ اور نہ ہی اس کی ضرورت سمجھی خصوصاً جب کہ میں اس کی کتاب پر مطلع ہوا اس وقت شواہد الحق کو مکمل کرچکا تھا اسی لیے اتنی ہی عبارت کو نقل کرنا مناسب سمجھا اور مقام کی مناسبت تمامہ کی وجہ سے اسی جگہ لاحق کرنا مناسب سمجھا۔

کتاب الاتباع اور مذہب خابلیہ میں اہمیت

کتاب الاتباع جس سے شیخ سلیمان خبلی نے قبور سے فیض و برکات کی کراہت نقل کی ہے وہ امام احمد بن حنبل کے مذہب میں تالیف شدہ اہم کتب میں سے ایک ہے اور اس پر خابلیہ کو ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن العاصی کی کتابوں سے بھی بدرجہا زیادہ اعتقاد ہے کیونکہ وہ امام شیخ ابوالنجا شرف الدین موسیٰ بن احمد حادمی خبلی کی تالیف ہے جنہوں نے بروز جمعرات سترہ ربیع الاول ۹۶۸ھ میں وفات پائی۔

ابن تیمیہ اور امام مذہب کی مخالفت

صاحب الاتباع کی تصریح سے واضح ہوا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب اور دیگر مذاہب اہل سنت میں اس معاملہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ قبور انبیاء کرام و اولیاء نظام کی زیارت کرنے والے بطور تبرک جو امور بجا لاتے ہیں یہ اس قدر ممنوع نہیں ہیں جتنا کہ ابن تیمیہ اور اس کے تلامذہ اپنی کتابوں میں ان سے ڈراتے ہیں اور انہیں انتہائی ہوناک انداز میں پیش کرتے ہیں جیسے کہ ہم اس کتاب کے باب اول کے آخر میں مختلف علماء مذاہب کی عبارات سے واضح کریں گے جب کہ ابن تیمیہ و دیگر ان امور سے منع کرنے میں اس حد تک مبالغہ کرتے ہیں کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ سب منکرات سے بڑھ کر بیع صرف ہی ہیں اور جملہ انواع کفر میں سے سب سے بڑی نوع کفر یہی ہے خواہ وہ ان امور کے مرتکب کو حقیقتہً کافر نہ سمجھتے ہوں اور یہ مبالغہ محض ان ممنوع امور کے لیے بطور تنبیہ، زجر اور رکاوٹ کے لیے کرتے ہوں لیکن ان کو ایسے بہانے اور سنگین الفاظ استعمال کرنا قطعاً زیب نہیں دیتا جس سے تمام امت وہابیہ نے یہی سمجھ لیا ہے کہ (العیاذ باللہ) تمام امت مسلمہ گمراہ اور کافر ہے۔

لیکن امام احمد رضی اللہ عنہ کے علماء مذہب جو حقیقت حال سے باخبر ہیں ان کو یہ مبالغہ گمراہی میں نہیں ڈالتے۔ کیونکہ وہ احکام مذہب کو خوب جانتے ہیں اور انہیں اپنے مذہب کی معتمد علیہ اور مفتی بہ کتب سے اخذ کرتے ہیں۔ مثلاً

کتاب الاتباع سے اور ابن تیمیہ، ابن قیم نیز ابن عبدالعادی کے کلام پر ان مسائل میں قطعاً اعتقاد نہیں کرتے۔ جہاں ان لوگوں نے حنبلی مذہب کی مخالفت کی ہے۔ اگرچہ یہ تینوں ان کے اور دیگر علماء کے نزدیک انتہائی علم و فضل کے حامل نون میں متبحر اور کتاب و سنت کے حفظ و ضبط میں اس مرتبہ پر فائز ہیں کہ دوسرے اکثر حفاظ اور ائمہ دین اس درجہ پر فائز نہیں۔ انہی خصوصیات کے باعث یہ امتیازی مقام کے مالک بھی ہیں۔ لیکن وہ بعض مسائل میں علماء حنابلہ سے الگ ہو چکے ہیں اور اپنے اجتماع کی وجہ سے صاحب مذہب امام احمد بن حنبل کے مخالف ہو گئے جس کی نسبت سے حنبلی بختے ہیں۔ خصوصاً اس مخالفت میں ابن تیمیہ تو ہمیش پیش ہے۔ چنانچہ دیگر علماء حنابلہ نے ان مسائل میں اس کو لغزش زدہ شمار کیا ہے۔ انہوں نے خود بھی اس سے پرہیز کیا اور اہل اسلام کو بھی ازراہ نصیحت ان کے اتباع سے دور رہنے کی تلقین کی۔ اور اس کی لغزشوں میں سے انبیاء کرام، اولیاء نظام خصوصاً سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سفر اور آپ سے استغاثہ و توسل کرنے سے منع کرنا انتہائی قبیح لغزش ہے۔

تنبیہ ششم:

واضح رہے کہ ابن تیمیہ اور اس کے تلامذہ کے متعلق میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ ائمہ دین اور اکابر علماء مسلمین سے ہیں جنہوں نے امت محمدیہ کو اپنے علوم سے نفع پہنچایا۔ اگرچہ انہوں نے زیارت و استغاثہ کو ممنوع قرار دے کر انتہائی بے ادبی کا ارتکاب کیا ہے اور اسلام و مسلمین کو نقصان پہنچانے میں بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔

میں خدا کے بزرگ و برتر کی ذات والا کی تم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اس باب میں ان کے کلام پر مطلع ہونے سے قبل یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی جرات بھی کر سکتا ہے اور ایک مدت سے مجھے ٹکراؤں گئے کہ میں تردید کرتے ہوئے ان کی عبارت کو نقل کروں یا نہ کروں کیونکہ مجھے خوف لاحق ہے کہ ان رسوائے زمانہ، انتہائی قبیح عبارات کو ذکر کر کے کہیں ان کی اشاعت کا سبب نہ بن جاؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ان عبارات کے ذکر کی اپنے اندر جرأت نہیں پاتا۔

اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ان کی نیتوں کے مطابق ان سے معاملہ فرمائے۔ ان کا ان مسائل میں لغزش کھانا ہمارے لیے نذر دوائے رحم سے مانع اور نہ ہی ان کے علم سے نفع اٹھانے میں۔ کیونکہ کبھی نہایت عمدہ گھوڑا بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ اور انتہائی تیز تلوار کبھی دار میں خطا کر جاتی ہے۔ جیسے کہ ہمارا ان کے ایسے علم سے نفع اٹھانا جو لغزش اور خطائے فاحش کی آئینہ نش سے پاک و صاف ہے۔ اس بات کی دلیل نہیں کہ ہم ہر اس امر پر رضا مند ہیں جو ان کے نزدیک صواب و صحیح ہے خصوصاً جب ان کی اس مسئلہ میں خطا فاحش ظاہر ہو۔ یعنی انبیاء و اولیاء کے مزارات کی حاضری نیز استغاثہ و توسل کا مسئلہ تو ایسے مسائل میں ہم ان کی متابعت ہرگز نہیں کرتے بلکہ پر زور تردید کرتے ہیں۔ اور عامۃ الناس کو حتی الامکان

ابن تیمیہ، قابل تعریف و لائق مذمت

میں نے ابن تیمیہ، ابن قیم کی عبارات کے حسن و خوبی، آراء و افکار کی عمدگی کے پیش نظر حجتہ اللہ علی العالمین اور سادات الدارین ایسی اپنی کتابوں میں اُن کے بعض اقوال نقل کیے ہیں۔ وہ عبارات جو نفوس و ارواح کی خوشی و مسرت کا موجب ہیں اور مخالفت و کتبت کی زینت کا سبب، سوا ان معلومہ مسائل کے جن میں ان لوگوں نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ اور پوری امت مسلمہ کی مخالفت کی ہے۔ عبارات حسنہ کی وجہ سے یہ حضرات قابل تعریف ہیں اور اس معاملہ میں ان کی جتنی بھی مبالغہ سے تعریف کی جائے کم ہے۔ ان عبارات میں وہ دین مبین کی خدمت انجام دینے والے ہیں لیکن وہ عبارات جو مذمومہ ہیں ان کی وجہ سے وہ لائق مذمت اور قابل نفرت ہیں اور ان کی مذمت و تحقیر کرنے والا جتنا بھی مبالغہ کرے پھر بھی کم ہے کیونکہ وہ ان کی توہین آمیز عبارات کے مقابلہ میں اس درجہ مذمت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ان عبارات کے باعث اہل اسلام میں تفریق و انتشار پھیلانے کا موجب ہیں اور مسلمانوں کی اذیت کا سبب ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں زیارت و استغاثہ کے عاملین و قائلین جو جہور امت ہیں مگر اہ قرار دینے میں حد سے زیادہ مبالغہ کیا ہے۔ نیز سید المرسلین، انبیاء کرام، اولیاء صلحاء و عظام کے حق میں بہت ہی زیادہ بے باکی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے۔

بدترین ناسور

وہابیہ صرف انہیں سے پیدا ہوئے اور اس فرقہ کی روایت انہیں پر ختم ہوتی ہے۔ حقیقتاً ان کے اکابر ائمہ اور قائلین میں ابن تیمیہ سرفہرست ہے اور ان کی ضلالت و گمراہی کا سبب یہی ہے۔ ان وہابیہ کی وجہ سے اہل اسلام نے جو نقصان اٹھائے اور اٹھا رہے ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں اور ہم ان کی بدعات اور نقصانات کے باعث ان کی اور ان کے اہل سبب اور بنیادی علت کی جتنی بھی مذمت کریں کم ہے لیکن بایں ہمہ ان کے حسن نیت اور کثرت حسنات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عفو و درگزر کے سامنے یہ امور عظیم نہیں ہیں۔

لیکن بہت سے ضعیف العقل اور ناقص الفہم طلبہ کا ان کی کتابوں سے متزلزل ہونا معمولی بات ہے۔ جب تک ان کو ان کی بدعات پر متنبہ نہ کیا جائے بلکہ بعض طلبہ تو اپنے عقائد کو تباہ کر چکے ہیں۔ اس لیے ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کی بدعات کے باعث ان کی مذمت بھی کریں اور ان کے علوم سے فوائد خالص بھی حاصل کریں مگر غرض ہر دو محال میں امتیاز ضروری ہے۔

نفرت دلانے میں یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارا مقصد اہل اسلام پر شفقت اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا برملا اظہار ہے اور اس دین مبین کی خدمت! یہی وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا موجب ہے نہ وہ جس کا وہم و گمان ابن تیمیہ وغیرہ نے کیا۔

اور دوسرے پہلو سے ہم ان کے بقیہ علوم سے استفادہ کریں۔ ماسواً "اللہ تعالیٰ کے حق میں" جہت کے قول سے اگر اس قول کی نسبت ان کی طرف صحیح ہے تو ان کا یہ قول تو صل و زیارت کو حرام قرار دینے والے قول سے بھی بدرجہا شیعہ و فہم ہے۔

ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے فوقیت، استوا علی العرش، وجہ، یدین، عینین اور اس طرح کی دیگر صفات جو کتاب و سنت میں وارد ہیں ان کا بغیر تاویل و تشبیہ کے اثبات اور ان کے علم حقیقی کا اللہ تعالیٰ کی طرف تفویض کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ صفات العبد مخلوق کی صفات تخلیقیہ کے مشابہ نہیں ہیں۔ یہی اسلاف کا مذہب ہے نیز اکثر متاخرین اور صوفیہ کرام کا، لہذا یہ قول ممنوع نہیں بلکہ حسن، مقبول اور مشروع ہے۔ جیسے کہ ان میں تاویل کا ارتکاب کرنے والے غلط کار نہیں سمجھے جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے آیات و احادیث متشابہ کی تاویل کر کے دین مبین کی حفاظت و حمایت اور کفار و ملحدین کے شبہات کے جواب دیے ہیں لہذا وہ فریق اپنی اپنی نیتوں کے مطابق قابل داد و لائق تحسین ہے نہ مورد طعن و تشنیع البتہ لفظ جہت یعنی علو، فوق کی تصریح کتاب و سنت میں بالکل نہیں ہے اور نہ ہی اسلاف میں سے کسی نے اس کا اطلاق کیا ہے۔ اگر ابن تیمیہ کے متعلق ثابت ہو جائے کہ اس نے یہ قول کیا ہے۔ تو اس کا یہ قول بھی استغاثہ و زیارت سے متعلق قول کی طرح مردود و نامقبول ہے۔ بلکہ یہ امر تو قطعاً نہ صرف ناقابل قبول بلکہ سماع کے بھی لائق نہیں۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے جہت کے قائل کو کافر قرار دیا ہے کیونکہ عقیدہ جہت اللہ تعالیٰ کے حق میں انتقاد جہت کو مستلزم ہے لازم المذہب مذہب نہیں ہوتا، لیکن جمہور علماء اس قول کو بدعت اور قائلین کو مبتدع گردانتے ہیں۔ کافر قرار نہیں دیتے کیونکہ لازم مذہب مذہب نہیں ہوتا تاوقتیکہ صاحب مذہب اس لازم پر مطلع نہ ہو اور اس کا التزام نہ کرے، لہذا ہم ابن تیمیہ اور اس کے ان دونوں شاگردوں کے ایسے اقوال کو ترک کرتے ہوئے باقی علوم سے نفع اندوز ہونے میں بخل سے کام نہیں لیں گے جن میں انہوں نے اہل سنت کی مخالفت نہیں کی۔

کتب ابن تیمیہ اور طلبہ

ابن تیمیہ وغیرہ کی کتب کا مطالعہ صرف علماء ہی کو کرنا چاہیے نہ کہ عوام اور کم فہم طلبہ۔ کہہ تاکہ ان کی مذموم، ممنوع بدعات کا دہران میں نہ گرا جائے کیونکہ ان کے اثرات کو پھر ان ناپختہ ذہنوں سے زائل کرنا مشکل ہوگا جیسے کہ بعض طلبہ ہمارے مشاہدہ میں آئے ہیں۔

ابن تیمیہ اپنے آئینہ میں

اب میں یہاں ابن تیمیہ کی ایک عبارت درج کرتا ہوں، جو اس کے مجموعۃ الفتاویٰ سے منقول ہے اور اس نے اپنے مذہب کے مطابق ایسی عبارات امام اہل سنت ابو الحسن الاشعری، امام الحرمین، امام غزالی رحمہم اللہ تعالیٰ کی کتب سے نقل کی ہیں جو صفات باری تعالیٰ میں کتاب و سنت میں وارد ہیں۔ اور اس نے ان عبارات کو صلت کے مذہب کے مطابق بغیر کسی تاویل و تشبیہ کے قائم رکھا حالانکہ اس نے ان کا برا سلام کی اپنی کتب میں مخالفت کی ہے۔ امام اشعری اور ان کے متبعین پر سخت طعن و تشنیع کی ہے چنانچہ اس نے جب ان کی عبارات کو اپنے فتاویٰ میں نقل کیا اور صفات باری تعالیٰ میں اپنے عدم تاویل والے مسلک کی ان سے تائید و تقویت حاصل کی تو اس کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں میری کتابوں کا مطالعہ کرنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے اس مسئلہ کے علاوہ دیگر مسائل میں بھی ان کی مخالفت سے رجوع کر لیا ہے لہذا فوراً اس توہم کے انالہ کے لیے کہا کہ سائل کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس جواب سے مقصد فقط اس باب میں بعض ائمہ کے الفاظ ذکر کرنا ہے اور یہ سمجھنا قطعاً قرین حقیقت نہیں ہے کہ میں نے جن تکلیفیں کے اقوال بیان ذکر کیے ہیں ہم ان کے تمام اقوال کو درست تسلیم کرتے ہیں جیسے کہ ابوداؤد نے سنن میں اس کو نقل کیا ہے۔ ”اقبلوا الحق من کل جاد بہ دان کان کافراً“ اوقال فاجبا ادا حذر داذیغۃ الحکیو، حق کو قبول کر دو جو بھی تمہارے سامنے لائے اگرچہ کافرا جریہ کیوں نہ ہو اور صاحب علم و حکمت کی کجی اور بے راہروی سے ڈرتے رہو اور گریز کرو۔ حاضرین مجلس نے عرض کیا ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کافر حق بول رہا ہے؟ آپ نے فرمایا حق پر نور ہوتا ہے جہاں ایمان کو نمایاں طور پر محسوس ہوتا ہے یا اسی طرح کا کوئی اور جملہ زبان اقدس پر جاری فرمایا جس کا مفہوم گزر چکا ہے۔

یہ تھی ابن تیمیہ کی عبارت اس کے اپنے الفاظ میں (اب اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کا قول اور اشتہاد خود اس پر صادق آتا ہے۔ ہم نے اس کے کلام سے حق کا غذا کیا ہے۔ اور اس کی ذات کوئی سروکار نہیں رکھا، اور مجھے اپنی عمر عزیز کے خالق کی قسم اس کی یہ بدعت صاحب علم و حکمت کی کجروی اور راہ راست سے دوری پر دلالت کرتی ہے ہم خود بھی اس سے اجتناب اور پرہیز کرتے ہیں اور دوسرے تمام مسلمانوں کو بھی اس سے گریز کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ جیسے کہ اس نے خود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے اپنے متعلقین کو صاحب علم و فضل کی کجروی سے بچنے کی تلقین کی ہے۔

ابن تیمیہ کی گمراہ کن عبارات کا جواب

تنبیہ مقتم:

اے مسلمان بھائی! اگر تجھے اپنا دین عزیز ہے اور تیرا یقین شک و شبہ سے بالاتر ہے تو ابن تیمیہ کی عبارات سے ہر ممکن طریقہ سے بچنا تاکہ شیطان لعین تجھے اس کی مرصع و منفی عبارات سے کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے جس طرح کہ اس نے کئی ضعیف الاعتقاد اور کم فہم لوگوں کو دھوکا دیا ہے۔ کیونکہ ابن تیمیہ اور اس کے خواری باوجودیکہ مخالفین نے ان پر رد و قدح میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی لیکن پھر بھی انہیں علماء اسلام نے ائمہ سلیمین میں شمار کیا ہے۔ جب ان کا علمی پایہ آتنا بلند ہے تو وہ لامحالہ تجھ سے ان مسائل میں زیادہ واقفیت رکھتے ہیں جن میں انہوں نے پوری امت اور اس کے ائمہ کی مخالفت کی ہے اگر ان پر مذہب جمہور یعنی قبور انبیاء صالحین کی طرف سفر زیارت اور ان سے استغاثہ و توسل کا بطلان و فساد واضح نہ ہوتا تو وہ قطعاً جمہور امت کو مشرک قرار دینے کی جسارت نہ کرتے اور کم از کم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والوں اور آپ سے استغاثہ و توسل کرنے والوں کا استثناء ہی کر لیتے۔ لہذا ان کا بلا استثناء ہر ایک کو مشرک قرار دینا اور ان کے علمی مقام کا مخالفین کے نزدیک بھی مسلم ہونا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ وہ اس مسئلہ میں حق پر ہیں کیونکہ انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید والا پہلو مد نظر رکھا ہے اور اس کی رعایت کی ہے اور اس کے مقابلہ میں مخلوق کی رعایت کو رد انہیں رکھا۔

شیطانی وساوس اور ان کا جواب

جب شیطان تجھے یہ بات کہے اور ان با محل ملمع کاریوں سے تجھے دوسرے گمراہ لوگوں کی طرح گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگے تو اسے جواب دو کہ ائمہ ضلال اور رؤسا بدعات و اہوا بھی اکابر ائمہ اور اعلم العلماء سے ہی ہیں۔ لیکن ہدایت علم پر موقوف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے جسے وہ چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا اور جس کو چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔

نیز ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جان لیا کہ آپ کی امت میں دین کے معاملہ میں اختلافات پیدا ہوں گے۔ لہذا آپ نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ سواد اعظم (اہل سنت و جماعت) کی معیت اختیار کرنا اور وہ مذاہب اربعہ پر کار بند حضرت ہیں نیز سادات، صوفیہ، اکابر محدثین جو تمام ابن تیمیہ و غیرہ کی بدعات کے خلاف ہیں اور ان میں ایسے صاحب علم و فضل ائمہ و علماء کرام بھی ہیں جو بلاشبہ ابن تیمیہ سے علم و فضل، وقت نظر و ذوق سلیم

نیز وسعت و معرفت کے لحاظ سے افضل و اعلیٰ ہیں وہ ایک دو نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان سعادۃ نشان سے لے کر اب تک لاکھوں کروڑوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں تو کیا وہ تمام اکابر اسلام، ائمہ عظام و خطا پر ہیں؟ اور کیا ساری امت گمراہی پر ہے؟ لغو بذاتہ ایک صرف ابن تیمیہ اور اس کے متبعین کا معمولی سا گروہ ہی حق و ہدایت پر ہے؟ اس بات کو تو صرف وہی شخص ہی قبول کر سکتا ہے جو انتہائی احق اور پرے درجے کا جاہل، حیوان، عقل و دانش سے عاری اور ذوق سلیم سے کوسوں دور ہو، علی الخصوص ان بدعات کے انتہائی فحش ہونے کی وجہ سے اس کی خطا بالکل ظاہر ہے۔ نیز اس کا یہ قول اوہام باطلہ اور خیالات فاسدہ میں سے ہے نہ یہ کہ ائمہ اسلام کی مقدس اُردا سے جو عوام پر مخفی نہیں چہ جائیکہ علماء اسلام پر لہذا اے شیطان تو اپنے ان باطل خرافات و ادہام سے ضعیف العقل طلبہ کی مانند مجھے بھی تباہ ظاہر کو مستحسن سمجھے اور محاسن اسلام کو قبیح سمجھنے کی طرف نہیں لے جاسکتا یعنی زیارت انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء و صالحین علیہم السلام کا جواز اور ان کے ساتھ استغاثہ کا استحسان علی الخصوص سید اعظم کی طرف سفر زیارت اور استغاثہ کا جواز و استحسان کیونکر قبیح و غیر مشروع سمجھا جاسکتا ہے۔

دہاتیرایہ فریب و ذکر ضعیف العقول متبعین اور ان کے مغرور متبعین کے لیے کہ ان بدعات میں جانب توحید اور ذات باری تعالیٰ کی رعایت ہے تو یہ تیری حق کے ساتھ باطل کی طمع کا رسی ہے اور غافل دہے منفعت کی مفید و کارآمد کے ساتھ تخلیط لیکن تیرا یہ داؤ اور فریب صرف انہیں پر چل سکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے باوجودیکہ اس کا بطلان اتنا واضح ہے کہ پرے درجے کے جاہل پر بھی مخفی نہیں ہے چہ جائیکہ علماء و فضلاء پر مخفی رہے کیونکہ یہ امر اتنا جلی، واضح اور بین ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ذرہ بھر نور فرما رکھا ہے اس پر بھی مخفی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب اور اس کی توحید والے پہلو کی رعایت صرف اس صورت میں ہوگی جب اس کے مقرب و مغزز بندوں کی تعظیم و توقیر کی جائے اور جو اس کے نزدیک حقیر و ذلیل ہیں ان لوگوں کی توہین و تحقیر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے انبیاء و اصفیاء کی عظمت شان ظاہر فرمائی ہے تو ہم بھی ان کی تعظیم و تکریم اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتے ہیں لہذا یہ تعظیم غیر اللہ کی نہیں ہے بلکہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے اور ہمارے درمیان تبلیغ احکام کے لیے وسائل و وسائط بنایا ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس سے حقیر و کمتر سمجھتے ہوئے کہ براہ راست اس کی جانب سے اپنے حوائج و ضروریات طلب کریں کیونکہ ہمارے ذنوب کثیر ہیں اور عیوب و نقائص و افراتفرار میں ہیں لہذا ہم نے ان کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تضارعات اور حل مشکلات کے لیے وسائل و وسائط بنالیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اے شیطان لعین! تجھے اور تیرے متبعین کو حقیر و ذلیل بنایا۔ پس ہم نے بھی تجھے اور تیرے متبعین جن دانش کو حقیر و ذلیل جانا۔ اور تیری تحقیر و ذلیل کا یہ بھی ایک شعبہ ہے کہ ہم تیرے ان وساوس اور طمع کاریوں کو قبول نہ کریں جو تو ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔

تنبیہ ہشتم:

ہم اللہ تعالیٰ کے بندے میں اس کی محبت کی وجہ سے اس کے محبوبان کلام سے محبت رکھتے ہیں اور جو اس کے ہاں منظم و مکرم ہیں۔ ہم ان کی تعظیم و تکریم بجالاتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض و حقیر ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر ان کو مبغوض اور حقیر سمجھتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید کی رعایت کرنے والے صرف ہم ہیں۔ مذہب متبعین جن کو تو نے اپنے زخارف اور طعنے کاریوں کی لگام کے ساتھ انبیاء و اصفیاء علی الخصوص حبیب منظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تنقیص و تقصیر پر برا بھلا کہتا ہے۔ اگر تو شیطان رسا و سوس کے رد و انکار میں یہ طریقہ اختیار کرے تو دساوس شیطان رجیم پر ان شاء اللہ ضرور غالب آجائے گا دلائل و دلائل الا باللہ العلی العظیم۔

روضہ اقدس کی حاضری سے روکنہ مدینہ منورہ کو خراب اور ویران کرنے کے مترادف ہے

اس امر کو اچھی طرح ذہن میں جگہ دو اور اس پر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرو کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے سفر کرنا حرام ہوتا جس طرح کہ ابن تیمیہ کا گمان ہے تو تمام لوگ اس زیارت سے رک جاتے اور مدینہ منورہ العیاذ باللہ تمام شہروں بلکہ قصبوں سے بھی حقیر تر ہو جاتا بلکہ بالکل ویران اور بے رونق ہو جاتا کیونکہ اس کی رونق اور آبادی فقط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی وجہ سے ہے۔ اہل ایمان کا اس کی زیارت کرنا۔ باری باری اس کی طرف سفر کرنا۔ یکے بعد دیگرے اس کی طرف آمد و رفت رکنا اور اس میں مجاور و مقیم ہونا فقط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے تاکہ آپ ان کی سعادت مندی اور نیک نیتی کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں واسطہ و وسیلہ بن جائیں کیونکہ سب اہل ایمان کے نزدیک اس امر کا ثبوت انظر من الشمس ہے کہ نبی الانبیاء علیہم السلام التیہ والثناء اللہ تعالیٰ کی جناب میں سب وسائل و وسائط سے انتہائی اقرب و وسیلہ ہیں اور مقاصد و مطالب میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا اہل و اعلیٰ ذریعہ خواہ نور بشارت یا نور بصیرت سے کورے اور اندھے اس کا انکار ہی کیوں نہ کریں۔

سوال :-

تمہاری ذکر کردہ دیرانی اور بے رونق وغیرہ تب لازم آتی جب وہاں مسجد شریف نہ ہوتی جب وہ موجود ہے اور اس کی طرف سفر کرنا بالاتفاق جائز و مشروع بلکہ کار ثواب ہے کیونکہ وہ ان تین مساجد میں سے ایک ہے جن کے حق میں سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ "لَا تَشُدُّ الذِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْأَنْصَارِ" کوساریوں پر پالان نہ رکھے جائیں اور صعوبت سفر نہ برداشت کی جائے۔ مگر صرف تین مساجد کی طرف

یعنی مسجد حرام، میری اس مسجد اور مسجد اقصیٰ کی طرف۔

جواب :-

ان تین مساجد میں ایک مسجد اقصیٰ ہے اور اس کے زائرین کی تعداد انتہائی قلیل ہے۔ میں ایک عرصہ تک قدس شریف میں حکومت کی طرف سے سرکاری تنخواہ پر محکمہ امور جزائیہ کا ملازم ہونے کی حیثیت سے مقیم رہا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دور دراز سے آنے والوں کی قلت کا حال دیکھا اور قریب علاقوں سے تو زیارت کے لیے آنے والوں کی تعداد اس سے بھی کم ہے اور عجیب ترین بات یہ ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے بھی اس میں بہت کم اہل اسلام آتے ہیں حالانکہ ان کے گھر مسجد سے متصل ہیں مگر وہ گھروں میں نماز پڑھ لیتے اور اس مسجد میں حاضر نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ۔ اور جب اہل بلدہ اور قریب ترین علاقوں میں رہنے والوں کا حال یہ ہے تو بعید ترین علاقوں میں بسنے والے لوگوں کا حال کیا ہوگا اور اگر یہود و نصاریٰ بیت المقدس میں موجود اپنے معابد کی زیارت کرنے نہ آئیں تو بیت المقدس کا شہر حقیر سے قصبات میں شمار ہونے لگے کیونکہ جب وہاں لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہوگی تو اس باب میں عیش و معطل ہو کر رہ جائیں گے لہذا آبادی بھی انتہائی کم ہو جائے گی۔ جب بلاد شام کی آبادیوں کے بین وسط میں ہونے اور زیارت کے خواہشمند حضرات کے لیے زیارت میں ہر طرح کی سہولت میسر ہونے کے باوجود زائرین اہل اسلام کی تعداد انتہائی کم ہوتی ہے جو زیارت کرنے آتے ہیں وہ بھی بالعموم نصاریٰ کے موسم عید میں زیارت کرتے ہیں تاکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مزار انور کی زیارت کریں اور اس عید میں شامل ہونے والے مختلف گروہوں اور جماعت کو یکجہاں اور جو لوگ صرف مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے ارادہ سے جاتے ہیں وہ تو بالکل نادرا و کمیاب ہیں اور جو حاضر ہوتے ہیں ان کی نیت بھی اغلب طور پر بیت المقدس میں موجود انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات کی زیارت کرنی ہوتی ہے یا اس کے قرب و جوار میں جو مشاہد مقدسہ موجود ہیں۔

لے غالباً سائل و محترض نے مسجد حرام کی رونق اور آبادی دیکھ کر یہ گمان کیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فریضہ حج اور سنت عمرہ کے ذریعے اس کی رونق اور آبادی کا بندوبست فرمایا ہے ورنہ وہاں بھی یہی صورت حال ہوتی جب کہ باقی دو مساجد کے لیے سفر کو ممنوع نہیں قرار دیا گیا نہ کہ ان کی زیارت اور ان میں نماز پڑھنا لازم و فرض قرار دیا ہے اور محض جواز سفر وہاں کی رونق اور آبادی کو مستلزم نہیں ہے جس طرح بیت المقدس کی حالت علامہ نہمانی کی زبانی معلوم ہو چکی ہے بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ارکان حج کی ادائیگی میں بھی چند حسینوں کی حسین یادیں ہی پیش نظر رہتی ہیں۔ طواف میں رمل۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی۔ رمی جمرات اور منی میں جانور ذبح کر کے خون بہانا۔ مقام ابراہیم کے پاس نفل ادا کرنا سب کچھ مقربان بارگاہ خداوندی کی حسین یادوں کا اعادہ ہے اور علی الخصوص اہل ایمان تو وہاں بھی اپنے حبیب پاک کے نقش کف پاکی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ کعبہ مبارکہ کی یہ چیل چیل پہل بھی انہیں کے دم قدم سے ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

اس گزارش کو توجہ و التفات سے سن لینے کے بعد تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ اگر اہل اسلام ابن تیمیہ کی اس لغزش و غلطی میں اتباع کرنے لگ جاتے۔ اور قبر انور و روضہ اطہر کی زیارت کے لیے سفر کو حرام سمجھنے لگ جاتے تو مدینہ منورہ بے رونق اور بے جین جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس پر نہ اللہ تعالیٰ راضی ہے نہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جلیل اہل اسلام اور جس کے دل میں ذرہ بھر بارگاہ نبوی کا پاس و لحاظ ہے وہ قطعاً اس کو مستحسن نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں وہابیہ اور ان کے ہم مشرب جو ان مسائل میں ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں انہیں اس کی کیا پروا؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں اس قدر نہیں ہے جو ان کو آپ کے شہر مقدس کے بے رونق اور ویرانی پر پریشان کرے۔ اور امت کے یکبارگی قبر انور کی زیارت اور حاضری کو کلیۃً ترک کر دینے سے ان کے دل بیچ جائیں۔

وہابیہ نجد کا مدینہ منورہ میں تجارت کے لیے جانا اور مزار پر انوار پر سلام پیش کے بغیر واپس ہونا

جب کہ ان وہابیہ کے دلوں میں ظلمات اور تاریکیاں راسخ ہو چکی ہیں جو ان کے درمیان اور نبی الانبیاء فخر موجودات۔ سید کائنات علیہ افضل الصلوات کی محبت و الفت کے درمیان غلیظ پردہ اور حجاب بن چکی ہیں۔ ان کا حال یہ ہو گیا ہے جو ایک نجدی کی زبانی مجھے معلوم ہوا اس نے مجھے بتایا کہ اہل نجد سے بہت سے لوگ مدینہ منورہ میں تجارت اور دیگر اسباب دنیویہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد اپنے شہروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں بغیر اس کے کہ قبر انور پر حاضری دیں اور سلام پیش کریں۔ یہ ہے وہابیہ کے ان شہروں کی حالت جہاں ان کا مکمل قیض و کنٹرول ہے اور ان کی بدعت پوری طرح راسخ ہے۔ اور یہ ہے ابن تیمیہ کی بدعت اور راہ راست سے دوری پر مترتب فساد۔

اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم

بدعت تیمیہ کے شرکار وہابیہ کی ہدایت کا طمع خام خیالی ہے

تنبیہ نہم :

میں نے اس کتاب میں استغاثہ اور زیارت سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے سفر کا جواز براہین کثیرہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں :-

ہوئے کہاں خلیل دہن کعبہ و منی

مقصود یہ ہیں آدم و نوح و خلیل سے

لولا کہ دے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے

تحکم کم میں ساری کرامت ثمر کی ہے۔ (محمد ثناء)

اور دلائل وافرہ سے ثابت کیا ہے اور اس کا اقرب ترین قربات و عبادات افضل ترین برونیکی۔ اکل ترین طاعات اور عند اللہ
 و عند الرسول مقبول ترین وسائل و وسائل سے ملانائیت کیا ہے تو اس سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ابن تیمیہ کے اتباع
 کو باہیت سے روکوں اور ان مذہبی مسافروں کو جو یحییٰ سے ہی ان کے شیر بدعت پر پرورش پا رہے ہیں اور ان کے
 عمل و کردار کو بنظر حسین دیکھتے ہیں انہیں اس مذہب سے باز رکھوں کیونکہ ان لوگوں میں وہ بدعت شنیعہ رچ بس گئی ہے
 اور ان کے گوشت و پوست میں اس طرح گھل لی گئی ہے جس طرح باؤ لے سکتے کے کاٹے میں اس کا باؤ لاپن سرایت
 کر جاتا ہے۔ اور شیطان کو ان پر اس قدر تسلط و غلبہ حاصل ہو چکا ہے جس طرح ماہر کھلاڑی کو گیند پر کہ جس طرف پاتا
 اس کو پھینکے لہذا ان کی نجات و خلاصی کی قطعاً کوئی امید نہیں ہے۔ ان لوگوں کے سامنے اس مسئلہ میں بحث کی جائے تو وہ فرم
 یہ سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح مجاہدہ و مخالفت سے کام لیا جائے اور جو دلائل انہوں نے قائم کیے ہیں ان کا رد
 کس طرح کیا جائے اور انہوں نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا کہ کسی وقت وہ ان دلائل کو قبول کرتے ہوئے حق کی طرف رجوع کریں گے
 جس طرح کہ ان کے امام و پیشوا ابن تیمیہ اور اس کے تلامذہ ابن القیم اور ابن عبد البہادی کے متعلق علماء اعلام نے اس طرح
 کا تبصرہ کیا ہے اور ان کے کلام سے بھی یہی کچھ سمجھ آتا ہے۔ جو شخص بنظر انصاف ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے گا اور ان
 کے ان بدعات پر ان کی اہانت ملاحظہ کرے گا تو وہ اس امر کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ ان کی پرانی اور جلی عادت و
 خصلت ہے اور تمام تر تصنیفات میں ان کا کلام ایک ہی انداز و اسلوب پر ہے یعنی محض تمویہ و تلبیس، تخیل و توہیم اور تہویل
 تخیل پر مبنی ہے۔ جب اکابر مذہب کا حال یہ ہے تو ان کے متبعین اور ان کی بدعات کے دلدادگان سے اور اندھے
 متقلدین سے اور بالخصوص جہان کے مذہب کے صحیح معنوں میں پابند ہو چکے ہوں مثلاً وہابی صاحبان تو ان سے کیونکر یہ
 توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ دلائل و براہین کو دیکھ کر حق کی طرف رجوع کریں گے۔ نہ تو اس کی کوئی صورت ہے اور نہ
 میرے لیے اور دوسرے اعلام کے لیے اس کی کوئی امید ہے جس طرح کہ علامہ سید احمد دحلان نے اپنی کتاب
 ”خلاصۃ الکلام فی احوال البطلان الحرام“ میں علامہ سید علوی بن احمد بن حسن بن قطب سیدی عبد اللہ بن علوی الحداد کی دہائیہ
 کے رد میں تصنیف کردہ کتاب ”جلاء النظم فی الرد علی البغدی الذی اضل العوام“ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ
 جب میں طائف میں حیرالامت حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے حاضر ہوا
 تو میں نے علامہ شیخ طاہر سنبل ضحیٰ بن علامہ شیخ محمد سنبل شافعی سے ملاقات کی انہوں نے مجھے بتلایا کہ میں نے طاہر
 دہائیہ کے رد میں ایک کتاب بھی ہے جس کا نام ہے الانتصار لملایا الابرار اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ
 اس کے ساتھ ہر اس شخص کو نفع دے گا جس کے دل میں نجدی کی بدعت نے گھر نہیں کیا۔ البتہ جن کے دلوں میں
 اس بدعت نے سرایت کر لی ہے ان کی فلاح و فوز کی امید نہیں کی جاسکتی کیونکہ بخاری شریف میں رسالت مآب
 علیہ افضل الصلوات کا ارشاد منقول ہے۔ ”مَیْمَرُ قَوْمٍ مِنَ الدِّینِ شَحْوًا لَا یَعُوذُونَ بِہِ وَہ دین سے نکل جائیں گے

اور پھر اس کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ امنت عبارت جلاء النظم۔

امام غزالی احیاء العلوم میں کتاب العلم کے اندر تصریح فرماتے ہیں۔ مبتدع جب علم بدل سے معمولی معرفت و واقفیت
 حاصل کرے تو اس کے ساتھ بحث و کلام قطعاً مفید اور بار آور ثابت نہیں ہوتی۔ اگر تم اس کو خاموش بھی کر دو تو وہ اپنے
 مذہب کو نہیں چھوڑے گا بلکہ اس کو محض اپنا ذاتی تصور اور کم علمی قرار دے گا۔ اور وہ ہر وقت اس مفروضہ پر قائم نظر آئے گا
 کہ میرے پاس نہیں تو میرے دوسرے ہم مسلک لوگوں کے پاس اس کا جواب ضرور ہوگا اور تم نے اسے محض اپنی قوت
 مجاہدہ سے التباس و اشتباہ میں ڈال دیا ہے لیکن عامی شخص جب بدل و غیرہ کے ساتھ حق سے دور کر دیا گیا ہو یا بدعات
 کے حق میں تعصب کی ابتداء تک پہنچنے سے قبل اس کو حق کی طرف پھیرا جاسکتا ہے۔ جب وہ بھی تعصب کا شکار ہو جائیں تو
 ان کے حق میں امید رجوع نہیں کی جاسکتی کیونکہ تعصب عقائد کو دلوں میں راسخ کرنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ انتہی
 کلام الامام بقدر الحاجة۔

اس لیے اس کتاب کی تالیف سے میرا مقصد دہائیہ اور ان کے مثل لوگوں کی ہدایت نہیں ہے جن کے گوشت و
 پوست اور خون میں یہ بدعت گھل لی گئی ہے۔ بلکہ میرا مقصد حیدر نقطہ اخاف و شوائف اور مآکی اہل اسلام کی تہنیم و فحاش
 ہے اور ان خباہت کی جو دہائی نہیں ہیں کہ یہ بدعت خبیثہ جمہور امت محمدیہ کے مسلک و مذہب کے خلاف ہے اور اسی
 مقصد کے لیے میں نے مذاہب اربعہ کے علماء ابن تیمیہ پر طعن و تشنیع اور رد و تدرج کو نقل کیا ہے بلکہ بعض علماء اعلام نے
 تو اس کی تکفیر بھی کر دی ہے۔ اگرچہ اکثریت کے نزدیک فتویٰ کفر پسندیہ اور قابل قبول نہیں ہے۔

اس التماس کو بنظر غور ملاحظہ کر لینے کے بعد اسے سختی اور مذاہب اسلامیہ کے کاربند! تجھ سے یہ التماس
 ہے کہ اپنے آپ کو شیطان یا اس کے کسی معاون و مددگار کے اغوار و خداع سے بچا جن پر کلمہ خیران و حرمان ثابت ہو چکا ہے
 اور اس زمانہ میں ان کی تعداد وافر ہو چکی ہے۔ وہ کہیں تیرے سامنے اس بدعت خبیثہ تمیہ دہائیہ کو مزین کر کے پیش نہ
 کرے اور تجھے اجتہاد مطلق کے ادعا و باطل پر آمادہ نہ کرے اور احکام شریعہ میں مذاہب اربعہ کی تقلید چھوڑنے پر
 ایجنڈہ نہ کرے۔ اے مسکین اس میں تیرے دین کی ہلاکت و تباہی ہے لہذا اپنی ذات کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈراور
 شیاطین اور اراخان شیاطین کے شر سے اس کی پناہ طلب کر۔ حسبن اللہ و نعم الوکیل و ھو یقول الحق
 دھو یدھی البیبل۔

ابن تیمیہ وغیرہ اگرچہ مقام مصطفیٰ علیہ التیمیہ والثناء سے عداوت نہیں رکھتے مگر انہوں نے راستہ اہل عداوت والا اختیار کر رکھا ہے

تنبیہ دوم:

کوئی ناقص اور قاصر الفہم شخص یہ گمان نہ کرے کہ ابن تیمیہ یا اس کی جماعت کا کوئی فرد علی الخصوص ابن القیم اور حافظ ابن عبد البادی اپنی ان عبارات کے ذریعے جن میں انہوں نے زیارت قبور اور ان کی طرف سفر کی ممنوعیت بیان کی ہے اور ان کی تعظیم و تکریم سے روکا ہے حتیٰ کہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ ان عبارات سے مقام مصطفیٰ کو گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اس بلند مرتبہ کو کم کرنا چاہتے ہیں جو علی الاطلاق تمام مخلوق کے مراتب سے بلند و بالا ہے اور متجاوز خدا کی پناہ کہ ان کا حقیقی مقصد یہ ہو کہ وہ اکابر علماء مسلمین سے ہیں اور دین مبین کی حمایت و حفاظت کرنے والوں سے۔ البتہ اس معاملہ میں وہ جس راستہ پر چل نکلے ہیں وہ فاسد ہے۔ اور جو عقیدہ انہوں نے اپنا رکھا ہے وہ باطل ہے اگرچہ انہوں نے اس مذہب و مسلک اور عقیدہ و نظریہ کو کتاب و سنت کے ان اولیٰ کے پیش نظر اپنا یا جو ان پر ان کے عقل و فہم کے مطابق ظاہر ہوئے اور انہوں نے ان اولیٰ سے اللہ کے دیے ہوئے فہم و شعور کے مطابق یہ مذہب و مسلک اور عقیدہ و نظریہ برحق سمجھا لیکن جہاں تک سرور کونین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علوم و تربت اور قدرو منزلت کا تعلق ہے تو خود انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ ہاں ابن عبد البادی کی میں نے صرف ایک ہی کتاب الصارم المکی دیکھی ہے اور کوئی ایسی کتاب دیکھنے میں نہیں آئی جس میں اس نے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا حق ادا کیا ہو اور الصارم المکی بہت رومی کتاب ہے اسے کاشش اوہ لے نہ ہی لکھتا البتہ ابن القیم کی کتابوں سے احسن ترین کتاب جلاء الافہام فی فضل الصلوٰۃ علی سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس سے میں نے اپنی کتاب سعادة الدارين میں اہم اور مفید ترین نکات دفوائد نقل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم اور کرم عظیم سے امید قوی ہے کہ وہ اس کتاب کے بدلے اسے ثواب عظیم اور اجر جزیل سے سرفراز فرمائے گا۔ نیز اس کی کتاب زاد المعاد بھی دینی کتابوں میں سے جلیل الشان اور مفید ترین کتاب ہے۔

شیخ ابن تیمیہ کی احسن ترین کتاب الجواب المجمع فی الرد علی من بدل دین المسیح ہے اور میں نے اس سے بہت سے نکات و فوائد ”حجتہ اللہ علی العالمین“ وغیرہ میں ذکر کیے ہیں جن سے قلوب و صدور میں انشراح پیدا ہوتا ہے اور ان شاء اللہ اس کی وجہ سے اس کے اجر ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم سے متعلق اس کی ایک عبارت اس کی کتاب العقل والنقل سے ذکر کروں جس کو ”بیان موافقہ صبر العتول

تصریح المنقول“ کے نام سے موسوم کیا ہے جس کے بعض مقامات کا امام سبکی نے روایت کیا ہے جس میں ابن تیمیہ نے مذہب اہل السنۃ کی مخالفت کی تھی۔ اس کی یہ عبارت جو عظمت و اہمیت شان مصطفیٰ اور رفعت و بلندی مقام مصطفیٰ علیہ التیمیہ والثناء پر مشتمل ہے اگرچہ اس نے اس کو علماء متقدمین اور اکابر علماء مسلمین مثل قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الشفا سے نقل کیا ہے مگر اس کا بغیر و قدح کیے نقل کر دینا اس امر کی دلیل بن ہے کہ وہ اس عبارت کو پسند کرتا ہے اور کیر کھر مذہب کہ وہ ائمہ اسلام سے ہے اور اکابر فہم شرع مبین سے ہے۔ عبارت یہ ہے۔

جب ہم نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کریں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے ادب اور طریقہ نما پر کاربند ہوں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔ ”تم نبی الانبیاء علیہ التیمیہ والثناء کے خطاب و ندا کو اس طرح نہ سمجھو جیسے کہ ایک دوسرے کے خطاب و ندا کو سمجھتے ہو۔ لہذا ہم بوقت ندا پکار یا محمد یا احمد نہیں کہیں گے جس طرح کہ ایک دوسرے کو ندا کرتے وقت پکارتے ہیں بلکہ ہم یا رسول اللہ یا نبی اللہ کے القابات سے پکاریں گے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو ان کے ذاتی نام سے پکارا۔ یَا دَاوُدُ اٰمَنَّا بِكَ وَدَاوُدُ جَنَّ الْجَنَّةَ لَمْ يَدْرُ اَمْرًا تَمَّ اَوْ تَمَّارًا یُؤْمِرُ بِمَا یُؤْمَرُ۔ یا یٰ اٰیہا النبی۔ یا اٰیہا الذلیل۔ یا اٰیہا المدثر۔ کے القاب سے پکارا۔ لہذا ہم اس امر کے زیادہ حق دار ہیں کہ آپ کے خطاب و ندا میں ادب و تعظیم پر مشتمل انداز اختیار کریں۔

کیا یہ عجیب ترین بات نہیں ہے کہ جو شخص سید الانام علیہ الفضل الصلوٰۃ والسلام کے حق میں یہ آداب و کلام بیان کرتا ہے وہی شخص لوگوں کو نبی الانبیاء علیہم السلام کے مزار انور اور روضہ اطہر کی زیارت ترک کرنے کا حکم دیتا ہے اور سفر زیارت کو ماصی و ذنوب میں سے اہم معصیت اور ذنوب قرار دیتا ہے اور انہیں حبیب خدا علیہ التیمیہ والثناء کے ساتھ استغاثہ و توسل سے بھی منع کرتا ہے اور لے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک قرار دیتا ہے۔ بخدا اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جو تعریف فرمانا چاہے فرمانا ہے تو ہم قطعاً یہ ماننے کو تیار نہ ہو سکتے کہ ایسی عبارات اور قوائدی ادنیٰ علماء اسلام سے بھی صادر ہو سکتے ہیں چہ جائیکہ ابن تیمیہ جیسے امام سے جو کہ انتہائی بلند پایہ عالم اور امام وقت ہے اور اس سے غریب تر اور انتہائی تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان مسائل میں ابن القیم جیسے علماء اعلام اور ائمہ اسلام اس کی اتباع کریں۔ اور ابن عبد البادی جیسے حفاظ اسلام لیکن ہدایت و ارشاد اور محبت و ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں چاہے قوائدی

فائدہ :-

وہ حکیم جس کے لیے اہل بدعت کے ساتھ مل بیٹھنا مباح رکھا گیا ہے تاکہ ان کا رد وغیرہ کر سکے تو اس سے مراد وہ عالم ہے جس کو علوم پر پورا عبور اور غلبہ و ملکہ حاصل ہو اور مخالفین کے شکوک و شبہات سے خود اس کے راہ راست سے بھٹکنے اور گمراہ ہونے کا اندیشہ نہ ہو لیکن وہ طلبہ علم جو ابھی تحصیل علم میں مصروف ہیں یا مبلغ تکمیل تک واصل ہونے سے قبل ہی انہوں نے سلسلہ تعلیم منقطع کر دیا ہے ان کے لیے اہل ابواء کے ساتھ اختلاط اور میل جول اور ان کے شبہات کا سننا خواہ روکے لیے ہی کیوں نہ ہو قطعاً جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے نفع اور عجز کی وجہ سے وہ شکوک و شبہات ان کے دلوں میں گھر کر جائیں گے اور پھر ان کا زائل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا لہذا وہ بھی انہیں اہل بدعت میں داخل ہو جائیں گے جس طرح کہ ہم نے اس زمانہ کے بعض احمق طلبہ علم میں اس امر کا مشاہدہ کیا ہے کہ انہوں نے اہل ضلال کے ساتھ ربط و ضبط رکھنے کی وجہ سے راہ ہدایت کو ترک کر دیا۔ لہذا ان کے ساتھ مل بیٹھنا اور ان کا جہل و بجاوہ سننا بھی دیگر اہل بدعت کے انکار کا برکے مجاہدات و محامضات سننے کا براہی مسلمان کے لیے منوع ہیں جس کو اپنے دین کا تحفظ اور سلامتی عزیز ہے خواہ وہ طلبہ علم سے ہوں یا عوام اہل علم سے۔

ابن تیمیہ بلا امتیاز اشعریہ و ماتریدیہ سب اہل السنۃ کے خلاف ہے اور ان کے ائمہ اعلام پر معترض اور وہ ضرائی امامت کو گوں پر سطر کر کا دل داؤ ہے

تنبیہ دوازم :-

وہ تمام سنی مسلمان جن کا تعلق مذاہب اربعہ میں سے کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے شافعی ہوں یا مالکی اور حنفی ہوں یا اصفات پسند جنہی انہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ امام ابن تیمیہ نے اپنے اعتراضات اور لعن و تشنیع کے ساتھ کسی ایک فرقہ کو نشانہ نہیں بنایا۔ بلکہ وہ تمام فرق اسلامیہ اشاعرہ ہوں یا ماتریدیہ سب کو ضلال و گمراہ قرار دیتا ہے حالانکہ معظم اور غالب اکثریت شریعت محمدیہ کی انہی سالک سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ان کے ائمہ و مقتداؤں کی مذمت اور ان کی تفسیل و تبجیل میں سخت مبالغہ کرتا ہے مثلاً امام ابو الحسن اشعری جو اپنے دور سے گرا اس وقت تک تمام شافعیہ و مالکیہ کے علی الاطلاق امام و معتاد ہیں اور جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا رہیں گے اور امام الحرمین - فخر الدین الرازی اور امام غزالی

رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہم جن کی امامت اور جلالت قدر پر امت کا اتفاق ہے اور جس طرح یہ حضرات شافعیہ و مالکیہ کے امام ہیں اسی طرح حنفیہ و ماتریدیہ کے بھی امام ہیں کیونکہ اشعری اور ماتریدی دونوں مذہب عقائد کے معاملے میں متحد و متفق ہیں۔ اور کسی اہم مسئلہ میں ان کا باہم اختلافات نہیں ہے اور نہ ایک دوسرے کو گمراہ و بے دین قرار دیتے ہیں اور سب کا عمومی لقب دشکار ال سنۃ والجماعت ہے لہذا ابن تیمیہ کے ان اہل سنۃ کے عقائد پر اعتراضات یا ان کے ائمہ مذہب پر اعتراضات گویا سب پر اعتراضات ہیں اور اس کے صوفیہ کرام پر اعتراضات و تشنیعات اس سے علاوہ ہیں اور مزید برآں وہ ان لوگوں کی امت ہیں اور عباد و زہاد اور امت کے اعتقادات اور برکات و فیوضات کا ممل و مرکز۔

تو گویا ابن تیمیہ نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان سعادت نشان سے لے کر اپنے دور پر آشوب ملک کے لیے تمام امت کا امام علی الاطلاق قرار دے دیا ہے اور دیگر تمام ائمہ کو بنظر حقارت دیکھا اور ان کو محض تنقید و تشنیع قرار دیا وہ فی نفسہ اس کا معتقد ہے کہ وہی سب سے اکل و افضل ہے اور سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے سب سے زیادہ صاحب علم و فہم اور کلام مجید، حدیث و سنت رسول اور سیرت سلف صالحین کو سب سے زیادہ جانتے والا جو امام اہل سنۃ علم و عمل اور تحقیق و تہقیق کے میدان میں زیادہ شہرت رکھتا ہوگا اور وسعت علم و فضل کے ساتھ معروف و مشہور ہوگا اور اس کو امت کے درمیان بالعموم اور علماء اعلام کے مابین بالخصوص فوقیت و برتری حاصل ہوگی اور بلند و بالا مقام حاصل ہوگا۔ یہ امام الہدایہ ابن تیمیہ اتنا ہی اس کے ساتھ عداوت و دشمنی اور بغض و عناد کا اظہار کرے گا اور طعن و تشنیع میں گندمی اور گھٹیا زبان استعمال کرے گا۔ مثلاً امام الامتہ ابو الحسن اشعری (کے حق میں جو کچھ اس کی زبان قلم نے زہرا لگایا ہے وہ ہمارے دعویٰ کی بین دلیل ہے) جو شخص اس پر فوری توجہ کرے اس کے کلام کا تتبع کرے اور ائمہ اعلام کے ساتھ اس کی شدید عداوت کو دیکھے اور جس طرح انواع و اقسام کے الزام و اتہام سے اس نے ان کی مذمت کی ہے اس کا ملاحظہ کرے تو وہ یہ گمان بلکہ یقین کرے گا کہ اس کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ ان اکابرین است اور اساطین علم و حکمت کی قدر و منزلت کو گھٹائے اور لوگوں کی نگاہوں میں ان کو حقیر و ذلیل کرے تاکہ وہ خود تنہا تمام امت کا امام و معتاد بن سکے۔

عجیب ترین بات یہ ہے کہ جب اسے خصم اور مقابل کے ساتھ بحث و محصل مجبور کر دے کہ وہ ان اکابر کے حق میں کلام ناو مدح کہے جس کے وہ اہل ہیں یعنی وسعت علم اور قوت فہم و ذکا و وغیرہ خواہ خصم کو خاموش کرنے کے لیے یا اسے یہ باور کرانے کے لیے کہ میں اپنے مخالفین کی کتابوں اور ان کے مذاہب پر پورا عبور رکھتا ہوں یا اور کوئی سبب موجب ہو۔ بہر حال اپنے اس مدحیہ کلام میں ایسی عبارت ضرور لائق کر دے گا جس میں ان کی تنقیص و تحقیر ہو اور کسی طرح بھی ان کی مدح خالص پر وہ رضامند نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو اس کا یہ انداز بیان معلوم کرنا مقصود ہو تو اس کی کتاب منہاج السنۃ وغیرہ کا مطالعہ کرے۔ واللہ اعلم بالصواب و ہو المطلع علی خفیات الضائر۔

بہر حال ان تمام کمزوریوں کے باوجود ائمہ اسلام میں سے ایک اہم فرد ہے لیکن اس کی ان شذوذات اور اوہام
 مثل استغاثہ اور زیارت خیر الانام علیہ السلام کے لیے سفر کو حرام قرار دینے وغیرہ میں اندھی تقلید صرف وہی شخص کر سکتا ہے
 جو عقل و دین میں اتنی ناقص اور بصیرت و فراست سے محروم ہو۔
 مقدمہ کے ہر دو اقسام پر بحث و کلام سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم مقاصد کتاب کے بیان میں شروع
 ہوتے ہیں جو آٹھ ابواب پر مشتمل ہیں۔ واللہ الموفق۔

باب اول

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء و مرسلین اور اولیاء و صالحین کے قبور شریف کی زیارت جائز ہونے کا اثبات

میں نے مناسب ہی سمجھا ہے کہ اس باب کو ایک عمدہ تصدیق کے ساتھ شروع کروں جس کے اندر میں نے نبی کریم
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مدح کی ہے اور آپ کے مزار پر انوار کی زیارت سے روکنے والوں کا رد کیا ہے۔ اور وہ تصدیق
 یہ ہے:-

۱- بَرِّعْتُ مِنْ عَقِيدَةِ الْأَشْرَارِ مَنْ مَنَعُوا زِيَارَةَ الْمُخْتَارِ
 میں ان اشرا کے عقیدہ فاسدہ سے برأت کا اظہار کر چکا ہوں جنہوں نے نبی مختار کی زیارت سے لوگوں کو روکنے کی سعی
 ناپاک کی ہے۔

۲- خَيْرُ الْبَرِيَا يُخْبِتُهُ الْأَخْيَارُ وَإِنَّهُ وَسِيلَةٌ لِلْبَارِئِ
 جو ساری مخلوق سے بہتر و برتر ہیں اور سب بہتر و افضل لوگوں سے منتخب اور وہی وسیلہ ہیں باری تعالیٰ کی جناب والا میں۔
 ۳- سُبْحَانَهُ فِي كُلِّ خَيْرٍ صَارِيٍّ مَنَى نَهَادَى تَحْوَهُ الْمَهَارِي
 اس ذات حق بل و علی کے لیے تسبیح ہے ہر نئی اور خیر اور بھلائی میں جب کبھی اس محبوب کی بارگاہ ناز کی طرف سراپاں
 چلائی جاتی ہیں۔

۴- نَطَوَى لَهُ صَحَائِفَ الْعِقَارِ حَتَّى تَرَى فِي جُمَّلَةِ السُّؤَارِ
 ہم ان کی خاطر بیا بالوں کے صحائف کو طے کرتے ہیں تاکہ ہم بھی جملہ زائرین بارگاہ میں شامل ہو کر ان کا دروازا دیکھیں۔

۵- تَزُودُ بِالْمَشَقِّ وَالْأَسْفَارِ بِرَحْمَةٍ كَلَّ خَادِمُ غَفَّارِ
 ہم سفروں اور سواریوں پر پالان باندھ کر ان کے مزار پر انوار کی زیارت کرتے ہیں ہر دھوکا باز اور فریب کار کی مرضی کے برعکس۔

۶- أَكْرَمَ بِهِ مِنْ سَيِّدِ مَزَارِيسٍ مِنْ جُودِهِ يَا خَجَلِ الْبَحَارِ
 کتنے ہی کریم اور صاحب جود ہیں کائنات کے سردار جن کی زیارت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے ان کے جود و کرم سے سمندر
 بھی خجل و شرمسار ہیں۔

۶۔ فِي بَحْرِهِ سَفُنُ الْهُدَى جَوَارِ وَهُوَ لِعَمْرِئِ مَبْعُ الْأَنْوَارِ
ان کے بحرِ وجودِ کرم میں ہدایت و ارشاد کی کشتیاں منزلِ مقصود کی طرف رواں دواں ہیں اور مجھے اپنے خالقِ حیات کی قسم وہ سرچشمہ انوارِ ہدایت ہیں۔

۷۔ مَتَّهِ اسْتِفَادَتْ نُورَهَا الدَّلَائِي هَدَى آهَالِي الْمَدِينِ وَالْبَرَارِي
انہیں سے پچھتے ستاروں نے نور کی خیرات حاصل کی۔ انہوں نے ہی شہروں اور جنگلوں میں رہائش پذیر لوگوں کو ہدایت فرمائی۔

۸۔ أَحْيَا الْقُرَى وَسَائِرَ الْأَمْصَارِ لِعَذْرِهِ رَجَاحَةُ الْمُقْدَارِ
انہوں نے تمام قصبہات اور عظیم شہروں کو ہدایت و ارشاد کے آبِ حیات سے حیاتِ نو بخش دیا ان کی قدر و منزلت بہت وزنی اور بے پایاں ہے۔

۹۔ خُرَانُهُ الْمُحْيِي لِكُلِّ قَارِي عَلَى الْعَدَا كَالْمَاءِ مِنَ الْبَارِ
ان کا قرآن ہر قاری اور ملامت کرنے والے کو حیاتِ تازہ بخشنے والا ہے۔ وہ دشمنوں کے لیے کاٹنے والی تباہ کن تلوار کی مانند ہے۔

۱۰۔ فَكُلُّ حَرْفٍ مِنْهُ دَوَائِي فِي سَائِرِ الْأَخْصَارِ
ان کے کلامِ مجید اور فرمانِ حمید کا ہر حرف بمنزلہ تلوارِ ذوالفقار ہے۔ وہ سب مخلوق پر ہر دور و عصر میں سبقت و فوقیت لے جانے والے ہیں۔

۱۱۔ يَكُلُّ فَضْلُكَ كَانَ وَاعْتَبَارِ مَدِيحِهِ يُغْنِي عَنِ الْأَوْتَارِ
ہر قسم کے فضل و کمال اور مدائح و ثنائیاں ان کے کلامِ مجید کا ترکش مدح و ثناء ہر قسم کی کمزوریوں اور تیروں سے مستغنی کرنے والا ہے۔

۱۲۔ تَعِجُ عَنْهُ عُرُ الْإِسْعَارِ بِهِ تَوَسَّلْنَا إِلَى الْقَهَّارِ
ان کی کماحقہ مدح و ثنا سے واضح اور روشن اشارے عاجز و قاصر ہیں۔ انہیں کے ساتھ ہم نے ربِ قہار کی جناب میں وسیلہ کیا ہے۔

۱۳۔ تَبَخَّعَ بِهِ النَّصْرُ عَلَى الْكُفَّارِ يَا رَبِّ سَلِّمْ عَلَيْنَا مِنَ الْكَدَّارِ
ہم ان کے ساتھ کفار و مشرکین پر نصرت و امداد کے طلب گار ہیں۔ اے ہمارے رب کریم ہمیں ان کے طفیل پریشانیوں سے محفوظ رکھ۔

۱۴۔ حَسْبُنَا بِهِ أَحْوَالُنَا يَا بَارِي بِهِ آجُرْنَا مِنْ عَذَابِ النَّارِ
اے باری تعالیٰ ان کے طفیل ہمارے احوال درست فرما اور انہیں خوب تر بنا اور انہیں کے وسیلہ جہنم سے ہمیں عذابِ نار سے پناہ دے۔

۱۵۔ بِهْ أَكْفِنَا عَذَابَ الْأَشْرَارِ بِهِ أَرْحَمْنَا فِي جُمْلَةِ الْأَبْرَارِ
انہیں کے صدقہ میں ہمیں تباہ کرنے والے اشرار سے کفایت فرما۔ اور انہیں کے طفیل جملہ ابرارِ نیکوکاروں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو۔

۱۶۔ بِهْ أَحْمِنَا مِنْ سَائِرِ الْأَضْرَارِ بِهْ آتَيْنَا عَابَةَ الْفَخَارِ
ان کے توسل سے ہمیں ہر قسم کے ضرر و نقصانات سے محفوظ فرما اور انہیں کی برکت سے ہمیں فخر و سر بلندی کی غایت تک واصل فرما۔

۱۷۔ جَوَارِدُ أَمْنِنَا بِخَيْرِ دَارِ يَا حَبِذَا مُحَقَّدُ مِنْ جَارِ
ان کا جوار اور پڑوس میں اس دار اور مکان میں نصیب فرما جو سب مکانات سے بہتر ہے اے خوش قسمت کتنا اچھا ہے محمد کریم علیہ السلام کا پڑوس۔

۱۸۔ نَوَالُهُ فِي كُلِّ أَرْضٍ جَارِعِ وَسِرُّهُ فِي كُلِّ قُطْبٍ سَارِعِ
ان کے جوہر و کرم کا دریا ہر زمین میں بہ رہا ہے اور ان کی روحانیت و حقیقتِ برہمت اور ہر جانب میں سرایت کیے ہوئے ہے۔

۱۹۔ عَدُوُّهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ عَارِعِ فَاشْمَلْ أَعَادِيَهُ بِكُلِّ عَارِ
ان کے اعداء ہر خیر سے محروم اور خالی ہیں۔ لہذا آپ کے دشمنوں کا عار اور عیب کے ساتھ احاطہ فرما اور ان قبائل سے ان کو دوچار کر۔

۲۰۔ يَا عَالِمًا بِغَايَةِ الْأَسْرَارِ أَسْأَلُ عَلَيْكَ الْجَمَلَ الْأَسْتَارِ
اے وہ ذات جو انتہائی دقیق اور غامض اسرار و رموز سے باخبر ہے ہم پر حسین و جمیل پردے رحمت اور غنود و رگزر کے ڈال اور ہمیں ان میں چھپا۔

۲۱۔ وَاعْنِنَا بِفَضْلِكَ الْمِدْرَارِ وَاكْشِفْ إِلَيْنَا خَالَاتِ الْأَعْسَارِ
ہم کو اپنے مسلسل فضل و کرم کے ذریعے اغیار سے مستغنی و بے پروا فرما اے اللہ حالتِ عمر اور تنگی دور فرما۔

۲۲۔ وَأَزْهِرْ أَعَادِي الدِّينِ بِالْإِمَارِ حِينَنَا مِنَ الْمُحَنَّةِ فِي عِمَارِ
اور اعداءِ دین کو بالکبتوں اور تباہیوں کا نشانہ بنا۔ ہم ان کی طرف سے لاحق ہونے والی محنت و مشقت کے سیلاب میں غرقاب ہو رہے ہیں۔

۲۳۔ مِنْ كَثْرَةِ الْمَصَائِبِ الطَّوَارِي فِي زَمَنِ دَجْرِ بِالْأَذْبَارِ
یکے بعد دیگرے طاری ہونے والے بے شمار مصائب و حوادث کی وجہ سے ایسے زمانہ میں جو ارباب و نحوست کی وجہ سے ناقابل التفات و اعتبار ہے۔

۲۴۔ أَحَاطَ بِالْإِسْلَامِ كَالسَّوَارِ أَلْبَثْتُ فِيهِ انْفِقَادَ لِلْجِوَارِ
یہ پراثر و دور اسلام کا اس طرح احاطہ کیے ہوئے ہے جس طرح لنگن کلائی کا۔ اور اس دور پرقتن میں شیر گدھے کا مطیع و منقاد ہو چکا ہے۔

۲۵۔ رَحِمْتُ نَفْسِي بِاللُّحَادِ بِالْمَشْرِارِ وَالَّذِينَ إِنْ يَسْلَوْهُ مِنَ الْكُفَّارِ
الحاد اور بے دینی کی بھڑکتی آگ اپنے شراروں سے خرمن دین کو جالانے پر تلی ہوئی ہے۔ اے خوش قسمت اگر دین شرک و کفر سے محفوظ رہ جائے۔

۲۶۔ يُؤْذِيهِ مِمَّا عَصَبَهُ الْأَعْمَارِ فَاحْرِسُهُ يَارَبِّ مِنَ الْأَشْرَارِ
ہم میں سے کم عقل اور نا سمجھ لوگوں کی ایک جماعت بھی اس کے درپے آنا رہے۔ اے رب کریم اس کی اشرار سے حرارت و حفاظت فرما۔

۲۷۔ وَاحْفَظْهُ بِالْأَجَادِ وَالْأَعْوَارِ كَمَا حَفِظْتَ الْكَزْنَ بِالْجَدَارِ
اور اس کی بلندیوں اور پستیوں میں اس طرح حفاظت فرما جس طرح تو نے تھیموں کے خزانہ کی اپنے پیہروں سے دیوار تعمیر کرا کر حفاظت فرمائی۔

۲۸۔ بِحَقِّ طَهِّ الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارِ يَارَبَّنَا وَاعْفُ بِهِ أَوْزَارِي
نبی طہ اور مصطفیٰ اور مختار کائنات کے حق محبوبیت و کرامت کا صدقہ۔ اے ہمارے رب انہیں کے طفیل میرے گناہ بخش۔

۲۹۔ حَسْبُنَا بِبَيْنِ الْوَرَامِي أَخْبَارِي تَبَيَّنَتْ عَلَيَّ دِينُ الْهَدَى قَرَارِي
ان کے وسیلہ تعلیل کا صدقہ مخلوق میں میری شہرت اچھائی کے ساتھ ہو۔ اور مجھے دین ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔
۳۰۔ شَدَّ عَلَيَّ الْخَيْرِ عَرَى الْقَيْدَارِي جَمِلَ بِهِ كَمِيلٌ بِهِ أَطْوَارِي
ان کے طفیل خیر پر میرے قبضہ اقتدار اور تسلط و غلبہ کو زیادہ سخت اور مضبوط فرما اور میرے اطوار و عادات کو ان کے طفیل حسین و جمیل اور کامل و اکمل بنا۔

۳۱۔ أَرِحْ بِهِ نَعْبَ أَفْكَارِي أَعِمْ بِهِ عَمَلِي بِالْيَسَارِ
مجھے ان کے فیض و برکت سے افکار کی پریشانی اور تھکاوٹ سے راحت نصیب فرما اور ان کے توسل سے مجھے سہولت و

راحت کا سامان نصیب فرما۔

۳۲۔ سَهِّلْ بِهِ كَيْسِي بِهِ إِحْسَارِي خُذْ لِي مِثْقَلًا كَادَنِي بِشَارِي
ان کی نگاہ لطف و کرم کے صدقے میں میری تنگی کو سہولت اور میرے تبدیل فرما۔ اور میرے ساتھ کید و کمر کرنے والوں سے میرا بدلہ لے۔

۳۳۔ وَاشْفِ سِقَامِي وَارِلْ عَوَارِي أَصْلِحْ بِهِ الْأَهْلَ مَعَ الذَّرَارِي
ان کے طفیل میری بیماریاں دور فرما اور میرے عیوب و نقائص نازل فرما اور انہیں کے صدقے میرے اہل و عیال اور اولاد و ذریت کی اصلاح فرما۔

۳۴۔ وَأَرْحَمْ جَمِيعَ أَهْلِ الْمُخْتَارِ أَوَّلَ عِدَا هَا غَايَةِ الصَّغَارِ
احمد مختار کی ساری امت پر رحم و کرم فرما۔ اور ان کے اعداء پر انتہائی ذلت و رسوائی مسلط فرما۔
۳۵۔ وَالطُّفُفُ بِهَا يَا رَبِّ بِالْإِفْخَارِ وَقَفَّهَا مِنْ سِقْطَةِ الْعِثَارِ
اے رب! ازراہ لطف و کرم اس امت مرحومہ کو قدرت و طاقت سے سرفراز فرما اور اس کو ٹھوکرین کھا کر اور لغزشات میں مبتلا ہو کر گرنے سے بچا۔

۳۶۔ وَصَلِّ يَا رَبِّ بِلَا مَقْدَارِ عَيْنِي مَعَ آلِ لَهْ أَطْهَارِ
اور صلوات و سلام بے اندازہ بھیج آپ پر بعد آل اطہار کے اے پروردگار عالم دعا عیان۔
۳۷۔ وَصَحِّبِهِ وَسَائِرِ الْأَحْبَابِ وَاخْتِمْ يَا حَسَنًا لَنَا يَا بَادِي
اور ان کے صحابہ کرام اور جملہ نیک امتیوں پر اور ہمارے لیے اے باری تعالیٰ غائمہ بالخیر اور انجام بالاحسان فرما۔

تنبیہ:

یہ امر اچھی طرح صحیفہ خاطر پر منتقل رہے کہ سرور انبیاء علیہم السلام و الطیبہ و الثناء کے مزار پر انوار کی زیارت آپ کی تعلیم و تکریم کے جملہ انواع و اقسام سے احسن تر ہے جس کی مشروعیت پر اتفاق و اجماع امت ہے اور وہ دنیوی و اخروی مآجات کی تضاد و تکمیل کے لیے اللہ کی جناب پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے جانے والے جملہ انواع و اقسام سے توسل سے بڑا اور اکمل وسیلہ ہے۔

سب سے پہلے میں بعض ائمہ کے کلام سے قبر انور اور روضہ اطہر کی زیارت کا جواز و مشروعیت ثابت کرتا ہوں پھر میں آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ توسل کے جواز پر سیر حاصل بحث کروں گا اور یہی کتاب کا منظم اور اہم حصہ ہے۔ اور بعض مقامات پر جواز زیارت کے ساتھ جواز توسل پر بحث بھی ذکر کی جائے گی اور کبھی جواز توسل کے ساتھ جواز زیارت

پر کیونکہ ان دونوں میں گہرا ربط و تعلق اور قرب و اتصال ہے۔ نیز جن خافین کا رو کرنا مقصود ہے وہ ان دونوں مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں اور ان کا رد بھی دونوں مسائل میں کیا گیا ہے اور میں نے ان دونوں کو جمع کرنے میں ان علماء اعلام اور علماء اسلام کا اتباع کیا ہے جنہوں نے دونوں پر اکٹھی بحث کی ہے اور دونوں کا اجتماع امر سہل ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔

نبی الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے مزار پر انوار کی زیارت کا جواز

امام ابن حجر کی شافعی نے اپنی کتاب "المجموع المنظم فی زیارت القبر الشریف النبوی المکرم" میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی طاعات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات سمجھنے اور اپنے پسندیدہ امور کو جلد از جلد سر انجام دینے کی توفیق بخشے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح معلوم کر لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اقدس مشروع بھی ہے اور کتاب و سنت اور اجماع و قیاس کی رو سے مطلوب بھی ہے۔ کلام مجید سے جواز و طلب کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
ذَلَّوْا نَفْسَهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاۤءُوْكَ فَاسْتَغْفِرُوْا اللّٰهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوْ جَدُوْا
اللّٰهُ تَوَّابًا رَّحِيْمًا۔

اور اگر وہ اپنے نفوس پر ظلم و تعدی کر بیٹھیں اور تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کریں تو وہ ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور انعام و اکرام سے نوازنے والا پائیں گے۔

وجہ استدلال:

یہ آیت کریمہ امت کو اس امر پر آمادہ اور براہیختہ کر رہی ہے کہ وہ بارگاہ حبیب کبریا علیہ النعمۃ والثناء میں حاضر ہو کر آپ کے پاس حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور آپ سے بھی مغفرت و بخشش کی دعا کرائیں اور یہ کلمہ اپنے عموم و اطلاق کی وجہ سے تمام ادوار و اعصار کو شامل ہے لہذا آپ کے وصال سے اس کا انقطاع و اختتام لازم نہیں آسکتا۔ نیز اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا ہے کہ ذنوب و آثام کے باریکراں میں غرق ہونے والوں کا اللہ تعالیٰ کو توبہ رحیم پانا صرف اس صورت میں منحصر ہے اور اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ رحمت و عالم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوں اور وہاں اللہ تعالیٰ سے خود بھی مغفرت و بخشش طلب کریں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان

کے لیے استغفار فرمائیں۔

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا و مغفرت کا سب اہل اسلام کو حاصل ہونا کلام مجید کی اس آیت مبارکہ سے واضح ہے "وَاسْتَغْفِرْ لِّذُنُبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ" اور اپنے لیے استغفار کریں اور امت کے مردوں اور عورتوں کے ذنوب و آثام کے لیے۔ اور صحیح مسلم شریف میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے صحیح روایت کے ساتھ ثابت ہے کہ انہوں نے اس آیت مبارکہ سے یہی عام حکم سمجھا لیا جب اہل ایمان حاضر بارگاہ ہو جائیں اور استغفار کریں اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا و مغفرت کی التجار کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قبول توبہ کے موجب و باعث تینوں امور کامل طور پر متحقق ہو گئے۔

اس آیت کریمہ میں اس امر کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ نبی الانبیاء علیہ السلام کی استغفار ان کی استغفار سے متاخر ہی ہوگی بلکہ اس امر کا احتمال ہے جیسے عموم کا احتمال بھی موجود ہے اور مقصد کلام اس کی تائید کرتا ہے کہ یہاں تقدم و تاخر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ دعا و استغفار ہم الرسول کے عطف میں داخل خیال ہیں یا ناستغفار اللہ پر معطوف ہوا یا جلد و کم پر اگر شق ثانی اختیار کر لیں تو اب آپ کی استغفار کا ہر ایک کو شامل ہونا واضح ہو گیا حاضر ہو سکیں یا نہ! اور اگر ناستغفار اللہ پر معطوف کریں تو بھی چونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ حاضر بارگاہ ہونے اور استغفار کرنے کی وجہ سے ان لوگوں میں داخل ہیں جن کو آپ کی دعا و مغفرت شامل ہے اور جیسے کہ ان احادیث سے جن کا ذکر آتا ہے یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ کی دعا و مغفرت حالت حیات ظاہرہ کے ساتھ مخصوص و مقید نہیں ہے لہذا دعا و استغفار اللہ الرسول کا عطف ناستغفار اللہ پر ہو کر بھی ہمارے دینی عموم و اطلاق میں ضرور شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کا بعد از وصال استغفار فرمانا واجب ممکن ہے اور آپ کا امت کے حق میں انتہائی شفیق و رحیم ہونا ثابت و متحقق ہے تو یہ امر قطعاً و حتماً معلوم ہو جائے گا کہ آپ بعد از وصال بھی حاضر خدمت ہونے والوں کو دعا و مغفرت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ لہذا عطف میں جس احتمال کو بھی اختیار کر دہر حال میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ تینوں امور جو آیت مذکورہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہر اس شخص کے لیے حاصل ہیں جو آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے خواہ آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں یا وصال شریف کے بعد۔

شبہ کا ازالہ:

آیت کریمہ باعتبار شان نزول کے اگرچہ ایک قوم کے ساتھ خاص ہے جو حالت حیات ظاہرہ میں خدمت بابرہ میں حاضر ہوئے تھے لیکن جب اس کا حکم ایسی علت اور شرط پر مترتب و متعلق کر دیا گیا ہے جو عام ہے تو حکم میں بھی عموم پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء اعلام نے اس سے تمام حاضرین بارگاہ کے لیے مشرودہ مغفرت و بخشش سمجھا ہے خواہ

حیات ظاہرہ میں حاضری دیں یا بعد از وصال در نہ محض حیات ظاہرہ کی تعقید کافی نہیں رہے گی بلکہ اس آیت کریمہ کو اس قوم کے ساتھ مخصوص ماننا پڑے گا۔ لہذا جب قوم خاص میں درود و نزول عام حاضرین کے حق میں عموم کلمہ کے منافی نہیں ہے تو حالت حیات ظاہرہ میں اس کا درود بھی بعد از وصال حاضر ہو کر طلب مغفرت کرنے والے نیک بخت لوگوں کے حق میں عموم حکم کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ مسلم قاعدہ ہے اعتبار عموم نظر کا ہوتا ہے خصوص مورد کا اعتبار نہیں ہوتا۔

اور سب علماء کرام نے ہر اشخاص کے لیے اس کی قدرت کو مستحب قرار دیا ہے جو قبر انور پر حاضر ہو درل حالیکہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والا ہو جیسے کہ متنبی کی حکایت کے ضمن میں تمام مذاہب کے مصنفین و مؤرخین نے کتب مناسک میں اس حکم کی تصریح کی ہے اور ان میں سے ہر ایک نے اس آیت کریمہ کا پڑھنا زائر کے لیے مستحب قرار دیا ہے اور اسے ان آداب زیارت سے شمار کیا ہے جن کا کرنا سنون ہے۔

نیز جادوک ایک شرط عام کے نیچے مندرج ہے جس سے اس کے اندر بھی عموم پیدا ہو جائے گا یعنی دلواہم اولمنا انفسہم میں قریب و بعید، سفر کی طرف محتاج یا بعیز احتیاج سفر حاضری دے سکے والے سبھی اس میں داخل ہیں لہذا جادوک میں بھی قریب و بعید سے حاضر ہونے والے خواہ متفرق کے ساتھ اور بغیر سفر کے سبھی داخل ہیں اور قول باری تعالیٰ وَهَذَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِمْ مُمَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَدَسُؤْلِهِمْ تَحْتَ يَدَيْهِ اَلَمْ تَدْرُ فَتَدْرَقَهُمْ اَجُودًا عَلَى اللَّهِ۔ جو شخص گھر سے نکلے درل حالیکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے والا ہے پھر اس کو موت پالے تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ فضل و کرم پر واجب و لازم ہو گیا۔ اور جس شخص میں ذرہ بھر علی ذوق ہے اس پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جو شخص بعد از وصال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے نکلتا ہے اس پر بھی ہجرت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق آتی ہے کیونکہ عنقریب روایات و احادیث سے واضح ہو جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال شریف کے بعد زیارت اس طرح ہے جس طرح کہ حالت حیات ظاہرہ میں اور آپ کی حیات طیبہ ظاہرہ میں زیارت اس آیت مقدسہ میں بہر حال داخل ہے لہذا احادیث مبارکہ کی دلالت سے بعد از وصال زیارت بھی اس میں داخل ہے۔

۲۔ زیارت مزار انور کا از روئے سنت و احادیث مطلوب ہونے کا ثبوت عنقریب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہوا چاہتا ہے۔

۳۔ لیکن از روئے قیاس زیارت روضہ اطہر کا مطلوب ہونا تو اس کی دلیل یہ ہے کہ سنت صحیحہ متفق علیہ میں زیارت قبور کا امر وارد ہے اور جب بغیر کسی استثنائے تمام قبور کی زیارت مشروع و مسنون ہے تو فی الانبیاء و المرسلین کا مزار پر انوار بطریق اولیٰ اس امر کا زیادہ حق دار ہے اور سب مزارات سے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے اس کی زیارت کا ہونا زیادہ موزوں و مناسب ہے بلکہ اس مزار اقدس اور دوسرے مزارات میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔

۱۔ قول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ”مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي“ و فی روایۃ ”حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي“ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی اور دوسری روایت میں ہے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ ائمہ حدیث کی ایک جماعت نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس کو دارقطنی اور ابن سکین نے روایت کیا اور آخر الذکر نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ بلکہ ان کے کلام کا مقتضی یہ ہے کہ باعتبار معنی کے یہ حدیث جمع علیہ ہے ہر چکا ہو۔

۲۔ اگر اختلاف ہے تو صرف اس میں کہ آیا یہ زیارت مندوب و مستحب ہے یا واجب و لازم ہے۔ اکثر سلف و خلف اس کے استحباب کے قائل ہیں اور وجوب و فرہیت کے قائل نہیں ہیں اور ہر دو قول کے مطابق یہ اہم قربات و عبادات اور کامیاب و نتیجہ خیز مساعی سے ہے اور جمیع مقدمات و لوازمات کے یعنی سفر اور شہر حال وغیرہ کے خواہ اس میں فقط زیارت ہی مقصود ہو اور مسجد نبوی میں امتکاف بیٹھنے اور نماز ادا کرنے کا قصد واردہ شامل نہ بھی ہو۔ اسی وجہ سے احناف نے کہا ہے کہ یہ درجہ واجبات کے قریب ہے۔ اور بعض مالکی ائمہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں اور دوسرے حضرات سن واجب میں سے شمار کرتے ہیں۔ اور اس وجہ و لزوم کی دلیل ایسی احادیث ہیں جو بالکل صحیح ہیں اور اس مدعا پر صریح الدلالت ان میں صرف وہی شخص شک وارتیاب کا شکار ہو سکتا ہے جس کا نور بصیرت زائل ہو چکا ہو۔

میں ہوں گے۔

امام سبکی نے طبقہ تابعین کے ایک راوی کے علاوہ اس روایت کے بھی راویوں کو صحیح قرار دیا ہے۔ لہذا یہ روایت بھی صحت کے قریب ہے۔

۷۔ علامہ عقیلی اور دوسرے حضرات نے نقل فرمایا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”مَنْ زَارَنِي مُتَعِدًّا كَانَتْ فِي جَوَارِي كُنُوزِ الْمَدِينَةِ وَصَبَّ عَلَى بِلَايَهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ جس شخص نے علامہ اور قصد میری زیارت کی وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا اور جس شخص نے مدینہ طیبہ میں سکونت اختیار کی اور اس میں پیش آنے والی نعمتوں اور شدتوں پر صبر کیا تو میں قیامت کے اس کے لیے گواہ ہوں گا اور شفیع۔ اس حدیث پاک میں متعدي کا لفظ وارد ہے اور کچھ روایت میں ”مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا تُحِلُّهُ إِلَّا زِيَارَتِي“ وارد ہے اور معنی دونوں کا ایک ہی ہے یعنی اس کا مقصود فقط میری زیارت ہو۔ دوسرا کوئی مقصد اس کے پیش نظر نہ ہو۔

۸۔ ازہی نے روایت نقل کی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَزَارَ قَبْرِي وَعَذَا عَزْدَةً وَصَلَّى فِي بَيْتِ الْمُقَدَّسِ لَوْ يَسْأَلُهُ اللَّهُ فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ“ جس شخص نے فرض حج ادا کیا میری قبر کی زیارت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور بیت المقدس میں نماز ادا کی اللہ تعالیٰ اس سے اپنے فرائض کے متعلق سوال نہیں فرمائے گا۔

۹۔ دارقطنی وغیرہ نے نقل کیا ہے: ”مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي وَمَنْ مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُوِثَ مِنَ الْأَمْثَلِ“ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی اور جو شخص حرم کعبہ اور حرم مدینہ میں سے کسی ایک کے اندر فوت ہوا تو وہ قیامت کے دن امن و حفاظت خداوندی کے سایہ میں اٹھایا جائے گا۔

۱۰۔ ابن مردودہ نے روایت کی ہے: ”مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي وَأَنَا حَيٌّ وَمَنْ زَارَنِي كُنْتُ لَهُ شَافِعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ جس شخص نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو گویا اس نے میرے زندہ ہونے کی حالت میں میری زیارت کی۔ اور جس شخص نے میری زیارت کی میں قیامت کے دن اس کے لیے شفیع و شہید یعنی گواہ ہوں گا۔

۱۱۔ سید الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں: ”مَنْ زَارَنِي بِأَمْدِ يَنْتَهَى حَتَّى كُنْتُ لَهُ شَافِعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ جس شخص نے بریت ثواب اور انبیا ص کمال کے ساتھ مدینہ طیبہ میں میری زیارت کی میں قیامت کے دن اس کے لیے شفیع اور گواہ ہوں گا اور دوسری روایت میں یا گواہ ہوں گا کے لفظ ہیں۔ ابو عبد اللہ ابن ابی الریناء۔

۱۲۔ ابن جان نے نقل کیا ہے: ”مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُوِثَ مِنَ الْأَمْثَلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ زَارَ فِي حَتَّى كُنْتُ لَهُ شَافِعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ جو شخص دونوں مقدس حرموں میں سے ایک میں فوت ہو جائے تو وہ قیامت کے دن عذاب خداوندی سے مطمئن لوگوں میں سے ہوگا اور جس نے خصوصیت اور حصول ثواب کے لیے مدینہ طیبہ میں میری زیارت کی وہ قیامت کے دن میرے جوار رحمت میں ہوگا۔

۱۳۔ ابن النجار نقل ہیں: ”مَنْ زَارَنِي مِتًّا فَكَأَنَّمَا زَارَنِي حَيًّا وَمَنْ زَارَ قَبْرِي وَجِئْتُ لَهُ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي“ جس نے حالت وفات میں میری زیارت کی تو گویا اس نے میری حالت حیات میں میری زیارت کی۔ اور جس نے میری زیارت کی اس کے لیے شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا۔ اور جس شخص میں وسعت و طاقت ہو اور وہ اس کے باوجود میری زیارت نہ کرے تو اس کے لیے عذر نہیں ہے۔

علامہ بیہقی نے اس کے موضوع ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن یہ موضوعیت ساری حدیث سے متعلق نہیں ہے بلکہ محض زائد حصہ سے متعلق ہے یعنی ما من احد لم يستأنس به من شيعتي۔

۱۴۔ علامہ عقیلی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہوئے فرمایا: ”مَنْ زَارَنِي فِي مَمَاتِي كَانَتْ زَارَتِي فِي حَيَاتِي وَمَنْ زَارَنِي حَتَّى يَلْتَهِيَ إِلَيَّ قَبْرِي كُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا“ جس نے حالت وفات میں میری زیارت کی وہ اس شخص کی مانند ہوگا جس نے حالت حیات میں میری زیارت کی۔ اور جس شخص نے میری زیارت کی حتیٰ کہ بغرض زیارت میری قبر تک پہنچا تو میں بروز قیامت اس کے لیے گواہ ہوں گا یا فرمایا کہ شفیع ہوں گا۔

۱۵۔ دیلمی مسند الفرویں میں روایت کرتے ہیں: ”مَنْ حَجَّ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ قَصَدَنِي فِي مَسْجِدِي كُنْتُ لَهُ حُجَّتَانِ مَبْرُورَتَانِ“ جس شخص نے مکہ مکرمہ کی طرف حج کیا اور پھر میری مسجد میں میری زیارت کا قصد کیا تو اس کے لیے دو مقبول حجوں کا ثواب لکھا جائے گا۔

۱۶۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت میں منقول ہے: ”مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي“

لے اقول۔ یہ حکم وضع بھی محض الفاظ حدیث کے لحاظ سے ہے ورنہ معنوی طور پر اس کی صحت محل بحث نہیں ہے جس طرح کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث سے یہ معنی واضح اور ظاہر ہے اور ازہی نے الفاظ کسی حدیث کا موضوع ہونا اس کے معنوی طور پر موضوع ہونے کو مستلزم نہیں ہوتا بلکہ دوسرے دلائل سے ہی اس کا فیصلہ ہو سکے گا۔

لے قصد فی مسجدی سے آپ کی غیبی خبر اپنے محل دفن کے متعلق واضح ہے جس طرح پہلا اس پر تنبیہ گزر چکی ہے۔ ناہم۔ (محمد اشرف)

زیارت قبور کا مسنون ہونا سفر زیارت کے مسنون ہونے کی دلیل ہے

زیارت قبور کا مسنون ہونا سفر زیارت کے مسنون ہونے پر مشتمل ہے کیونکہ زیارت، زائر کے مکان سے مزار کے مکان کی طرف انتقال کو مستلزم ہے جس طرح کلام جمید میں وارد جادوک کا کلمہ نظم و تعدی کے مرکب لوگوں کے پانے علاقوں سے بارگاہ رسالت مآب علیہ فضل الصلوات میں منتقل ہونے پر دلالت کرتا ہے لہذا زیارت یا تو نام ہے ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف قصد انتقال ہونے کا اور یا زیارت نام ہے مزار (جس کی زیارت کی جائے) کے پاس حاضر ہونے کا دوسرے مکان سے منتقل ہو کر ہر دوسرے میں اس کے معنی کا تحقق اتنے وقت تک ممکن نہیں جب تک اس میں قرب و بعید سے سفر و انتقال داخل نہ ہو بلکہ اور جب ہر زیارت قربت ہے تو لا محالہ اس کے لیے کیا جانے والا سفر بھی قربت ہوگا۔ کیونکہ عبادت کا موقوف علیہ عبادت ہوتا ہے جس طرح حرام کا موقوف علیہ حرام اور فرض و واجب کا موقوف علیہ واجب ہوتا ہے اور احادیث صحیحہ سے سرور کو نین علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اہل یقیع اور شہداد احد کے قبور کی زیارت کے لیے نکلنا ثابت ہے لہذا اس زیارت کا قربت و عبادت ہونا واضح ہو گیا اور اس کے لیے خروج و انتقال کا عبادت ہونا بھی، اور جب دوسرے حضرات کے قبور کی زیارت کا مشروع ہونا ثابت ہو گیا تو آپ کے مزار مقدس کے لیے بطریق اولیٰ اور علی الوجہ الاتم یہ جواز ثابت ہو جائے گا۔ اور یہ ایک شفق علیہ قاعدہ ہے کہ قربت و عبادت کا وہ وسیلہ جس پر یہ قربت و عبادت موقوف ہو وہ بھی قربت و عبادت ہوتا ہے یعنی اس لحاظ سے کہ یہ اس عبادت تک رسائی کا ذریعہ ہے تو عبادت ہوگا اگرچہ بعض دوسرے عناصر کی وجہ سے اس میں حرمت عارض ہو سکتی ہے۔ مثلاً غضب کی ہوئی زمین میں چل کر جاتا ہے تو غیر کے حق میں بلا اذن تصرف کی وجہ سے اس میں حرمت بھی آگئی لیکن یہ حرمت اس سفر کے دوسری جہت سے عبادت ہونے کے منافی نہیں ہے مثلاً اس غضب کی ہوئی زمین میں فرض نماز ادا کرتا ہے تو فرض بھی ادا ہو جائے گا اور گنہگار ہونا بھی لازم آئے گا۔

لہذا اصول فقہ کی اصطلاح میں اس دلالت کا اقتضاء النفس سے تعبیر کرتے ہیں جس کی معنوی صحت اس معنی کے اعتبار و تقدیر پر موقوف ہو لہذا زیارت قبور کی صحت احادیث صحاح سے ثابت ہے تو اس کے لیے سفر کا مسنون ہونا بھی اپنی روایات سے ثابت ہو جائیگا لہذا حدیث شدر حال کی مساجد کے ساتھ تخصیص ضروری ہے تاکہ ان احادیث کثیرہ صحیحہ کے ساتھ اس کا تعارض لازم نہ آئے اور یہ دعویٰ کہ دور سے قصد زیارت موجب شرک ہے نہ کہ قرب سے عجیب مضحکہ خیز ہے کیونکہ سفر تو محض وسیلہ ہے اصل مقصد زیارت ہے اگر موجب شرک ہے تو زیارت قبور ہے نہ کہ محض سفر کیا قرب سے ان کو سجدہ گاہ بنالینا اور اصحاب قبور کو نضاد حاجات میں مستقل سمجھنا شرک نہیں ہے فقط دور سے ان افعال کے ارادہ پر حاضر ہونا موجب شرک ہے۔ (محمد اشرف)

فِي حَيَاتِي دَمْعٌ لَحْزِمٌ مَّا قَبْرِي فَقَدْ جَعَلَنِي جَنِّي مِيرَى دَفَاتٍ كَيْفَ بَدِيرِي قَبْرِي زِيَارَتِ كَيْفَ تَوَكَّلِي اس نے زندگی میں میری زیارت کی اور جس نے میری قبر کی زیارت نہیں کی تو اس نے مجھ پر جفا کی ہے۔

اور آپ سے یہ روایت بھی ہے۔ مَن زَارَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ كَانَ فِي جَوَارِ رَسُولِ اللَّهِ۔ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس کی زیارت کی تو وہ آپ کے جوار رحمت میں ہوگا۔

۱۔ سرور انبیاء علیہم السلام والثناء کا فرمان ہے۔ مَن آتَى إِلَى الْمَدِينَةِ ذَاتِ الشَّوَارِ كُنِيَ دَجَبِيَّتٌ لَهُ شَفَاعَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَيَمَيْنِ بُوِثَ آمِنًا۔ جو شخص مدینہ طیبہ میں میری زیارت کے لیے حاضر ہوا تو اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب و لازم ہو گیا۔ اور جو شخص حرم مکہ اور حرم مدینہ میں سے کسی ایک کے اندر فوت ہوگا اس کو بروز قیامت حالت امن میں اٹھایا جائے گا۔

امام ابن حجر کی فرمائے ہیں ان احادیث میں سے اکثر صراحتہ اور بعض باعتبار ظاہر کے سرور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے استحباب بلکہ اشد تاکید پر دلالت کرتی ہیں خواہ آپ حالت حیات ظاہرہ میں ہوں یا وصال فرما چکے ہوں اور یہ استحباب نائبرین میں سے مردوں اور عورتوں سب کے حق میں ہے خواہ قریب سے حاضر بارگاہ ہونے والے ہوں یا دور سے۔

لہذا ان احادیث طیبہ سے بعض زیارت سفر کا استحباب اور سواریوں پر پالان رکھنے کا استحباب ثابت ہوتا ہے حتیٰ کہ عورتوں کے حق میں بھی یعنی بالاتفاق جس طرح کہ علامہ ربیع نے علماء اعلام کے قول ”شَسْتُ اَلَيْكَ يَكُنْ حَاجًا“ یعنی ہر حاجی کے لیے زیارت روضہ اقدس مسنون ہے“ سے عورتوں کے حق میں بھی اس کی مسنونیت ثابت کی ہے۔

اور دوسرے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ قبور شہداد و صالحین بھی اسی حکم میں ہیں یعنی ان کی زیارت مسنون ہے

لہذا یہاں بھی سرور کو نین علیہ السلام کی عینی جوار و شفع ہے کیونکہ مدینہ طیبہ میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہونے والے کو جو شہادہ مسنون جاری ہے اس کا حصول اس صورت میں ممکن ہوگا جب آپ کا مزار پر انوار مدینہ طیبہ میں ہوگا لہذا اس میں اس شہر کی اطلاع ہے یہاں آپ کا وصال ہونا تھا اور یہ مضمون بناری و سلم کی حدیث سے بھی واضح ہے کہ انصار کو فتح مکہ کے موقع پر تسلی دیتے ہوئے فرمایا ”اَلْحَيَا حَيَا كُنْ وَ اَلْمَمَاتُ مَمَاتٌ مَعًا تَكُنْ فِي دَفْنٍ مَعَنَا“ اور بعد از وصال بھی میرا ٹوکا کہ تمہارا مدینہ ہی ہوگا اور پچھلی حدیث میں خاص اس جگہ کا تعین ہے جس میں دفن ہونا تھا یعنی مسجد شریف جب کہ دوسری روایات یعنی مَا بَيْنَ قَبْرِي وَ قَبْرِ رَسُولِي رَوْضَةٌ مِّنْ رَّيَاحِي الْجَنَّةِ۔ اور مَا بَيْنَ بَيْتِي وَ مَسْجِدِي رَوْضَةٌ مِّنْ رَّيَاحِي الْجَنَّةِ سے واضح ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارکہ ہی مزار افر کی جگہ ہوگی۔ قتال حق التال۔ (محمد اشرف)

جن لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ فقط قریب سے زیارت کرنا قربت و عبادت ہے اور دور سے کرنا بدعت بلکہ شرک ہے، تو یہ شریعت مطہرہ پر بہتان و افتراء ہے لہذا ان کے اس قول کا قطعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔

منع زیارت کو تخطیٰ تو حید قرار دینا باطل تخیل ہے

بعض حریان نصیب لوگوں نے جو یہ گمان کیا ہے کہ زیارت کو منوع قرار دینا یا سفر زیارت کو حرام قرار دینا محافظت توحید کے قبیل سے ہے کیونکہ زیارت قبور اور ان کے لیے سفر شرک کا موجب بنتا ہے تو یہ تخیل باطل ہے اور ان کے تخیل کی غبادت اور مکاری کی دلیل ہے کیونکہ شرک کا موجب نہ سفر زیارت ہے اور نہ خود زیارت بلکہ صرف قبور کو سجدہ گاہ بنالینا اور ان پر استنکات بیٹھنا اور اصحاب قبور کی صورتیں تیار کرنا اور ان کی تعظیم و تکریم بجا لانا جیسے کہ احادیث صحیح میں وارد ہے نہ کہ ان کی زیارت اور سلام پیش کرنا اور دعا کرنا موجب شرک ہے اور عقلمندان دونوں صورتوں میں واضح فرق محسوس کرتا ہے اور اس امر کا یقین رکھتا ہے کہ فقط زیارت اور سلام و دعا کا فعل جب محدود شرع کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے سرانجام دیا جائے تو اس میں کوئی خرابی اور فساد لازم نہیں آتا۔ اور جو شخص ان سب کو سداً زائغ کے تحت حرام و منوع قرار دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتا ہے اور افتراء سے کام لیتا ہے۔

باری تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کی مشارکت شرک ہے۔ شان رسالت میں تقصیر کفر ہے اور دونوں حقوق کی نگہداشت ایمان کامل ہے

ایمان کامل کے لیے دونوں امور کا مجموعی تحقق لازم ہے ایک تعظیم نبوی کا وجوب و شروع اور ساری مخلوق سے آپ کے رتبہ کو بلند و بالاتر تسلیم کرنا۔ دوسرا اقرار ربوبیت یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور تمام افعال میں ساری مخلوق سے منفرد ہے۔ لہذا جو شخص کسی بھی مخلوق کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی امر میں مشارکت کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے اور جو شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا داد مرتبہ و مقام میں ذرہ بھر بھی کمی اور تقصیر رکھتا ہے وہ سخت گنہگار یا کافر ہے اور جس شخص نے آپ کی تعظیم میں بہت مبالغہ کیا اور ہر طرح کی تعظیم و تکریم کا اثبات کیا مگر جو امور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان تک نہ پہنچایا تو وہ حق و صواب تک واصل ہو گیا اور اس نے توحید و رسالت دونوں کا پورا پورا لحاظ و پاس کیا۔ اور یہی ہے وہ قول جس کے اندر افراط و تفریط نہیں ہے۔

یہ تھی علامہ ابن حجر کی شافعی کی تقریر جو انہوں نے امام سبکی کے کلام سے اخذ کی ہے اور عنقریب ان کی عبارت

آتی ہے۔ بعد ازاں علامہ موصوف نے ابن تیمیہ کی بدعت یعنی زیارت و روضۃ اطہر کی مشروعیت و جواز کا انکار ذکر کیا اور اس پر سخت تنقید فرمائی اور فرمایا کہ مختلف ائمہ اعلام نے اس کے کلمات فاسدہ اور دلائل و حجج کاسدہ کا انقباض کیا ہے حتیٰ کہ اس کی لغزشات کا عیب و نقص ظاہر کیا اور اس کے ادبام تیمیہ اور اغلاط مصریحہ کا رد کیا جن میں سرفرست عزربن جماعہ اور شیخ الاسلام امام تقی الدین سبکی میں جنہوں نے مستقل کتاب لکھ کر اس کا رد کیا اور اس میں بہت بڑے فوائد اور عمدہ نکات درج فرمائے اور حق و صواب کو حج و دلائل کے ساتھ واضح فرمایا۔

بعد ازاں علامہ ابن حجر نے ابن عبدالبہادی پر سخت تنقید کی جس نے امام سبکی کا رد کرنے کی ناکام سعی کی۔ اور فرمایا کہنا ہی خوب ہے وہ قول جو امام سبکی نے بعض فضلاء کی زبانی نقل کیا ہے کہ بارگاہ نبوی کی زیارت کا قربت و عبادت ہونا ضروریات دین سے ہے اور اس کا جزو دین اور رکن اسلام ہونا قطعی طور پر معلوم ہے اور اس کا منکر کافر ہے اگرچہ ہمیں اس فتویٰ کفر میں تامل ہے مگر اس سے استعجاب زیارت بلکہ وجوب زیارت کے قول کی تائید باحسن طریق ہو رہی ہے ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس فتویٰ پر اچھی طرح غور کرو تا کہ تمہیں ابن تیمیہ اور اس کے زلفاء اور تبعین کے دعویٰ کی قباحیت معلوم ہو سکے کیونکہ زیارت کے قربت و عبادت ہونے سے اس کے لیے یکے کے جانے والے سفر کا قربت و عبادت ہونا بھی لازم آتا ہے اور ان کا باہمی لازم بین و واضح ہے۔ اگر یہ معنی ہو سکتا ہے تو صرف معاذ اور بغض کی آگ میں جلنے والے پر جو شخص محض زیارت کے لیے یکے کے جانے والے سفر کے قربت و عبادت ہونے میں توقف کرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے تو لامحالہ اس سے خود زیارت کے قربت و عبادت ہونے میں توقف کرنا بلکہ اس کا انکار کرنا لازم آئے گا اور تجھے معلوم ہو چکا ہے کہ قول سابق کے مطابق انکار زیارت کفر ہے تو لامحالہ اس کے لیے سفر کو ناجائز کہنا بھی انتہائی عظیم گنہ ہے لہذا اس سے اجتناب و احتراز واجب و لازم ہے۔

ابن تیمیہ کا سفر زیارت کو حرام کہنے کا منشا اور اس کا جواب

سوال :-

اگر تو یہ کہے کہ ابن تیمیہ پر اس قدر طعن و تشنیع اور رد و قدح کی کیا گنجائش ہے جب کہ اس نے حدیث صحیح سے استدلال کیا ہے۔ «لَا تَشْدُو إِلَهَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ»۔ سواریوں پر پالان نہ باندھے جائیں مگر تین مساجد کی طرف۔ اور ظاہر ہے کہ بارگاہ نبوی میں ماضی کے لیے سواریوں کا استعمال ان مساجد میں سے کسی کے لیے نہیں ہے لہذا منوع ہونا چاہیے۔

جواب :-

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث پاک کا وہ معنی نہیں ہے جو اس نے سمجھا ہے بلکہ اس کا صحیح معنی و مفہوم یہ ہے کہ کسی

مسجد کی تعلیم اور اس میں نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی قربت کا ارادہ نہ کیا جائے مگر محض تین مساجد میں کیونکہ ان میں نماز پڑھ کر ان کی عظمت کا اظہار کرنا منشا و مقصد شرع میں ہے۔

اور ہر عقلمند اور دین دار کے نزدیک حدیث نبوی میں مستثنیٰ منہ مساجد کا لفظ ضروری ہے تاکہ استثناء اللہ تعالیٰ بن سکے اور اس استثناء میں اتصال ہے لہذا مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ کا ہم جنس ہونا ضروری ہے اور وہ اس صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ مستثنیٰ منہ مساجد ہوں۔ نیز فرائض حج کی ادائیگی کے لیے عرفہ کی طرف شہر محل ضروری ہے بلا اجازت حالانکہ وہ مساجد ثلاثہ کے مستثنیٰ میں داخل نہیں۔ نیز جہاد کے لیے سفر لازم ہے اور دار کفر سے دار السلام کی طرف بعض شرائط کے تحت ہجرت لازم ہے۔ علاوہ ازیں یہی سفر طلب علم کے لیے سنت ہے یا واجب۔ علاوہ ازیں اجاع امت سے بغرض تجارت اور دیگر حوائج دنیویہ کے لیے شہر محل اور دور دراز سے سفر جائز ہے تو آخر وہی حوائج کے لیے اور علی الخصوص ان سب سے تاکید کی حاجت کے لیے یعنی روضہ اقدس اور مزار پر انوار کی زیارت کے لیے بطریق اولیٰ جائز ہوگا۔

ابن تیمیہ کا دوسرا منشاء غلط اور اس کا جواب

سوال :-

اگر تو یہ کہے کہ ابن تیمیہ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ”لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْدًا“ سے استدلال کیا ہے یعنی میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ پہلی حدیث پاک کی مانند یہ حدیث بھی عدم جواز کے دعویٰ کی دلیل ظاہر ہے اور اس لیے کہا گیا ہے کہ اہل بیت نبوی رضی اللہ عنہم کے متعدد حضرات نے اسی حدیث سے ممنوعیت پر استدلال کیا ہے۔

جواب :-

یہ حدیث باعتبار صحت اور ثبوت مختلف فیہ ہے۔ اگرچہ راجح یہی ہے کہ یہ صحیح ہے اور ثابت مگر اس میں دو مقام پر کلام ہے۔

اول :- مسند عبدالرزاق وغیرہ میں اہل بیت نبوت کی طرہ ممنوعیت کی جو نسبت کی گئی ہے وہ اصل زیارت کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر مشروع طریقہ پر زیارت کے لیے حاضر ہوں مثلاً حضرت حسن بن حن بن علی رضی اللہ عنہم سے زیارت کا عدم جواز بھی مروی ہے اور ساتھ ہی فرمایا جب بھی مسجد شریف میں داخل ہو تو آپ کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کرو۔ الغرض باوجود منع کرنے کے سلام پیش کرنے کا حکم دینا اس امر کی دلیل ہے کہ آپ اہل زیارت کو ناجائز نہیں کہتے بلکہ ظاہر یہی ہے کہ آپ زیارت میں اختصار و ایجاز کو پسند اور

تعلیل و اظہار کو ناپسند کرتے ہیں۔

یہی صورت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ بنفس نفیس بارگاہ نبی الانبیاء میں حاضر ہوتے اسلام پیش کرتے اور روضہ اقدس سے متصل سکنوں کے پاس کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے اور فرماتے یہاں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سناڑ اور چہرہ انور تو اس وقت یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اہل بیت کے اقوال سے عدم جواز پر استدلال کی کوئی وجہ نہیں ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت مطلق زیارت کو ممنوع قرار دیں۔ یا اسلاف و خلفاء میں سے کوئی ایسا امام وقت جن پر دین کے معاملہ میں تعویل و اعتماد کیا جاتا ہو اور اس کی تقلید و اقتداء کی جاتی ہو وہ سرور کونین علیہ السلام کی زیارت کو ممنوع قرار دے۔ بلکہ وہ دوسرے اہل اسلام کی طرح تمام رتبی اور اہل قبور کی زیارت کو مباح قرار دینے پر مجتمع اور متفق ہیں۔ چہ جائیکہ امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کو مباح نہ سمجھیں۔

مقام دوم :-

دوسرا مقام اور محل بحث یہاں یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے ابن تیمیہ کے مضموم یعنی عدم جواز زیارت پر استدلال دہی شخص کر سکتا ہے جو عربی زبان سے کائنہ جاہل و بے خبر اور قوانین اولیٰ سے بالکل نا ملید ہو۔ اولاً۔ تو اس لیے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ یہ حدیث ابن تیمیہ کے زعم فاسد پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہوتا تو آپ فرماتے۔ لَا تَزُودُوا قَبْرِي یعنی تم میری قبر کی زیارت نہ کرو اور ایسا جملہ ذکر فرماتے جس میں دونوں طرح کے احتمال ہوتے (جواز کا بھی اور عدم جواز کا بھی) یعنی لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْدًا کیونکہ اس مقام یعنی قبر انور کی زیارت سے منع کرنے اور نعوذ باللہ ابن تیمیہ کے زعم کے مطابق انہیں شرک سے بچانے کے لیے زیادہ موزوں و مناسب دلالت مطابقت ہے نہ کہ تضمن و التزام کیونکہ اس امر کی ممنوعیت فرض کر لیں تو اس کا مقام و شان عظیم ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح نہی سے عدول فرمانا اور لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْدًا یعنی میری قبر کو عید نہ بنالینا کا ارشاد فرمانا اس امر کی ظاہر اور بین دلیل ہے کہ آپ کی مراد یہاں پر کچھ اور ہے نہ کہ زیارت سے منع کرنا۔

ثانیاً۔ اگر ابن تیمیہ کے زعم کے مطابق ظاہر معنی یہی ہوتا اور وہی مراد ہوتا، بلکہ اگر لاتر و لاتبری بھی وارد ہوتا تو اس کی تاویل واجب ہوتی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے جائز ہونے پر اجماع منعقد ہے اور اجماع امت اولیٰ قطعی سے ہے لہذا قطعی کے مقابل ظنی پر عمل کا کوئی جواز نہیں بلکہ اس کی تاویل واجب و لازم ہے تاکہ قطعی دلیل کے مطابق و موافق ہو جائے جب کہ یہ دوسرے ظنی دلائل کے بھی معارض ہونے کی اہلیت نہیں رکھتی کیونکہ اس کی صحت محل اختلاف ہے تو قطعی کے معارض کیسے ہو سکتی ہے؟

اور بالفرض صریح حکم نبی کا وارد ہونا یعنی لازماً و اقرباً کی تاویل واجب تھی تو وہ حکم جس میں نقطہ نہی کا احتمال موجود ہے کیونکہ احتمال بھی ہے کہ زیارت کا حکم دیا گیا ہو اور وہ بھی بکثرت زیارت کا یعنی عید کی مانند سال بعد زیارت کرنے نہ آیا کرو بلکہ بار بار زیارت کے لیے آیا کرو۔ رہا زیارت پر براہ گنہتہ کرنے اور کثرت زیارت کی طرف ترغیب دلانے کا احتمال تو اس کی توضیح یہ ہے کہ میری قبر انور کی زیارت سے ملال اور کوفت محسوس نہ کرو کہ اس کی زیارت عید کی طرح صرف بعض اوقات میں کرو بلکہ تمام اوقات میں بکثرت میری زیارت کیا کرو۔ یا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی دقت عین نہ کرو کہ اسی میں زیارت کرو۔ جیسا کہ عید صرف وقت مخصوص میں ہوتی ہے۔

اگر بالفرض اس حدیث پاک میں زیارت سے منع کرنا مقصود بھی ہو تو وہ نہی حالت مخصوصہ پر محمول ہوگی یعنی میری مزار اقدس کو عید کی مانند نہ بنا لو کہ اس کے پاس بلا ضرورت ٹھہرے رہو اور زیب و زینت کا اظہار کرو۔ اور اس کے علاوہ ایسے امور کا ارتکاب کرو جو کہ عیدوں کے موقع پر کیے جاتے ہیں بلکہ جو شخص بھی زیارت کے لیے حاضر ہو تو سلام پیش کرے۔ دماغ لگے اور پھر ٹوٹ جائے (کیونکہ بلا ضرورت زیادہ دیر ٹھہرنا دل سے عظمت و جلالت اور کمال ادب و احترام کو زائل کر دیتا ہے)

ہماری اس تقریر پر رد و تحقیق سے یہ بات واضح اور ظاہر ہو گئی کہ ابن تیمیہ کے لیے اس حدیث پاک میں کوئی وجہ استدلال موجود نہیں ہے اور نہ ہی یہ اس کے زعم فاسد کی دلیل ہے خواہ اس سے کثرت زیارت پر آمادہ کرنے والا معنی مراد ہو اور اس سے کسی بھی وقت ملال محسوس کرنے سے منع کرنا مقصود ہو اور یہ خود ظاہر ہے کہ اس وقت اس سے منع زیارت پر استدلال کی کیا وجہ ہو سکتی ہے خواہ اس میں زیارت سے نہی مراد ہو کیونکہ وہ ایک حالت مخصوصہ کے ساتھ مقید ہوگی جس کا مفاد و مدلول یہ ہوگا کہ اس حالت مخصوصہ سے قطع نظر منوع و حرام نہیں ہے اور جب دوسری صورتوں میں ممنوعیت ختم ہو گئی تو لا محالہ اس کی طلب اور مشروعت ثابت ہو جائے گی۔ کیونکہ اس کے معنی مباحات میں سے ہونے کا تو کوئی قائل نہیں ہے (بلکہ وہ اعظم متعبدات سے ہے یا فاجبات سے اور ابن تیمیہ وغیرہ کے نزدیک محرمات سے)

لہذا ان علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں اپنی کتاب "الدر المنثور فی الصلوٰۃ علی صاحب المقام المحمود" صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت نقل کی جس کا ایک حصہ یہ ہے۔ لَا تَجْعَلُوا زِيَارَةً تَبْجُوْنِي عَيْنًا یعنی از روئے اجتماع کے جس طرح کہ عید کے موقع پر ہوتا ہے۔ اور سیر و نصاریٰ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبور کی زیارت کے لیے اجتماع منعقد کرتے اور ان کے قریب لہو و طرب میں مشغول ہوتے۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس قسم کے اجتماع سے منع فرمایا اور یا اس سے مقصود یہ ہے کہ زیارت میں قدر امور رہو اور جائز صورت سے تہجد نہ کریں اور تعظیم قبریں مبالغہ نہ کریں۔ (اور یہ تاویل اس لیے ضروری ہے) کہ ائمہ اسلام اور علماء اعلام کی نقل

کے مطابق تمام امت محمدیہ کا اس پر اجماع ہے کہ زیارت روضہ اقدس افضل ترین قربات و عبادات سے ہے اور مایاب ترین ساعی سے ہے۔

اور یہ اجماع صرف جواز زیارت یا جواز سفر پر ہی منعقد نہیں ہے بلکہ اس پر بھی اجماع منعقد ہے کہ اس کو عمل کیا جائے کیونکہ اہل اسلام عہد صحابہ کرام علیہم الرضوان سے کر اب تک تمام اطراف و اکناف عالم سے بارگاہ رحمت و عالم علی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ حج سے پہلے بھی اور حج کے بعد بھی اور ایام حج سے علاوہ اوقات میں بھی اور اس سفر زیارت میں وہ دور و راز کی مسافیں طے کرتے ہیں۔ اموال خرچ کرتے ہیں بلکہ اس راہ شوق پر اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں محض اور محض اس عقیدہ پر کہ یہ زیارت عظیم ترین عبادات سے ہے اور جناب باری میں تقرب کے ذرائع میں سے عظیم ترین ذریعہ ہے۔

لہذا جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ آنا عظیم و کثیر اجتماع اور وہ بھی ہر دور اور ہر زمانہ میں خطا پر ہے تو لا محالہ وہ شخص خود خطا کا رہے اور حیران نصیب اور شقاوت و بد نصیبی کا شکار۔

ابن تیمیہ کے اس توہم کا ازالہ کہ اہل اسلام دوسری طاعات کے لیے حاضر ہوتے ہیں نہ کہ زیارت کے لیے

یہ گمان کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے والے دراصل دوسری طاعات اور عبادات کا قصد کیے ہوئے حاضر ہوتے ہیں نہ کہ محض زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں محض مکابرہ اور سینہ زوری ہے کیونکہ ان کی عظیم اکثریت کے متعلق ہمیں قطعی علم ہے کہ وہ صرف زیارت روضہ اطہر کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور ان کے دل میں قطعاً کوئی اور خیال وارد نہیں ہوتا۔ اگر دوسری طاعات و عبادات کا ارادہ ہوتا ہے تو صرف ان لوگوں کا جو مخالف و مانع کے شکوک و شبہات کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور ان کی تعداد انتہائی قلیل ہے۔

علاوہ ازیں ہمارا دعویٰ صرف یہ تھا کہ حاضرین کی اصل اور عظیم غرض زیارت مزار انور ہوتی ہے اور دوسرے تمام اغراض و مقاصد اس میں غمور و مغلوب ہوتے ہیں حتیٰ کہ اگر زیارت مقصود نہ ہوتی تو سرے سے سفر ہی نہ کرتے۔

علماء اعلام کا یہ ارشاد کہ مناسب یہی ہے کہ زیارت کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے اور تقرب حاصل کرنے کا ارادہ بھی کرے ہمارے اس دعویٰ پر نفس صریح ہے کیونکہ انہوں نے مسجد نبوی کی نیت کو زیارت کے لیے شرط قرار نہیں دیا بلکہ اس صورت کو اکمل و احسن قرار دیا ہے تاکہ سفر و قربتوں اور عبادتوں کے لیے بن جائے اور اجر و ثواب بھی زیادہ ہو جائے حتیٰ کہ اگر مزید طاعات کی نیت اس کے ساتھ کرے تو ان کے عدد کے مطابق اجر و ثواب میں بھی

اضافہ ہوتا جائے گا۔

فائدہ: علماء اسلام کی یہ عبارت اس امر کی دلیل ہے کہ متعدد قربات اور طاعات کا ارادہ نیت زیارت کے اخلاص میں مفروض اور نقصان دہ نہیں ہے۔ اور اس پر پہلے بھی تنبیہ گزر چکی ہے۔

استطاعت ہوتے ہوئے بارگاہ نبوی کی زیارت ترک کرنے پر وعید و تہدید

ابن حجر نے اس تفصیل کے بعد بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے متعدد فوائد بیان کیے اور بہت سی احادیث اس سلسلہ میں ذکر فرمائیں جن میں سے بعض وہ ہیں جو پہلے درج ہو چکی ہیں اور بعض ان کے علاوہ ہیں ان کی تفسیر و تشریح بھی کی اور بالتحقیق دوسرے فوائد بھی بیان کیے جس کو ان کا مطالعہ مقصود ہو اہل کتاب کی طرف رجوع کرے۔ پھر ایک فصل منعقد کی جس کا عنوان ہے استطاعت و طاقت کے ہوتے ہوئے زیارت ترک کرنے سے تحذیر اور زجر و توبیخ اور فرمایا کہ یہاں بھی استطاعت کے لیے وہی پیمانہ اور معیار قائم کیا جائے گا جو علماء اکرام نے حج کی استطاعت کے لیے ذکر کیا ہے۔ لہذا جہاں استطاعت و وجوب حج کا موجب و باعث ہے وہی استطاعت زیارت و روضہ اطہر کی تہذیب اور استحباب اکید کا موجب و باعث ہے۔

فرماتے ہیں! اے اہل ایمان تمہیں رسول کریم علیہ السلام نے اپنی زیارت کے ترک سے گریز و پرہیز کرنے کی اتم و اکمل ترغیب دلائی ہے اور انتہائی یلغ اور واضح انداز میں اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور تمہارے لیے ترک زیارت کے آفات کو اس انداز و اسلوب میں بیان کیا ہے کہ اگر ذرا سا غور و فکر کرو تو تمہیں اپنے متعلق قطع تعلقی اور موافاہام کا خوف لاحق ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ نے فرمایا: ”مَنْ حَجَّ الْكِبِيَّتَ وَلَمْ يَزِرْنِي فَحَقَّ جَفَايَ“ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی تو اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ کتنا واضح اسلوب بیان ہے اور کس قدر خراب انجام ہے اس شخص کا جو زیارت نہ کر کے نبی الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ جفا کاری سے پیش آئے۔

جفا کی حقیقت اور تارک زیارت کے لیے وعیدات کا بیان

جو جفا کی حقیقت کیا ہے۔ برواحسان کا ترک رصلہ رحمی اور حقوق کی ادائیگی میں تفسیر یا طبیعت کی سختی اور سنگ دلی اور جود و سخا سے دوری اور اس کی تائید سرکار ابد قرار علیہ السلام کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے اس شخص کو جفا کا قرار دیا جو آپ کا نام مبارک سنے مگر آپ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ قتادہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مِنْ الْجَفَا أَنْ أَذْكَرَ عِتْدَةَ رَجُلٍ فَلَا يُصَلِّيَ عَلَيَّ“ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ قدرت و استطاعت کے باوجود زیارت کا ترک کرنا اور آپ کا نام مبارک سن کر درود و سلام

کا ترک کرنا جفا کا ہی ہونے میں برابر ہیں تو اس وقت خوف و اندیشہ یہ ہے کہ تارک درود و سلام کے حق میں جو عقوبات و وعیدات اور قباح و فحاش ثابت ہیں اسی طرح تارک زیارت کے حق میں بھی ثابت ہوں۔

علامہ ابن حجر نے اس کے بعد ذکر نبوی کی صورت میں درود و سلام ترک کرنے پر مذمت و وعید پر مشتمل احادیث ذکر کیں اور آخر میں بطور نتیجہ فرمایا کہ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود و سلام نہ بھیجے وہ اوصاف قبیحہ شنیعہ کے ساتھ متصف ہوگا شگشا شقی ہونے، غبار آلود ناک والا ہونے، دخول ناکا متقی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید ہونے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرئیل امین علیہ السلام کی طرف سے دعا و ہلاکت کا مستحق ہونے اور ان عقوبات کے علاوہ رحمت سے دوری، راہ جنت سے بھٹکنے، ادر اقم و اکل نخل سے محروم ہونے، ملعون اور بے دین ہونے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہونے کے ساتھ موصوف و متصف ہوگا۔

اور جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تارک زیارت تارک درود و سلام کی طرح جفا کا مرتکب ہے بشرطیکہ اس میں زیارت کی قدرت ہو اور جو اوصاف قبیحہ شنیعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود نہ بھیجنے والے کے حق میں ثابت ہیں۔ خطہ ہے کہ انہی کی مانند تارک زیارت کے لیے بھی ثابت ہوں لہذا اس کے حق میں بھی شقی، ذلیل و حقیر دخول ناک کے مستحق، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونے، نبی کریم علیہ السلام اور جبرئیل امین علیہ السلام کی طرف سے دعا و ہلاکت کا نشانہ بننے، رحمت خداوندی سے دوری، بخیلی، ملعونیت بے دینی اور دیدار مصطفویٰ سے محرومی جیسے اوصاف قبیحہ کے ساتھ موصوف و متصف ہو۔ ان وعیدات کو اچھی طرح یاد کر لے اور ہر وقت ان کو ذہن میں حاضر رکھ۔ اور ان لوگوں کو بھی بتا جو قدرت کے باوجود نبی الانبیاء علیہ السلام کی زیارت میں سستی اور تمناؤں سے کام لیتے ہیں عین ممکن ہے کہ ان وعیدات کو سن لینا ان کے لیے ان قباح سے دوری کا موجب و باعث بن جائے (اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا سبب بن جائے) اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جفا کو ترک کرنے کا ذریعہ بن جائے جو ان کے وسیلہ ہیں اور ساری مخلوق کے وسیلہ ہیں۔

قدرت کے باوجود زیارت ترک کرنے کی نحوست کا بیان

علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے قدرت و استطاعت کے باوجود روضہ اقدس کی زیارت کو ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بد صورتی اور رویا ہی کو مسلط فرما دیا جو ہر شخص کو ان کے چہروں میں نمایاں طور پر نظر آتی تھی۔ اور ان کو فلاح و خیر کے کاموں سے ایسی باطنی اور سستی درپیش ہوئی کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت رہ گئی اور حقیقت دنیا کی تحصیل میں ہی مصروف و مشغول ہو کر رہ گئے اور اسی حالت میں دنیا

سے چل بسے اور بہت سے لوگوں پر دوسروں کے واجب الادا حقوق اس قدر غالب آ گئے کہ انہیں جبراً و قہراً زیارت سے روک دیا گیا۔

ایک شخص کے متعلق مجھے بتلایا گیا جو کہ مکہ میں رہائش پذیر تھا جب کبھی بھی وہ مدینہ منورہ کی تیاری کرنا کوئی نہ کوئی عائق اور مانع پیش آ جاتا اور وہ اس عظیم مقصد میں ناکام رہتا تو گھر ہمیشہ اس کو ترک زیارت پر سمنش اور زبرد توہین کرتے رہتے چنانچہ اس نے زیارت کے لیے سفر کی مکمل تیاری کی اور تمام اہل و عیال کو بھی تیار کیا اور بہت سامان و زور ان پر صرت کیا اور انہیں کہا کہ تم مجھ سے پہلے چلو اور میں عنقریب تمہیں آملوں گا مگر جب اس نے اپنی سواری تیار کی اور سواری ہونے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بدعاشی اور فواحش کے ارتکاب کی وجہ سے اس پر انصاف دم کی بیماری مسلط کر دی۔ چنانچہ وہ پیچھے رہ گیا اور اس کے اہل و عیال زیارت کے لیے چل پڑے۔ چنانچہ جب وہ اس شرف سے مشرف ہو کر واپس ہوئے تب اس کو عافیت نصیب ہوئی اور بعد ازاں وہ ہمیشہ اس حسرت و یاس میں مبتلا رہا اور لوگوں کی طرف سے عار و عیب کا اور زبرد توہین کا نشانہ بنا رہا اور اس طرح حالت محرومی میں ہی اس جہان فانی سے چل بسا۔ کیونکہ اس کے حق میں حرمان نصیبی کا زلی فیصلہ ہو چکا تھا اور وہ لوگوں پر ظلم و تعدی کی وجہ سے سخت انقطاع اور قطع تعلقی اور عظیم غیبت و خیران کے ساتھ دار فناء سے دار بقا کی طرف لوٹا (استغفر اللہ)

رسول کریم علیہ السلام کا بعض ظالم زائرین کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے روک دینا

بہت سے ظلم پیشہ لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ اس نے زیارت کے لیے اسباب سفر ترتیب دیے اور سفر بھی شروع کر لیا۔ مگر جب مدینہ منورہ علی ساکنہ الصلوٰۃ والسلام کے قریب پہنچ گیا اور اس کی عمارات وغیرہ نظر آنے لگیں تو حجرہ شریفہ اور روضہ منیفہ کے بعض ظالم سواروں کی اس جماعت کے پاس پہنچ گئے اور اس شخص کا نام لے کر پوچھا غلام بن غلام کہ صبر ہے؟ جب اس کی نشاندہی کی گئی تو انہوں نے فرمایا ہم رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیچھے ہوئے ہیں۔ آپ کا حکم ہے کہ تو میرے پاس نہیں آ سکتا۔ چنانچہ وہ شخص وہیں بیٹھ کر روئے لگ گیا۔ دوسرے لوگ حاضر ہو کر انفار نبوی سے سینوں اور دلوں کو منور کیے ہوئے واپس ہوئے تو وہ بھی مجسم غیبت و خیران اور سرا پا ذلت و رسوائی بن کر ان کے ساتھ لوٹ گیا۔ جب کہ وہ بہت زیادہ فدا امت و انفس کا اظہار کرنے والا تھا۔ تنگ دلی اور عار کا شکار تھا اور ظلمت و روسیاء ہی میں مبتلا۔

اے ناظر اس سے بچ کہ تو اس حبیب کریم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دے جب کہ تو اپنے جُرسے کردار، بد اعمالی و فواحش پر ای طرح قائم ہو تاکہ کہیں تیرے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے اور تو لوگوں کے لیے دنیا بلکہ آخرت

میں بھی ایک بری مثال اور برا نمونہ بن جائے کیونکہ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سلوک صرف اسی شخص کے ساتھ فرماتے ہیں جس کی اصلاح آپ بالکل ناامید ہو چکے ہوں اور اس کی فلاح و غیر سے محرومی کا آپ کو یقین کامل ہو چکا ہو بلکہ آپ کا یہ اقدام اس شخص کے انجام بد اور برے خاتمہ کی بین اور واضح دلیل ہے۔

لہذا اے عازم مدینہ تیرے لیے موزوں ترین طریقہ یہ ہے کہ اسباب سفر ترتیب دینے سے قبل اور اس مقدس و مبارک عزم و ارادہ کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے غلوں و دل کے ساتھ سچی توبہ کرے جو تمام شرائط پر مشتمل ہو اور تیرے ذنب و آثام کو مٹانے والی ہو اور عیوب و نقائص کو چھپانے والی ہو اور تجھے سید المرسلین و سیدۃ النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین کی بارگاہ اقدس میں قبولیت کے قابل بنانے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے۔ آمین!

حج کرنا زیارت نبوی کے لیے شرط نہیں ہے

حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ حَجَّ أَلْبَيْتَ دَخَلَ يَوْمَئِذٍ جَنَّاتٍ یعنی جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے میرے ساتھ جہنم کی آگ میں جگ کرنے کا ذکر فرما کر پھر زیارت نہ کرنے پر یہ زبرد توہین فرمائی ہے جس سے یہ گمان ہو سکتا ہے کہ جو شخص نہ حج کرے اور نہ زیارت وہ اس و عیدیں داخل نہیں ہے تو علامہ ابن الجوزی اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں حج کا ذکر محض بیان اولیٰ کے لیے ہے کیونکہ جس شخص نے حج کیا اور مدینہ منورہ کے قریب ہونے کے باوجود سرکار مدینہ کی زیارت نہیں کی تو اس کا یہ فعل بمنسبت اس شخص کے عمل و کردار کے بہت قبیح اور گھناؤنا ہے۔ جس نے نہ حج کیا اور نہ ہی شرف زیارت حاصل کیا۔ الغرض چونکہ حج کا ذکر اس تفاوت پر تنبیہ کرنے کے لیے ہے لہذا اس سے مفہوم مخالف مراد لے کر حج نہ کرنے والے کو اس و عید و تہمید سے خارج کرنے کا کوئی حجاز نہیں ہے۔ اور اس صورت میں حدیث پاک کا معنی و مفہوم یہ ہوگا مَنْ دَخَلَ يَوْمَئِذٍ جَنَّاتٍ۔

لے کیونکہ اس شخص نے مکہ کو تو اہمیت دی مگر اس کو مکہ کو مکہ و قبلہ بنانے والی ذات اقدس کی پروا نہ کی اور جس نے کعبہ کا راستہ بتلایا بلکہ خدا کا راستہ بتلایا اس کی زیارت کو پس پشت ڈالا۔ اور مکہ بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام قبیلوں کے امام اور سرسلین و رہنماؤں کے امام سے مزہڑا اور اپنے ذہنی و اخروی وسیلہ سے منہ موڑا لہذا یہ سنگدلی کی انتہا ہے۔ نیز کوئی سنگدل شخص اگر زیارت کے لیے حاضر نہیں ہوتا تو جن کی درگاہ اقدس میں ہزاروں فرشتے صبح سے شام اور شام سے صبح تک حاضری دیتے ہیں انہیں اس کے زیارت نہ کرنے سے کیا نقصان لاحق ہو رہا تھا تو یہ ارشاد امت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہے کیونکہ ایسے شکوے محب ہی کیا کرتے ہیں تو اس صورت میں سنگ دلی بھی زیادہ نمایاں ہو جائیگی کہ محبوب خدا تو امت کے لیے جموں کی طرح منتظر ہوں گا اتنی مجسم جنابن کر زیارت کے لیے حاضر ہونے کی تکلیف گوارا نہ کرنے ناہم۔ (محمد اشرف غفرلہ)

جس نے میری زیارت نہیں کی اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے۔

پہلے بارگاہ نبوی کی زیارت کرنا اور بعد ازاں حج ادا کرنا سنت ہے

جب اس حدیث پاک کا معنی و مفہوم واضح ہو گیا تو اب یہ دم اور شبہ بھی دور ہو جائے گا کہ جس شخص نے پہلے مدینہ منورہ میں حاضری دی بعد ازاں حج کیا اور دوبارہ زیارت کے لیے حاضری نہ ہوا تو وہ بھی جفا کا مرتکب ہو گیا (کیونکہ یہ وعید فقط ترک زیارت کی صورت میں ہے خواہ حج پہلے ہو یا زیارت پہلے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ہرجا کی یہ سزا نہیں ہے خواہ کی ہو یا غیر کی کہ جب حج سے فارغ ہو تو بارگاہ نبوی میں حاضری دے اور اس وقت اس کے لیے زیارت روضہ اطہر بہت مناسک ہو جاتی ہے۔

تکرار حج کی صورت میں تکرار زیارت افضل ہے

افضل و اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ جو شخص بار بار حج کرے وہ ہر بار حج کے بعد مدینہ منورہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ والا جاہ میں بھی حاضری دے ہاں اگر دوبارہ حاضری نہیں دیتا تو جفا کاری کا مرتکب نہیں قرار پائے گا۔

حج کے ساتھ آغاز و ابتداء افضل ہے یا زیارت روضہ قدس کے ساتھ

علماء کرام کا ہم اختلاف ہے کہ جو شخص حج اور زیارت دونوں کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے افضل و بہتر طریقہ کونسا ہے؟ بعض کے نزدیک مدینہ شریف میں حاضری پہلے دینا بہتر ہے۔ اور اکثر حضرات حج کے ساتھ ابتداء کو افضل قرار دیتے ہیں۔

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں میل مختار مسک یہ ہے کہ اگر وقت میں دست ہے کہ زیارت کے بعد حج ادا کر سکتا ہے تو پھر اولیٰ و انساب یہ ہے کہ پہلے بارگاہ عالم پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے تاکہ یہ قربت عظیمہ جلد از جلد حاصل ہو جائے (کیونکہ حج تو اپنے وقت پر ہی ہوگا۔ اس میں مبادرت کا امکان ہی نہیں ہے) اور ہو سکتا ہے کہ حج سے فراغت پر اس کو کوئی ایسا مانع پیش آجائے جو مدینہ منورہ حاضری سے روک دے۔

نیز رحمۃ اللعالمین کی بارگاہ عرش اشیا میں حاضری حج کی قبولیت اور اس کے کما حقہ ادا کرنے اور اکل ترین درجہ اتقان و سداد کے ساتھ اس فریضہ کو مبرا بنانے کا وسیلہ جلیلہ بن جائے گی اور کتنا ہی عظیم ہے یہ وسیلہ۔ جو شخص اس بارگاہ بلند مقام و بالاشانہ پناہ سے وہ ہر حال اس کا حق دار ہے کہ اس کو تاج قبولیت سے سرفرازی

بخشی جائے۔ اور مقام قرب میں ہمرازی اور ہم سازی بخشی جائے۔

میں نے اکثر عوام کو دیکھا ہے کہ جب حج کر کے لوٹیں اور بارگاہ نبوی میں حاضری نہ دے سکیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حج مکمل طور پر ادا نہیں ہوا بلکہ بہت بڑا نقص لاحق ہو گیا ہے اور بہت بڑی عار و عوام کا یہ عقیدہ دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ عظمت معنوی اور اہمیت زیارت نبوی اہل اسلام کے دلوں میں گھر کیسے ہوئے ہے اور ان کے طابع میں مستحکم اور راسخ ہو چکی ہے لہذا وہ بہت زیادہ زیارت کر کے سعادت مندی حاصل کرتے ہیں اور اس سعادت کے حصول کے لیے اپنی الامنی اور گھر بار مال و متاع اور اپنے اور مویثیوں کے اسباب معیشت کو قربان کرنا معمولی قربانی سمجھتے ہیں لہذا ایسے مقدس جذبات رکھنے والے اہل ایمان کے لیے اللہ کریم اور رب جواد سے یہی امید ہے کہ ان کی زیادتیوں اور چیز و قبول کو نیت و نالودنہ کر ان کے تجاذبات اور لغزشات سے درگزر فرمائے گا اور اس کے نبی رؤف رحیم اور تہ کریم کے کرم عام اور لطف تام سے جو ہر خاص و عام کو شامل اور ہر بدی و دشمنی کو محیط ہے یہی امید اس ہے کہ رب عباد کی بارگاہ بے نیاز میں ان کے بستے آنسوؤں اور دل سوز آہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سفارش فرمائیں گے کہ آئندہ کے لیے انہیں مخالفت و عصیان سے منزہ فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق خیر رقیق سے بہرہ ور فرمائے اور سابقہ غلطیوں اور لغزشات پر تادم واپس آئیں انہیں نے اور حسرت و مدامت کی آہیں بھرنے کی توفیق بخشے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے اور کامیاب ترین مساعی اور افضل ترین مساکم کی توفیق دے وہ سب کریں سے کریم تر ہے اور سب رحیموں سے رحیم تر ہے۔ یہ تھی مختصر تقریر جو علامہ ابن حجر کی شافعی کی کتاب ”المجوہر النظم فی زیارة القبر النبوی المکرم“ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی ہے جو تفصیل ملاحظہ کرنا چاہے اصل کتاب کی طرف رجوع کرے۔

مسک الامام العلامة ابو عبد اللہ محمد بن محمد العبدی المشہور بابن الحاج المالکی

علامہ ابن حجر کی تحقیق ملاحظہ فرمانے کے بعد اب ابن تیمیہ کے معاصر اور اس پر اس کی بدعات میں رد و قدح کرنے والے امام ابو عبد اللہ ابن الحاج مالکی کی تحقیق ملاحظہ فرمائیے۔ انہوں نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”المدخل“ میں زیارت قبور پر بحث کرتے ہوئے فرمایا:-

اگر وہ میت جس کی زیارت مقصود ہے مقرب اور مقبول بارگاہ خداوندی ہے اور اس کے فیض و برکت کی امید کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ جناب باری میں توسل کیا جائے اور اس طرح ایسے مقبولان بارگاہ سے جناب رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ میں بھی توسل کیا جائے بلکہ بارگاہ خداوندی میں توسل کی ابتداء حبیب کریم علیہ السلام سے کی جائے کیونکہ اس معاملہ میں آپ ہی اصل ہیں اور عمدہ وسیلہ اور توسل و استغاثہ کو مشروع قرار دینے والے۔ لہذا آپ

کے ساتھ اور تا قیام قیامت آپ کے حلقہٴ اطاعت و اتباع میں داخل ہونے والے کامل مطیعین اور شیعین سے
توسل کیا جائے۔

امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب قحط سال ہی ہوتی تو حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے توسل سے باران رحمت کے لیے دعا فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی جناب والا میں عرض کرنے۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِسَيِّدِكَ تَسْقِيْنَا وَ اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَوْنِكَ فَاسْقِنَا اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ توسل کیا کرتے تھے اور تو ہمیں باران رحمت عطا فرماتا تھا۔ اور اب ہم تیرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے ساتھ توسل کر رہے ہیں لہذا ہمیں باران رحمت عطا فرما۔ تو انہیں باران رحمت سے نوازا جاتا۔

ابن الحجاج فرماتے ہیں کہ زائر اہل مقابر صالحین اور اولیاء کا ملیں سے قنارہ حواجج اور مغفرت و ذنوب میں توسل کرے پھر اپنے لیے، اپنے والدین و مشائخ کے لیے، جملہ خویش و اقارب اور اہل قبور تمام اہل اسلام زندہ اور فوت شدہ کے لیے اور قیامت تک پیدا ہونے والی ان کی ذریات اور آل و اولاد کے لیے دعا و مغفرت کرے جو قریب موجود ہوں اور جو دور ہوں ان سب بھائیوں کو اس موقع پر مضر و یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان اہل قبور کے پاس دعا کرتے ہوئے مجروحانگہ کا مظاہرہ کرے۔ اور ان کے ساتھ کثرت توسل کرے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ساری مخلوق سے قرب منزلت اور رفعت درجات کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اور ان کو خصوصی شرف و کرامت سے نوازا ہے جس طرح ان کے ساتھ خلق خدا کو دنیا میں نفع پہنچایا، آخرت میں بھی ان کے ساتھ نفع پہنچائے گا بلکہ دنیا کی نسبت بہت زیادہ۔ جس شخص کو کوئی مشکل درپیش ہو اور کسی حاجت کا پورا کرنا مقصود ہو وہ ان کی بارگاہ میں حاضری دے۔ اور ان کے ساتھ توسل کرے کیونکہ یہی محبوبان خدا اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان واسطہ و وسیلہ ہیں شریعت مطہرہ میں یہ امر متقرر و ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ اعتناء اور ان کی عزت و عظمت کا پاس دلحاجت ہر ایک کو معلوم ہے۔ بقرآن بارگاہ ناز کے ساتھ توسل و استغاثہ کثرت اہل اسلام میں رائج ہے اور مشہور و معروف ہے۔ اور ہمیشہ سے علماء و اکابر یکے بعد دیگرے متقدمین سے لے کر متاخرین تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک اہل اللہ کے قبور کی زیارت کر کے فیوض و برکات حاصل کرتے رہے ہیں اور ان کے آثار و برکات حقا و معنی پاتے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو عبد اللہ بن النعمان نے اپنی کتاب ”سفینۃ النجا“ لاصل الاتجاوی فی کرامات الشیخ ابی النجاء“ میں توسل و استغاثہ اور حصول برکات پر بحث کرتے ہوئے فرمایا۔

اربابِ بعیت اور اصحابِ اعتبار کے نزدیک یہ امر متفق و متقرر ہے کہ قبورِ صالحین کی زیارت ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے اور عبرت و نصیحت کے لیے محبوب و مرغوب امر ہے کیونکہ صالحین کے فیوض و برکات چلے

ظاہری حیات میں جاری ہوتے تھے۔ ایسے ہی وصال و انتقال کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اور صالحین کے قبور کے پاس دعا کرنا اور ان کی شفاعت حاصل کرنا ہمارے محققین ائمہ دین کے نزدیک صحیح ہے اور ان کا معمول رہا ہے۔

حدیث شد در حال کا جواب

ہمارے اس دعویٰ پر کہ جس کو کوئی حاجت درپیش ہو وہ اہل اللہ کے قبور پر حاضری دے اور ان کے ساتھ بارگاہِ خداوندی میں توسل کرے، ”سور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس فرمان سے اعراض نہیں کیا جاسکتا، یعنی اَلَّذِي يَشَاءُ اِلَّا لَشَآءِئِهِ مَسْجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِيْ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی۔ جس میں سفر کا جواز صرف تین مساجد کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے اور کسی دوسری جگہ سفر کر کے جانے کی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ کیونکہ امام جلیل ابو حامد غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں آداب سفر کے ضمن میں فرمایا: تم ثانی سفر کا یہ ہے کہ عبادت کے لیے سفر کرے مثلاً حج کے لیے یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اور اس قسم میں قبور الانبیاء قبور صحابہ کرام و تابعین اور دیگر علماء و اولیاء کرام کے قبور کی زیارت کے لیے کیا جانے والا سفر بھی داخل ہے۔ اور ہر وہ شخص کہ جس کے مشاہدہ سے حالتِ حیات میں برکت حاصل کی جاتی ہو اس کے وصال کے بعد بھی اس کی زیارت سے برکت حاصل کی جاسکتی ہے۔ اور اس نیک مقصد کے لیے ان مقابر کی طرف شہرِ مال یعنی دور دراز سے سواریوں پر سفر کر کے جانا جائز ہے اور حدیث رسول علیہ السلام لا تشاء الرحال الا لثلاثۃ: مساجد المسجدا الحرام ومسجدی والمسجد الاقصی اس سے مانع نہیں ہے۔ کیونکہ وہ حکم صرف مساجد کے لیے ہے ان تین کے علاوہ باقی سب مساجد متماثل ہیں ان میں باہم تفاوت نہیں ہے لہذا دور دراز سے سفر کی صعوبت برداشت کر کے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء علماء کے مزارات کی زیارت اصلی فضیلت اور موجب اجر و ثواب ہونے میں برابر ہیں۔ اگرچہ عند اللہ ان کے درجات و مراتب کے لحاظ سے زیارت میں بھی فضیلت اور اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت بڑا تفاوت ہے۔ واللہ اعلم۔

نیز علامہ عبدہی نے ابن ابی ذئد کے رسالہ کی شرح میں فرمایا ہے۔ مسجد حرام کی طرف اور مکہ شریف کی طرف پیدل چلنے کی نذر ماننے کی اہل شریعت میں موجود ہے اور وہ ہے حج اور عمرہ۔ اسی طرح بارگاہ رسالت پناہ کی طرف پیدل چل کر جانے کی نذر ماننا بھی شرعاً ثابت ہے کیونکہ آپ کعبہ سے بھی افضل ہیں اور بیت المقدس سے بھی (بلکہ بیت المعمور اور عرش اعظم سے بھی) کا صرح یہ غیر واحد من العلماء والاعلام، ہاں البنۃ مدینہ طیبہ اور بارگاہ نبوی میں حج اور عمرہ نہیں ہے۔

صاحب مدخل امام ابن الحاج اس کلام کو نقل کر کے فرماتے ہیں۔ جو کچھ امام ابو عبد اللہ بن النعمان نے فرمایا وہ بالکل حق و صحیح اور واجب التسلیم ہے۔ اس میں شک و ارتباب صرف مشرک کو ہو سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول علیہ السلام کے ساتھ بغض و عناد رکھنے والے کو۔

ابن عبیر نے اپنی کتاب "اتفاق الائمہ" میں ذکر کیا ہے کہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ اس امر پر متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مستحب ہے۔ اور امام عبد الحق نے تہذیب العالی میں ابو عمران فاسی سے نقل فرمایا کہ آپ کی زیارت واجب ہے۔ یعنی جس طرح سنن ہو کہہ کا وجوب ہے۔

امام ابو عبد اللہ صاحب مدخل فرماتے ہیں ان حضرات کے اقوال کا حاصل یہ ہے کہ روضہ اطہر اور گنبد خضر کی زیارت فی نفسہ قربت مطلوبہ ہے اور اسے اپنے قربت ہونے میں کسی دوسرے امر کی طرف قطعاً کوئی احتیاج نہیں ہے لہذا قصد ارادہ اور شدہ حال میں صرف اور صرف اسی کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور جو شخص مدینہ منورہ کا عزم سفر کرے اور صرف زیارت نبوی کا قصد کرے۔ دوسرے کسی امر کا ارادہ نہ کرے تو یہ سفر اجل طاعات سے ہے اور اعلیٰ قربات سے، مبارک ہے ایسے عازم سفر کے لیے صد ہا مبارک۔ اے کریم۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے اس فضیلت اور خیر سے محروم نہ فرما۔

ہر چیز کا شرف و فضل بارگاہ نبوت کی طرف انتساب کی وجہ ہے

امام ابن الحاج فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ ابو محمد ابن ابی جبرہ صاحب مختصر البخاری کو فرماتے ہوئے سنا ہے دیکھیے تو یہی سرور کونین علیہ السلام کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے اور وہیں سے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ واصل ہونے میں کیا راز ہے اور کتنی عظیم حکمت و مصلحت ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ تمام اشیاء شرف و فضل نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے حاصل کرتی ہیں نہ یہ کہ آپ دوسری اشیاء سے شرف و فضل حاصل کرتے ہیں لہذا اگر حبیب کریم علیہ السلام وصال شریف تک مکہ مکرمہ میں رہتے تو اس توہم کا امکان تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے شرف و فضیلت حاصل کی ہو کیونکہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی وجہ سے فضل و شرف حاصل ہو چکا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنی مخلوق اور خواص عباد پر واضح کرے کہ حبیب معظم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق علی الاطلاق ہیں تو آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو مدینہ منورہ کو آپ کی وجہ سے شرف و فضل نصیب ہو گیا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اہل اسلام کا اس امر پر اجماع و اتفاق ہے کہ تمام جگہوں سے افضل و برتر وہ پاک جگہ اور قطعہ زمین ہے جو حبیب کبریا علیہ التیمتہ والثناء کے مبارک اعضا کو مس کیے ہوئے ہے۔ اور یہ تو پہلے معلوم ہی ہو چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کعبہ اور دیگر تمام مقامات مقدسہ سے افضل ہیں۔ ذرا ان اشیاء کو دیکھیے جن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جم اطہر مس ہو گیا ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بقدر مس و اتصال شرف و فضل حاصل ہو گیا اور اس تناسب سے ہی یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تَرَابُ الْمَدِينَةِ شِئَاءٌ مَدِينَةٍ مِثْلُ بَاعِثٍ ثَنَاءٍ ہے اور اس کا سبب صرف یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام اپنے مقدس و مبارک قدموں کے ساتھ اس پر چلتے پھرتے رہے کبھی کسی بیمار کی عیادت کے لیے کبھی کسی محتاج کی حاجت پوری کرنے اور مشکل دور کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ اور چونکہ آپ کی آمد و رفت مسجد مدینہ میں زیادہ تھی نسبت دوسرے مقامات میں آمد و رفت کے تو اس کا مرتبہ اس وجہ سے آٹا بلند ہو گیا کہ اس میں ایک نماز کا اجر و ثواب ہزار نماز کے برابر ہو گیا۔ اور چونکہ نسبت مسجد شریف کے آپ کی آمد و رفت اپنے دولت کردہ اور منبر شریف کے درمیان زیادہ تھی لہذا وہ بقعہ مبارکہ بغضاً و روضہ من ریاض الجنۃ یعنی جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن گیا۔ فخر عرب و غم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ۔ اور اس کی تاویل و تفسیر میں علامہ کرام کے دو قول ہیں۔

اول یہ کہ اس میں عمل خیر عامل کے لیے جنت کے باغات میں سے ایک باغ کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بقعہ مبارکہ بروز قیامت بغضاً جنت کی طرف منتقل کروایا جائے گا اور صحیح قول یہی ہے۔

علامہ ابن الحاج فرماتے ہیں کہ ہم پھر اپنے اصل موضوع یعنی زیارت بقدر کے آداب کی طرف لوٹتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے یہ تو تھا آداب اور طریقہ اولیاء کرام اور علماء اعلام اور باب برکات و فیوض حضرات کی زیارت کا۔ لیکن انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کی جناب ربیع اور بارگاہ عظیم میں حاضری کا آداب و طریقہ یہ ہے کہ زائران کی بارگاہ میں حاضری دے خواہ دور دراز مقامات سے ہی کیوں نہ ان کی حاضری کا عزم و ارادہ لے کر حاضر ہونا پڑے۔ جب ان کی بارگاہ والا جاہ میں پہنچ جائے تو انتہائی عجز و انکسار اور مسکینی و فقر، حاجت مندی و انتظار، خضوع و خشوع اور حضور قلب و استحضار خاطر کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو اور سر کی آنکھ سے نہیں بلکہ دل اور بصیرت کی نگاہ سے ان کا شاہدہ کرنے کی کوشش کرے کیونکہ ان کے اجساد مبارکہ نہ بوسیدہ ہوتے ہیں اور نہ ہی ان میں تیر و تبدل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجالائے جس کا وہ اہل ہے۔ بعد ازاں ان انبیاء و مرسلین علیہم السلام پر درود و سلام بھیجے اور ان کے اصحاب کے حق میں اللہ تعالیٰ سے رضا و کرم کی دعا کرے اور تاقیام قیامت ان کی احسن طریقہ پر اتباع کرنے والوں کے لیے۔ بعد ازاں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنے قصداً حوائج اور حل مشکلات میں توسل کرے۔ ان کے ساتھ استغاثہ کرے اور اپنے حاجات ان سے طلب کرے (گو ان کو مظہر عن الہی سمجھتے ہوئے) اور ان کی برکت سے اجابت دعا اور قضاء حاجت کا یقین رکھے۔ اور پوری طرح اس معاملہ میں حسن ظن سے کام لے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کثادہ دروازہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سنت اس طرح جاری ہے کہ بندوں کے حوائج انہیں

کے ہاتھوں اور ان کے وسیلہ سے پورے فرماتا ہے۔ اور جو شخص ان کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے سے قاصر ہو وہ ان کی طرف جانے والوں کے وسیلہ ان کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں کے توسل سے سلام پیش کرے اور یہ بھی نہ تو یہیں سے سلام شوق قاصد روح و قلب کے ہاتھ پہنچ دے اور اپنے حاجات و ضروریات کا ذکر کرے، سنی الخصوص مغفرت ذنوب اور شریعت و غیرہ کا کیونکہ وہ سادات کرام ہیں اور اہل کرم اپنے سائل کو خالی نہیں لوٹاتے اور نہ ان سے توسل کرنے والوں کو محروم کرتے ہیں۔ وہ اپنے جو دو کرم پر نظر رکھ کر اپنی بارگاہ کا قصد کرنے والوں کو محروم التفات نہیں کرتے اور نہ ان کی پناہ پکڑنے والے سایہ عاطفت سے محروم رہ سکتے ہیں۔

یہ تو ہے کلام بالعموم انبیاء کرام اور رسل عظام کی بارگاہ والا نشان کی حاضری میں رہا سید الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ رفت جاہ اور آستان عرش نشان کی حاضری کا ادب و طریقہ تو جو کچھ انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حاضری میں آداب بیان کیے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ مجز و انکسار اور مسکنت و اعتقار کا مظاہرہ کرے کیونکہ آپ وہ شفیع اور مقبول الشفاعت ہیں کہ نہ آپ کی شفاعت رد کی جاتی ہے اور نہ آپ کے قصد و ارادہ پر گھر سے چلنے والا ناکام تمنا رہتا ہے اور نہ وہ جو ان کی چوکھٹ پر چین نیاز جھکا دے۔ اور ان کے در پر بستر جمادے۔ اور نہ ہی وہ شخص جو ان سے استعانت کرے یا استغاثہ کیونکہ وہ محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی دائرہ کمال کے قطب اور عروس مملکت اللہ ہیں۔

شب معراج سرور کو نمین علیہ السلام نے جو آیت کبریٰ دیکھی وہ دراصل اپنی ہی صورت تھی

اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ وَ لَقَدْ رَأٰی مِنْ آٰیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

لہ اقول بعینہ یہی الفاظ علامہ احمد قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں ذکر فرمائے ہیں۔ ملاحظہ ہو مواہب مع الزرقانی ص ۳۵ ج ۸۔ نیز اس عبارت میں صرف زائر کا مشاہدہ احوال اور معرفت نیت وغیرہ ذکر نہیں کی گئی لیکن پوری امت کا مشاہدہ اور ان کے احوال سے باخبر ہونا مذکور ہے جس سے آپ کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ ظاہر و واضح ہے اور یہی معنی حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ نے قول باری تعالیٰ وَ لَقَدْ رَأٰی الْاِنْسَانِ عَلٰی لُحُوْفِ مَغْفِلٍ کا بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں۔ و بائند رسول شمار بشمار گواہ زبیر اکرا و مطلع است نبور بخت بر مرتبہ ہر متدین بدین خود کہ کلام درجہ دروین من رسیدہ و جا بیکہ ہاں از ترفی محجوب ماندہ کلام است پس ادنی شہ سرگنا ہاں شمار ادا اعمال نیک و بد شمار ادا خلاص و نفاق شمار ملاحظہ ہو تفسیر عزیزی جلد اول ص ۵۳ اور یہی معنی حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضرت سید بن مسیب سے نقل کیا ہے۔

نے اپنے رب تعالیٰ کی بہت بڑی آیات میں سے بعض آیات دیکھیں۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ آیت کبریٰ جو آپ نے دیکھی وہ دراصل آپ کی ہی صورت تھی آپ نے اس مقام پر اپنے آپ کا مشاہدہ کیا تو اپنے آپ کو عروس مملکت اللہ پایا۔

لہذا جو شخص آپ کے ساتھ توسل و مستغیث ہو اور آپ کے در و دولت سے حوائج کا طلب گار ہو وہ نہ رد کیا جائیگا اور نہ ہی ناکامی و نامرادی سے دوچار ہوگا۔ یہی مشاہدہ ہے اور اسی پر آثار و روایات دلالت کرتے ہیں۔

زائر بارگاہ نبوی آپ کو اپنے جملہ احوال ظاہر و باطن اور عزائم و خواطر پر مطلع اور حاضر و ناظر سمجھے

زائر بارگاہ حبیب خدا کو مکمل ادب و نیاز کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور علماء کرام نے فرمایا کہ زائر اپنے متعلق یہی سمجھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس طرح حاضر کھڑا ہوں جس طرح کہ حالت حیات ظاہرہ میں کیونکہ آپ کی حالت موت و حیات میں باہم امت کے مشاہدہ اور ان کے احوال کی معرفت و اطلاع اور نیات عزائم اور خواطر کے علم و ادراک کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے اور یہ سب امور آپ پر واضح اور روشن ہیں قطعاً کوئی خفا اور حجاب نہیں ہے۔ اصل عبارت ملاحظہ ہو۔ اِذْ لَا تَخْفٰی بَيْنَ مَوْتِهِ وَ حَيَاتِهِ اَعْثٰی فِیْ مَشَاهِدَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَا مُتَغٰیہَ وَ مَعْرِیَّتِهِ یَا حُوْدَیْہِ وَ یٰ نَبِیَّہِہُ وَ عَدَاۃَہِہُ وَ حَوَاطِیْہِہُ وَ اِلَکَ عِنْدَکَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ جَلِیْ لَا خِفَاۃَ فِیْہِ۔

سوال :-

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ صفات تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں۔ سرور کو نمین علیہ السلام کے لیے انہیں کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے۔

جواب :-

یہ ہے کہ جو شخص بھی اہل ایمان میں سے دار آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے وہ بالعموم زندہ لوگوں کے احوال کو جانتا ہے چہ جائیکہ انبیاء و مرسلین اور سید الکل رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علم و ادراک میں اس قدر کثرت حکایات دار وین کہ جن کا منتہی ہی نہیں ہے۔ خواہ ان کے علم و ادراک کی صورت یہ ہو کہ ان پر اجیاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں لہذا بوقت عرض اعمال وہ ان کے احوال سے باخبر ہوتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ان کے علم و معرفت کا کوئی دوسرا ذریعہ ہو یہ اور ہم سے غیب ہیں۔ مگر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعمال کے پیش ہونے کی خبر دی ہے لہذا اس امر کا وقوع واجب و لازم ہے۔ رہی کیفیت تو وہ ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس کے ثبوت و تحقیق کے لیے کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ”الْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ بِعُزْرِ اللَّهِ دَلَمَّا اللَّهُ لَا يَجْعَلُ شَيْئًا“ مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے اور اس کے نور کے لیے کوئی چیز حجاب اور سر نہیں بن سکتی۔ یہ تو ہے زندہ اہل ایمان کے متعلق فرمانِ وجودِ نیا کے متعلق میں ہنزلہ قیدی ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن او ان کی روح اور جوہر ہر رک بدن کے پتھر میں بند ہے جو محدود ذرائع سے دیکھنے سننے وغیرہ پر مجبور ہے) تو جو اس دار فناء سے دار بقا کی طرف کوچ کر جائیں اور اس پتھر سے آزاد ہو کر اور قید خانہ سے رہائی پا کر اپنے اصل مرکز کی طرف لوٹ جائیں۔ يَالَيْتُهَا لِنُفْسٍ مِّنْ مَّوَدَّةِ اللَّهِ اِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّذْنِبَةً الْاِيَةِ تو اس وقت ان کی قوت رویت اور طاقت سماع کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے (اور جب عام اہل ایمان کا حال یہ ہے تو سید رسل علیہ السلام کا حال کیا ہوگا) امام ابو عبد اللہ القزلبی اپنے تذکرہ میں فرماتے ہیں۔

عن عبد الله بن المبارك عن رجل من الانصار عن المنهال بن عمرو حدثنا انه سمع سعيد بن المسيب يقول: لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ اِلَّا دَلَّعُ عَنْ عَلِيٍّ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَالًا أَمِنَتْهُ عَذَابُ دَعَتِيَّةٍ فَيَعْرِضُ لَهُمْ بَيْتًا هُوَ دَاعِي لَهُمْ قُلْتُ لَكَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ

حضرت عبد اللہ بن مبارک اپنی سند کے ساتھ حضرت سعید بن المسیب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں صبح و شام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی امت کے اعمال پیش نہ ہوتے ہوں پس آپ ان کو اعمال کے ساتھ بھی اور چہروں کے لحاظ سے بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے بروز قیامت ان کے حق میں (صفائی کی) گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

”فَلْيَبَيِّنْ اِذَا اجْتَنَّا مِنْ نَّيْلِ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ دَعَيْنَا بِكَ عَلٰى هٰذَا شَهِيدًا“ کیسا منظر ہوگا وہ جب ہم ہر امت سے ایک (نبی کو ان کے حال پر، گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔

لے کذا فی المواہب مع الزرقانی جلد ۸ ص ۳۵ و ج ۵ ص ۲۵۵۔ نفع الباری شرح بخاری جلد ۱۔ نفع المہم شرح مسلم جلد اول ص ۲۱۳

۱۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے صفائی کے گواہ ہوں گے اور صفائی کی گواہی بغیر امت کی ذوات اور ان کے افعال و اعمال کی معرفت کے ممکن نہیں ہے۔ نیز اگر ملائکہ کے اعمال امت کی اطلاع دینے کی بنا پر آپ صفائی کے گواہ نہیں گے تو محض عمل کی معرفت ہوا اور عمل والے کی معرفت نہ ہو تو اس کی صفائی کیسے ممکن ہے۔ نیز اہل گواہ ملائکہ ہونے اور اہل شاہد کے ہوتے ہوئے شہادت علی الشہادت کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ جب اصل گواہ عدالت میں موجود ہوا اور گواہی نہ دے تو اس شہادت علی الشہاد کو غلط اور ناقابل اعتبار تصور کیا جائے گا جیسے کہ کتب فقہ میں تصریح موجود ہے لہذا ثابت ہوا کہ آپ کی یہ گواہی (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۱۸)

روایات میں باہم تعارض کا جواب

اور پہلے گز چکا ہے کہ اعمال عباد رب عباد کی بارگاہ میں ہر جمعرات اور سوموار کو پیش ہوتے ہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام اور آباد و اہانت پر جمعہ کے دن (جس سے لازم آتا ہے کہ مرد و انبیاء علیہ السلام پر بھی جمعہ کے روز اعمال پیش ہوں نہ کہ ہر دن صبح و شام۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں باہم کوئی تعارض و تخالف نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نبی الانبیاء علیہم السلام پر ہر دن عمل پیش ہوں اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ہر جمعہ میں پیش ہوں۔

امام ابن الحاج زائر کے لیے بوقت زیارت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احوال پر حاضر و ناظر اور مطلع و باخبر سمجھ کر آپ کی بارگاہ والا میں کھڑا ہونے کا درس دینے اور تلقین کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

(بقیہ صفحہ سابقہ) ذاتی علم و معرفت پر مبنی ہے جو امت کی ذوات اور ان کے افعال و اعمال دونوں کو محیط اور شامل ہے اور یہی بنیاد حضرت مسیحین المسیب کی ولایت یعنی فلذا انک لشد علیہم سے ظاہر ہے۔ محمد اشرف۔

۲۔ علامہ زرقانی شرح مواہب میں اس طرح لطیفی دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال امت ہر روز تفصیلاً پیش ہوتے اور بعد کو اجمالاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اعمال امت کی دو تفصیلاً دیدیم الحجة اجمالاً زرقانی علی المواہب ج ۵ ص ۳۷ اور یہ ظاہر ہے کہ یہاں اعمال امت کی میزان اور محوری ٹوٹل ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام سے تفامیل اعمال پر مطلع ہونے کے لحاظ سے مجتاز ہیں اور امت کی ذوات و اشخاص کو بھی بالتفصیل جاننے کے لحاظ سے۔

نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعید بن المسیب والی روایت میں عرض اعمال سے سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال اور ارباب اعمال کو ذرہ بزرگ کے ساتھ دیکھنا مراد ہو جس کو مجازاً عرض سے تعبیر کیا گیا ہو لہذا یہ انکشاف علی الودام ہو جبکہ ملائکہ کسی خاص مصلحت کے تحت صرف جمعہ کے دن اعمال امت پیش کرتے ہوں جبکہ اعمال پیش کیے جانے سے پہلے درجہ عالمی اور دیگر لازم نہیں آتی نہ بذات خود جاننے کی نفی ہو سکتی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جمعرات اور سوموار کو پیش ہوتے ہیں تو لغو ذبا لہذا ان دونوں کے علاوہ اعمال سے لاعلمی لازم آئے گی اور اصحاب اعمال سے کلیتہً بے خبری۔

۳۔ علاوہ ازیں اخلاف کے مذہب و مسلک کے مطابق تنصیص علی الشیء ماسوائے نفی کو مستلزم نہیں ہوتی تو انبیاء علیہم السلام کے حق میں جبکہ کا خصوصی ذکر اور اللہ تعالیٰ کے حق میں دو دن کی تخصیص و تہیص باقی ایام میں عرض اعمال یا ان کی معرفت اور علم و ادراک کے لیے کافی نہیں ہے۔ هذا قائل حق القائل۔

محمد اشرف غفرلہ۔

امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے حکومت وقت کی ایذا رسانی اور زد و کوب کی وجہ سے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے جوڑ اکھڑ گئے اور وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے۔ خلیفۃ المسلمین کا ایلچی ان کے پاس نچر لایا تاکہ اس پر سوار ہو کر خلیفہ کے پاس تشریف لے چلیں تو آپ نے اس پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور فرمایا یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ناز گئے ہیں تو میں اپنے اندر کب اتنی جرات رکھتا ہوں کہ ان مقدس جگہوں کو خچر کے سون سے پامال کروں۔ اور دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اور ان کا سہارا لے کر خلیفہ کے پاس شہر سے باہر اس حال میں پہنچے کہ ان کے قدم زمین پر خط کھینچتے جا رہے تھے (اور آنے والی اہل اسلام کی نسلوں کے لیے بارگاہ نبوی کے ساتھ ادب و نیاز کے ان مٹ نغوش قائم کرتے جا رہے تھے) اور وہاں جو کچھ کھانا سنا تھا کھا سنا اور پھر واپس مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے دریافت کیا کہ میں قبلہ رو ہو کر دعا کروں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو آپ نے فرمایا تو ان سے اپنا منہ کیوں موڑتا ہے حالانکہ وہ تیرے اور تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہیں اور پوری تفصیل نقل فرمائی جو قاضی میاض علیہ الرحمۃ نے شفاء شریف میں بیان کی ہے۔

مدینہ طیبہ کی طرف عازم سفر ہونے اور اس میں داخل ہونے کا شرف حاصل کرنے والے کے لیے ضروری آداب کا بیان

صاحب منزل نے منکح پر کلام کرنے کے بعد بارگاہ نبوی کی حاضری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

فصل۔

جب مکہ مکرمہ سے نکلے تو اس کی نیت و عزیمت اور مکمل توجہ صرف زیارت نبوی میں مرکوز ہو اور زیارت مسجد شریف اور اس میں نماز پڑھنے کی طرف یا ان امور کی طرف مبذول ہو جن کا ان مقاصد عالیہ سے تعلق ہو اور ان مطالب عالیہ کے ساتھ کسی دوسرے مقصد و حاجت و مینہ کی شرکت گوارا نہ کرے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متبرع ہیں نہ کہ تابع اور وہی امور مطلوبہ اور مقاصد ہمہ کی اہل اور بنیاد ہیں اور مطلوب اعظم رجب مدینہ طیبہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام تک پہنچنے کی سعادت سے بہرہ ور ہو جائے تو مستحب یہ ہے کہ عرس میں اترے جو مدینہ طیبہ سے باہر مسافروں کے اترنے کے لیے منزل ہے تاکہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی تیاری کر سکے۔ غسل اور وضو کرے۔ اچھے سے اچھا لباس زیب تن کرے۔ رفل ادا کرے۔ تجدید توبہ کرے۔ پھر پیدل چلتا ہوا اندر داخل ہو۔ دران حایکہ اس پر معجزہ انکسار تواضع و انتقار اور اضطراب واضطرار کے آثار ہوں۔

روایات میں وارد ہے کہ جب وفد عبدالقیس حبیب خدا علیہ التیمۃ والثناء کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو

کے ساتھ توسل کرے۔ کیونکہ آپ کے ساتھ توسل ہی گناہوں کے بوجھ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اور ذنوب و انہام اور سیئات و خطیئات کے باگزراں کو عامیان غمرہ کی پشت و تازا سے دور کرنے کا سبب ہے۔ کیونکہ آپ کی برکت شفاعت اور عند اللہ عظمت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی گناہ اس سے بڑا نہیں ہے۔ کیونکہ سب امور سے زیادہ عظیم ہی ہیں لہذا جس کو شرف زیارت نصیب ہو گیا ہے اس کے لیے عظیم مژدہ ہے اور جو شخص ابھی اس سعادت سے بہرہ ور نہیں ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی جانب میں شفاعت مصطفویٰ کے وسیلہ سے پناہ حاصل کرے۔ اے اللہ ہمیں اپنی جناب میں ان کی شفاعت عامہ سے محروم نہ فرما آمین یا رب العالمین۔ اور جس کا عقیدہ اس کے خلاف ہے تو وہ ازلی محروم ہے اور شقاوت و بد بختی کا شکار۔ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی نہیں سنا۔

قُلُوا أَنَّهُوَ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَّهًا إِلَى اللَّهِ تَوَّابًا رَحِيمًا

اور اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم و تعدی کر بیٹھیں پھر تمہاری بارگاہ میں حاضری دیں۔ پس اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کا رسول مقبول علیہ السلام بھی ان کے لیے شفاعت و استغفار فرمادے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور انعام و اکرام سے بہرہ ور کرنے والا پائیں گے، لہذا جو شخص آپ کی بارگاہ کے کس پناہ میں حاضر ہو اور ان کے دریا قدس پر دست بستہ کھڑا ہو۔ اور آپ سے توسل کرے تو لامحالہ اللہ تعالیٰ کو توباب و رحیم پائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اور ان کے دریا قدس پر کھڑے ہو کر آپ سے (دعا مانے مغفرت کا سوال کرنے والے، اور رب کریم سے مغفرت کا سوال کرنے والے کے ساتھ قبول توبہ کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہ وہ وعدہ کی خلاف ورزی کرے۔ "إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ" اور اس امر میں شک و تردد وہی شخص کر سکتا ہے جو منکر دین ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض و عناد رکھنے والا۔ لہذا باللہ من الرحمان۔

اکابر ائمہ اور علماء کرام کا ادب بارگاہ نبوت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں

بعض اکابر کے متعلق مروی و مشغول ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تو مدینہ طیبہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں داخل نہ ہوتے بلکہ ازہ ادب و تواضع باہر سے ہی زیارت کی جب ان سے عرض کیا گیا کہ شہر نبوی میں داخل ہوتے تو انہوں نے فرمایا کیا مجھ حبیب شخص سید اکوین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس میں قدم رکھنے کی لیاقت رکھتا ہوں میں اپنے اندر یہ لیاقت و اہلیت نہیں پاتا۔

لہذا اہل سنت نے فرمایا۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ اسے سر کا موقعہ اوجانے والے

سب اہل و قدرے تابانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوں پر جاگرے اور پردانہ دار اس شمع نبوت و رسالت کے گرد پائے شوق کے ساتھ محور قص و بعد تھے صرف ان کے سردار اور قائد شیخ نے علم و حوصلے اور تمکن و وقار کا مظاہر کیا پہلے غسل کیا پھر حسین ترین لباس پہنا پھر بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول قبول پسند کرتے ہیں اور وہ ہیں علم و حوصلہ اور اسکی وقار۔ یہ تھی تحقیق امام ابن الحاج مالکی کی جہانوں نے مدخل میں بیان فرمائی۔

امام سبکی کی طرف سے جواز زیارت اور درود و سلام اور دعا کے جواز پر

استدلال اور ابن تیمیہ وغیرہ کے شبہات کا جواب

امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں۔ مخالفین کا وہ شبہ جس کی بنا پر انہوں نے زیارت قبور اور ان پر سلام اور ان کے پاس دعا کو شرک قرار دیا ہے۔ یہ ہے کہ قبور کو مساجد بنانا شرک ہے (اور زیارت وغیرہ میں ان کا مساجد بنانا لازم آتا ہے لہذا یہ بھی شرک ہے) اور اسلاف کرام کی ایک جماعت نے اس قول باری تعالیٰ کی تفسیر میں فرمایا ہے۔ قَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا کہ وہ سواع، یغوث اور یعوق و نسر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بہت بیک اور صالح افراد تھے جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ ان کی قبروں پر متکف ہو گئے پھر ان کی صورتوں کے مطابق پتھر کی مورتیاں تیار کر لیں اور اسی حالت پر عرصہ دراز گزرنے پر آنے والی نسلیں میں ان تصاویر کی پرستش کا رواج پڑ گیا۔ تو ابن تیمیہ کا بھی یہی گمان ہے کہ زیارت قبور سے روکنا اور ان کی طرف سفر کو حرام قرار دینا محافظت توحید ہے اور یہ افعال شرک کا موجب ہیں۔ لیکن تخیل فاسد اور زعم باطل ہے کیونکہ قبور کو سجدہ گاہ بنالینا اور ان پر متکف ہونا۔ اور ان کے مقابر پر ان کی صورتوں کو لٹکانا موجب شرک ہے اور یہ شرعاً ممنوع ہے جیسے کہ احادیث صحیح میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وارد ہے۔ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ « اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے۔ انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا جس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ امت کو اس قسم کے افعال و اعمال سے ڈرائیں اور دور رکھیں۔ اور جب رسالت تاب علیہ السلام کو جہنم کے علاقہ میں موجود کنیہ اور عبادت خانہ کی کیفیت میں لگئی تو آپ نے فرمایا۔

أَذَلَّكَ إِذَا مَاتَ فِيهِ سِوَالْوَلِ الصَّالِحِ بِنَا عَلَى قَبْرِهِ مُسْتَجِدًّا أَنْتُمْ صَوْرًا فِيهِ يَكُ الْقُصُورِ
أَذَلَّكَ شُرَارًا لَخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ «

ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور ان صالحین کی تصویریں بنا کر ان مساجد میں نصب کر دیتے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری مخلوق سے بدتر ہیں۔ لیکن قبور کی زیارت اور اہل قبور کو سلام کہنا اور ان کے پاس دعا کرنا شرک کا موجب و باعث نہیں ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے (شرک کو حرام اور ناقابل معافی جرم اور ظلم عظیم قرار دینے کے باوجود) زبان رسالت سے ان امور کو مشروع اور مسنون قرار دیا جس طرح کہ روایات سابقہ سے از روئے قول اور عمل مصطفوی اور بطریق تواتر و اجماع ان امور کا جواز ثابت ہو چکا ہے۔ اگر زیارت قبور میں قبور کی ایسی تعظیم ہوتی جو شرک کا موجب تھی جیسے کہ قبور کو مساجد بنانا اور اولیاء و صالحین کی تصویریں اور تماثل و ہاں نصب کرنا تو قطعاً اللہ رب العزت کسی صالح کے حق میں اس کو مشروع قرار نہ دیتا اور نہ ہی نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے شہداء اُحد اور اہل بیع وغیرہ کی زیارت کا فعل سرزد ہوتا۔

سد ذرائع کے تحت کون سے امور حرام قرار دیے جاسکتے ہیں

ہم صرف اس امر کو حرام قرار دے سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو۔ اگرچہ ہمارا گمان یہی ہو کہ یہ امر ممنوع و حرام اشیاء کا موجب ہے اور صرف اسی شے کو مباح قرار دے سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مباح قرار دیا ہو خواہ ہمارا گمان یہی ہو کہ وہ کسی مذکور و ممنوع امر کا موجب نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کے رسول اور ہادی ائمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کو مباح اور مشروع و مسنون قرار دیا اور قبور کو مساجد بنانے اور ان پر مسود و تماثل نصب کرنے سے منع فرمایا اور ان امور کو حرام قرار دیا تو اب جو شخص زیارت قبور کا حرمت و ممنوعیت میں قبور کو مساجد بنانے اور ان پر تصاویر و تماثل نصب کرنے پر قیاس کرتا ہے تو یہ قیاس نص صریح اور فرمان جلی کے مخالف ہونے کی وجہ سے باطل ہے جیسے کہ کوئی شخص قبور کو مساجد بنانے کا زیارت قبور پر جواز وباحث اور موجب شرک نہ ہونے میں قیاس کرتا ہے۔ وہ وسائل جن سے مقاصد کا تحقق نہیں ہوتا ان پر مقاصد و مطالب والا حکم لگا دینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے بلکہ ان پر حکم لگانا نص شارع علیہ السلام پر موقوف ہوگا کیونکہ یہی تو صورت ہے سد ذرائع کی جن پر کوئی دلیل جواز قائم نہیں ہوئی، کیونکہ جو چیز موجب شرک ہے وہ لامحالہ حرام ہے لیکن جو امور کبھی سبب شرک ہوں اور کبھی نہ ہوں تو ان سب میں سے جن کو شریعت مطہرہ حرام کہے وہ حرام ہوں گے اور جن کو حرام نہ کہے وہ کسی مذکور و ممنوع امر کو مستلزم نہ ہونے کی وجہ سے حلال و مباح ہوں گے۔

اور جن امور کے جواز وباحث کے درپے ہم ہیں وہ اسی قبیل سے ہیں ان میں قبور کا مساجد بنانا۔ ان پر تصاویر و تماثل نصب کرنا اور تکلیف بیٹھنا ممنوع ہے اور ان کی زیارت اور سلام و دعا مشروع ہے اور ہر عقلمند دونوں طرح کے امور میں واضح فرق محسوس کرتا ہے۔ اور دوسری صورت کے متعلق یقین رکھتا ہے کہ جب اس پر ادب شرعیہ کو

ملاحظہ رکھتے ہوئے عمل کیا جائے تو کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ اور جو شخص محض سد ذرائع کے تحت ان پر دو قسم کے افعال و اعمال کو حرام و منوع قرار دیتا ہے تو وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صاحب لولاک علیہ افضل الصلوات پر بہتان و افتراء پر دازی کا مرتکب ہے بلکہ اصحابِ قبور کے لیے شرعاً جو حقوق زیارت ثابت ہیں ان میں کمی و کوتاہی کا مرتکب ہے۔

زیارت کے ساتھ ممنوع امور کا اقران اس کے مطلق ممنوع ہونے کو مستلزم نہیں جیسے نماز کے ساتھ ایسے امور کا اقران

امام موصوف اس تقریر سے ذرا پہلے فرماتے ہیں۔ زیارت کے بعض انواع کے ساتھ بعض جہال کی طرف سے ممنوع اور کامل جانا اس کے ممنوع ہونے کو مستلزم نہیں ہے لہذا جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ زیارت قبور اس قسم کے ممنوع امور کے اقران کے بغیر بھی بدعت ہے تو اس نے کذب بیانی سے کام لیا اور جہالت کا مظاہرہ کیا اور جس نے اس کو حرام قرار دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ امور کو حرام قرار دینے کی جسارت کی۔ اور جس نے اس کے بعض انواع کو حرام ہونے یا بعض انواع کے ساتھ وجوہ تحریم کے مقرر ہونے کی وجہ سے مطلق اس کو حرام کہہ دیا تو وہ پرے درجے کا جاہل ہے اور اس طرح جو شخص مطلق زیارت قبور کو مستحب نہیں کہتا کیونکہ اس کے بعض انواع کا بعض جاہل لوگوں سے وقوع و صدور علی وجہ التحريم ہوتا ہے تو وہ سخت جہالت کا شکار ہے کیونکہ غار بھی کبھی ممنوع صحت میں ادا کی جاتی ہے۔ مثلاً مغصوب زمین میں اس کا ادا کرنا یا طہارت کے بغیر وغیرہ۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو قربت و عبادت کہنا ممنوع ہو یا اس کو واجب و فرض کہنا حرام ہو۔ تو زیارت کا معاملہ بھی اس طرح ہے کہ وہ نفس ذات اور حقیقت کے لحاظ سے قربت و عبادت ہے اور رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت ”ذُرُّوا الْقُبُورَ“ قبور کی زیارت کر۔ اگرچہ اس کے بعض اقسام بھی ممنوع صورت میں ادا کیے جاتے ہیں۔ لیکن وہ ممنوع وجہ سے منع و دھم ہوگی اور اس غلط فہمی کو بدعت کہہ دینا ہمیں مضر نہیں ہے۔ ہم ایسے امور کا بدعت ہونا تسلیم نہیں کرتے اور اس کے مرتکب کو اس سے منع کرتے ہیں۔ لیکن علی الاطلاق زیارت قبور کو بدعت کہنا خود بدعتی ہونے کے مترادف ہے۔

ربوبیت و رسالت دونوں کے حقوق و آداب کی بیک وقت رعایت واجب لازم ہے

جاننا چاہیے کہ یہاں دو امر ہیں اور دونوں کا وجود و تحقق ضروری ہے۔ اول تعظیم مصطفویٰ کا وجوب و لزوم اور آپ کی تمام مخلوق پر مرتبہ و مقام کے لحاظ سے رفعت و سر بلندی کا اعتقاد۔ دوسرا ربوبیت کے متعلق اعتقاد و تفرود و توحید یعنی یہ

معتقد کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال میں تمام مخلوق سے منفرد ہے۔ جو مخلوق میں سے کسی بھی فرد کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شراکت کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مشرک ہے اور اس نے جانبِ ربوبیت کے حقوق و واجبات میں خیانت سے کام لیا ہے اور رسول کریم علیہ السلام پر بھی امت کے ادا کردہ حقوق کے معاملہ میں خیانت اور عصیان کا مظاہرہ کیا ہے اور جس نے رسول کریم علیہ السلام کے مرتبہ و مقام میں ذرہ بھر تقصیر اور کوتاہی کا مظاہرہ کیا تو اس نے رسالت کے حقوق و واجبات ادا کرنے میں تقصیر کا مظاہرہ کر کے عصیان و طغیان کا ارتکاب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واجب فرمودہ حقوق میں تقصیر و تفریط سے کام لیا ہے اور جس شخص نے آپ کی مختلف انواع و اقسام کی تعظیم کی اور اس میں مبالغہ سے کام لیا مگر باری تعالیٰ کے ساتھ نقص امور میں سے کوئی بھی آپ کے لیے ثابت نہ کیا تو اس نے حق و صواب کو پایا اور جناب نبوت و رسالت اور جناب توحید و ربوبیت کا پورا پورا تحفظ کیا اور یہی وہ درمیانی راستہ جو ملاطمت و مستوی اور افراط و تفریط سے منزہ و مبرا ہے۔

اور یہ بات واضح ہے کہ بارگاہِ نبوت کی حاضری اور زیارت روضہ اطہر بقصد تبرک اور تعظیم و تکریم تعظیم کے اس درجہ تک نہیں پہنچتے جو ربوبیت کے حقوق سے ہے اور نہ اس تعظیم و توقیر سے بڑھ جاتے ہیں جو قرآن و سنت میں منصوص ہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے آپ کے حق میں حیات ظاہرہ میں اور بعد از وصال مروی و منقول ہے تو اس کے ممنوع و معذور ہونے کا تخیل و گمان کیونکر کیا جاسکتا ہے؟ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

ابن تیمیہ نے یہ خیال فاسد ذہن میں جبار کہا ہے کہ زیارت کے لیے حاضری دینے والے لوگ شرک کے درجے میں اور اس نے اپنی تمام بحث و گفتگو کو اسی پر محصور و مقصور رکھا ہے اور جو دلیل نافی شرک اس پر وارد ہوتی ہے اس کو ناموزوں عمل کی طرف پھرتا ہے اور جو شبہ اس امر کو شرک بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس سے اپنی غرض فاسد کے اثبات میں استناد کرتا ہے اور اس کا سارا ایسا ہے یہ ایسی بیماری اور قلبی مرض ہے جس کا ماسوا اس کے اور کوئی علاج نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت قاہرہ غالبہ سے اس کے دل میں حق و صواب کا الہام و القا کرے۔ انتہی کلام الامام اسکی رحمۃ اللہ علیہ۔

سرورِ کونین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دربار و التبارک کی زیارت مشروعہ کی کیفیت کا بیان

میں نے اس امر کا جزئی و حقیقی فیصلہ کیا ہے کہ اس مقام میں مذاہب اربعہ کے ائمہ اعلام میں سے ایسے چار حضرات کا کلام نقل کروں جن کا ذکر پہلے نہیں آیا جس میں بارگاہِ نبوی کی کیفیت زیارت کا بیان بھی اور اس کے جواز اور مشروعیت

کابیان بھی ہو۔

کیونکہ زیارت کے شرعی جواز کا اثبات اگرچہ دلائل سابقہ سے اس قدر قطعی انداز میں کیا جا چکا ہے کہ اب اس میں شک و تردد و دوسری دہی شخص کر سکتا ہے جو کور جاہل ہے اور جانوروں کے حکم میں اور یا ضعیف، بہت دھرم اور مذہب ہے لیکن ابھی تک اس کی مکمل کیفیت کابیان اور اس کے ضمن میں علماء اعلام کے ذکر کردہ فوائد کا مکمل بیان پہلے نہیں آیا اس لیے میں نے اس کو مناسب سمجھا کہ اس امر کا بیاں تفصیلاً ذکر کروں تاکہ حبیب کریم علیہ السلام سے محبت و عقیدت رکھنے والوں اور ان کے دروالمایہ حاضری دینے والوں کے لیے نفع تام کا موجب بن جائے۔ زیارت کی کیفیت کو مفصل طور پر بہت سے علماء اعلام اور ائمہ اسلام نے بیان کیا ہے جن میں علامہ ابن حجر کی صاحب الجوہر المنظم اور حسن التوکل فی زیارت سید الرسل کے مولف شیخ عبدالقادر فاکہانی مصری تمیز حافظ سید علی، صاحب خلاصۃ الوفاء اور سید سہوی قابل ذکر ہیں اور سرفہرست ان کی یہ کتابیں طبع ہو کر شائع ہو چکی ہیں اور جو شخص بھی ان کا مطالعہ کرنا چاہے تو بصورت ان کو حاصل کر کے ان سے استفادہ کر سکتا ہے۔

لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ میں مذاہب اربعہ کے ایسے ائمہ اعلام کی عبارات نقل کروں جن کا ذکر پہلے نہیں آیا اور اگرچہ وہ عبارات از روئے معنی و مقصد بالکل متحد ہیں اور ان میں باہم کوئی اختلاف نہیں ماسواً اقل تخیل مقلد کے اور ان عبارات میں سے ہر عبارت ہر مسلمان کے لیے احکام زیارت کو بطریق احسن بیان کر کے حسن عمل کی راہ ہمار کر دیتی ہے خواہ اس کا تعلق صاحب عبارت امام و علامہ کے مذہب و مسلک سے ہو یا نہ۔ لیکن چونکہ ہر شخص اپنے علماء مذہب کے کلام سے زیادہ مانوس ہوتا ہے لہذا میں نے ہر مذہب کے امام کی عبارت الگ ذکر کرنا موزوں و مناسب سمجھا خواہ وہ قول مقاصد و مطالب میں باہم متحد ہی کیوں نہ ہوں۔ اور میں نے ان عبارات کی ترتیب ذکر میں ان ائمہ کرام کے زمانوں کو ملحوظ رکھا اور مراتب و مقامات کو مدنظر نہیں رکھا۔ اور ان کی یہ عبارات فضل سابق میں منقول مباحث یعنی سرور کوئین علیہ السلام کی زیارت اور جملہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور صالحین و اولیاء کاملین کی زیارت کے جواز کی موید بھی ہیں اور اس سے منع کرنے والے مبتدعین کے روپر بھی مشتعل ہیں۔

کلام الغوث الاعظم سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی الحنبلی قدس سرہ العزیز

المتوفی ۵۶۱ھ

حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر الجیلانی قدس سرہ العزیز اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں حج و عمرہ پر کلام کرنے کے بعد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ حج و عمرہ کی سعادت سے بہرہ ور ہونے کے بعد سلامتی و عافیت سے رکھے اور

مدیر منورہ کی حاضری نصیب فرمائے تو زائر کے لیے مستحب یہ ہے کہ مسجد شریف میں داخل ہوا در وقت دخول درود شریف پڑھے۔ اللہ وصل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ پھر یہ دعا مانگے۔ وَاقْتُمْ لِحَاقِبَاتِ رَحْمَتِهِ ذُكْتُ عَنِّي آذَانُ عَذَابِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور عذاب و نعمت کے دروازے بند فرما سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔

قبر انور پر حاضری کا طریقہ

پھر قبر منور پر حاضر ہوا در مزار انور کے درمیان اور قبلہ کے درمیان کھڑا ہو قبلہ کو پیٹھ کے پیچھے اور قبر انور کو چہرہ کے سامنے منبر شریف کو بائیں جانب رکھے اور منبر شریف کے بالکل قریب کھڑا ہو۔ اور پھر کہے۔

السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعده۔ اللهم صل على روح محمد في الارواح وصل على جسده في الاجساد كما بلغ رسالتك وتلا آيتك وصدع بامرک وجاهد في سبيلک وامر بطاعتک ونهى عن معصيتک وعادى عدوك والى وليک وعبدك حتى اتاه اليقين۔

سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے نبی مکرم اور اس کی رحمت اور برکتیں۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج اور ان کی آل اجداد پر جیسے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی ہے شک تو تمام حماد و اوصاف کمال کے ساتھ موصوف و متصف ہے اور مجد کامل کا مالک ہے۔ اے اللہ ہمارے سید و سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ و فضیلت عطا فرما انہیں درجات رفیعہ سے بہرہ ور فرما۔ اور اس مقام محمد پر فائز فرما جس کا تو نے ان کو وعدہ دے رکھا ہے۔ اے اللہ جملہ ارواح میں روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و صلوٰۃ بھیج۔ اور آپ کے جسد اطہر پر جملہ اجساد میں درود و صلوٰۃ بھیج جیسے کہ انہوں نے تیرے احکام رسالت کو پہنچایا۔ آیات کلام مجید کو لوگوں پر تلاوت فرمایا اور تیرے حکم کی تعمیل میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تیری راہ میں جہاد کیا۔ لوگوں کو تیری طاعت کا حکم دیا۔ اور معصیت و نافرمانی سے روکا۔ تیرے اعداء سے بغض و عداوت کا اظہار کیا اور تیرے اولیاء و احباب سے محبت و الفت کا مظاہرہ فرمایا۔ اور تادم واپس تیری عبادت و بندگی میں مشغول و متفرق رہے۔

اے اللہ تو نے اپنے فرمان حمید اور کلام مجید میں نبی کریم سے ارشاد فرمایا ہے اور انہیں حکم دیا ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ الرَّسُولُ مِنْهُمْ وَبَدَّ اللَّهُ

تَوَابًا رَجِيمًا۔ اور اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم و ستم و عسائیں پھر تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوں پس اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور رسول خدا بھی ان کے لیے استغفار کریں تو یقیناً وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے۔ میں تیرے نبی مکرم کی بارگاہ معظم میں حاضر ہوا ہوں۔ دراصل حالیکہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہوں۔ اور طلب گار مغفرت و بخشش تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے مغفرت و بخشش کو واجب و متحقق فرما جس طرح تو نے ان لوگوں کے لیے اس کو اپنے ذمہ کرم پر لازم فرمایا جو تیرے محبوب کی ظاہری حیات طیبہ میں حاضر بارگاہ اقدس ہوئے۔ اپنے ذنوب و آثام کا اقرار کیا اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے تو نے ان کو مغفرت اور قبول توبہ سے سرفراز فرمایا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوجَّهُ إِلَيْكَ بِبَيْتِكَ عَلَيْهِ سَلَامُكَ بَيْتِ الرَّحْمَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَتُوجَّهُ بِكَ إِلَى رَحْمَتِكَ لِيُخَفِّرَ لِي ذُنُوبِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّهِ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي۔

اے اللہ میں تیری طرف تیرے نبی کریم علیہ السلام نبی رحمت کے وسیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میرے ذنوب سے درگزر فرمائے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے محبوب کے ان حقوق کا واسطہ دے کر مغفرت اور رحمت کا سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھے ہیں۔

اللهم اجعل محمدًا أول الشافعين وانجح السائلين وأكرم الأولين والأخريين، اللهم كما أمتنا به ولم نره وصدقناه ولم نلقه فادخلنا مدخله واحشرنا في زمرة واوردنا حوضه واسقنا بكاسه مشرباً رويًا سائغاً هنيئاً لا نظاماً بعده أبداً غير خزايا ولا نكسين ولا مارقين ولا جاحدين ولا مرتابين ولا معصوبين عليهم ولا ضالين واجعلنا من أهل شفاعته۔

اے اللہ محمد کریم علیہ السلام کو سب شافعیین سے پہلا شافع بنا اور انہیں سائلین کو حصول مقاصد میں کامیاب کرنے والا بنا اور سب اولین و آخرین پر ان کو عزت و کرامت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ جس طرح ہم ان کے ساتھ ایمان لائے مالانکہ ہم نے ان کا شرف زیارت حاصل نہیں کیا اور ان کی جمیع احکام رسالت میں تائید و تصدیق کی مالانکہ ان سے ملاقات نہیں کی تو ہمارے اس اخلاص کی بدولت ہمیں ان کے مکان کرامت نشان میں داخل فرما۔ ان کے زمرہ میں ہمیں حشر و نشر نصیب فرما۔ ان کے حوض پر پہنچا کر ان کے دست جو دونوں سے جام جانفزا نوش کرنے کی سعادت عطا فرما جو یہاں کرنے والا ہوا و خوشگوار اور خوش ذائقہ جس کے بعد ہمیں کبھی بھی پیاس کی شدت محسوس نہ ہو و دراصل حالیکہ ہم نہ ذلت و رسوائی سے دوچار ہونے والے ہوں نہ عہد و پیمان کو توڑنے والے نہ دین و طاعت سے خروج کرنے والے نہ حق کا انکار اور اس میں شک و تردد کے شکار ہوں۔ نہ تیرے غضب و قہر کا نشانہ ہوں اور نہ راہ راست سے ہٹنے ہوئے اور ہمیں ان کی شفاعت کا ستحق بنا۔ (آمین)

پھر دائیں جانب ہٹ کر صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ سلام پیش کرے اور کہے۔

السلام عَلَيْكُمَا يَا صَاحِبَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ السلام عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقُ السلام عَلَيْكَ يَا عُمَرُ الْفَارُوقُ اللَّهُمَّ اجْزِ هُمَا عَنْ بَيْنِيهِمَا وَعَنِ الْإِسْلَامِ خَيْرًا وَأَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔

سلام ہو آپ دونوں پر اے رسول گرامی کے ساتھیوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات۔ اے ابوبکر صدیق آپ پر سلام ہو اے عمر فاروق! آپ پر سلام ہو۔ اے اللہ ان دونوں مقدس بستیوں کو اپنے نبی مکرم اور اسلام کی طرف سے بہتر جزاء اور بدلہ عطا فرما۔ اور ہمارے لیے اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے مغفرت و بخشش فرما جو ہم سب سے ایمان کے ساتھ سبقیت لے گئے اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے خلاف بغض و کینہ پیدا نہ فرما۔ اے ہمارے پروردگار توبت ہی رانت و رحمت زمانے والا ہے۔

پھر دو رکعت نماز ادا کرے اور بیٹھ جائے اور مستحب یہ ہے کہ قبر انور اور منبر شریف کے درمیان جنت کی کیاری میں نماز ادا کرے اور گردل میں یہ جذبہ محبت انگڑائی لے کہ منبر مقدس سے برکت حاصل کرنے کے لیے اے مسیح مہمیں کرے اور مسجد قبا میں نماز پڑھ کر اور قبور شہداء کی زیارت کر کے فیوض برکات حاصل کرے توبہ شک ان امور کو سر انجام دے اور ان مقامات پر بکثرت دعا کرے۔

پھر جب مدینہ منورہ سے رخصت ہونے کا ارادہ کرے تو مسجد نبوی میں حاضر ہو۔ روضہ اطہر کی حاضری دے۔ بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ سلام پیش کرے اور پہلی حاضری پر عرض حاجت اور طلب مقصد کے لیے جو طریقہ اختیار کیا تھا اب بھی وہی طریقہ اختیار کرے اور آپ کو الوداع کہے اور آپ کے صاحبین صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضری دے جس طرح پہلے بیان ہو چکا ہے پھر عرض کرے۔

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرًا لِعَهْدٍ مِنِّي بِزِيَارَتِ قَبْرِ نَبِيِّكَ وَإِذْ أَتَوَيْتَنِي فَتَوَهَّيْ عَلَيَّ مَحَبَّتَهُ وَسُنَّتَهُ آمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

اے اللہ! بارگاہ مکرم کی حاضری اور زیارت قبر انور کو میری طرف سے آخری عہد نہ بنا۔ اور جب مجھے فوت کرے تو ان کی محبت والفت اور سنت و سیرت پر فوت کرنا آمین یا ارحم الراحمین! اہم کلام الغوث الصمدانی الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ۔

بیان فوائد کلام غوث ثقلین

آپ نے اپنے اس کلام میں اگرچہ قصد زیارت کے ساتھ سفر کے جواز کی تصریح نہیں فرمائی۔ لیکن متعدد وجوہ سے اس کا افادہ یہاں سے ہو رہا ہے۔ مثلاً آپ سے استفاضہ کا ذکر فرمانا، اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق کے وسیلہ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ كَبْرِيَّ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي .

رحمت عالم و عالمیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجبہ لازم ہوگئی۔

مسئلہ ۷۱: بزائر مبارکہ والا کے لیے مستحب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت زیارت کے ساتھ آپ کی مسجد شریف کی طرف سفر کی نیت کر کے جناب باری میں تقرب کا قصد و ارادہ کرے۔

مسئلہ ۷۲: مدینہ (اور اس میں نماز پڑھنے کی) منورہ کے راستہ میں بکثرت درود و سلام پڑھے اور جب اس کی نگاہ مدینہ کے درختوں، حرم مقدس اور دیگر آثار و علامات پر پڑے تو زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا کرے کہ اس کی حاضری اور زیارت قبول فرمائے اور اس کی منفعت اور فیوض و برکات سے بہرہ ور فرمائے۔

مسئلہ ۷۳: زائر کے لیے مستحب یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے قبل غسل کر کے اچھی طرح نظافت و طہارت حاصل کرے اور عمدہ ترین کپڑے استعمال کرے اور انتہائی صاف ستھرے۔

مسئلہ ۷۴: مدینہ مبارکہ میں داخل ہونے سے پہلے یہ امر اچھی طرح ذہن میں مستحضر رکھے کہ یہاں وہ قدم رکھ رہا ہے یہ وہ مقدس مقام ہے کہ بعض علماء کرام کے نزدیک سوائے مکہ مکرمہ کے تمام دنیا کے مقدس مقامات سے افضل و اعلیٰ ہے اور بعض کے نزدیک علی الاطلاق پوری دنیا کے مقامات مقدسہ سے شرف و فضل میں افضل و برتر ہے اور جس ذات والا صفات کے قدم ہیمنت لزوم سے اس کو یہ شرف ملا ہے۔ وہ بلا استثناء سب مخلوق سے بالا بلند مقام و مرتبہ کے مالک ہیں اور چاہیے کہ پہلا قدم حرم مدینہ میں رکھنے کے وقت سے آخر دم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بے غایت کو مدنظر رکھے رہے اور دل میں ان کی ہیبت و اجلال کا اس طرح غلبہ و تسلط ہو گیا کہ آپ کو چشم ظاہر سے دیکھ رہا ہے۔

مسئلہ ۷۵: جب مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے تو وہی کلمات زبان پر لائے جو ہم نے مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت پڑھنے کے لیے ذکر کیے ہیں اور وہ یہ ہیں۔ اعوذ باللہ العظیم و بوجهہ الکریم و سہلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ و الحمد للہ اللہم صل علی محمد و علی آل محمد و سلم۔ اللہم اغفر لذنوبی و افتح لی ابواب رحمتک۔

اور جب نکلے تو بھی یہی کلمات کہے البتہ ابواب رحمت کی بجائے ابواب فضل و ذکر کرے۔ داخل ہوتے وقت دایاں قدم پہلے رکھے اور نکلتے وقت بائیں پاؤں پہلے باہر رکھے اور تمام ساجدیں اسی طریقہ پر عمل کرے۔ مسجد شریف میں داخل ہو کر روضۃ من ریاض الجنۃ کا قصد کرے۔ جو منبر شریف اور روضہ اقدس کے درمیان ہے۔ منبر شریف کے پہلو میں دو رکعت

سے دعا کرنا۔ پہلے پہل آپ کی زیارت کا اہتمام کرنا و بارہ پھر الوداعی زیارت اور سلام نیاز و شوق عرض کرنا۔ آپ کو الوداع کرنا اور آپ کے پاس اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اور پھر عرض کرنا کہ اللہ میری یہ حاضری اور زیارت آخری حاضری اور زیارت نہ ہو۔ یہ تمام امور اس امر کا فائدہ دیتے ہیں کہ آپ کے نزدیک سفر زیارت احسن ترین طاعات سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں سب قربات و عبادات سے زیادہ باعث قرب ہے اور یہی واضح حقیقت ہے اور یہی بلاشبہ و اریاب غوث اعظم کا مذہب ہے اور ان کا یہی عقیدہ و مبنیہ ہونا امور بدلیعہ سے ہے کیونکہ وہ اکابر اہل سنت یعنی فقہاء و محدثین اور صوفیہ صانیہ میں سے ایک اہم فرد ہیں۔ اور آپ نے قبر شہداء کی زیارت کے موقع پر بھی دعا مانگنے کی تصریح فرمائی ہے۔ حالانکہ یہ جملہ امور ابن تیمیہ اور اس کے فرقہ و ہابیہ کے نزدیک ممنوع ہیں۔

اس تحقیق سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ ابن تیمیہ اور اس کی جماعت نے جس طرح مذاہب ثلاثہ کی مخالفت کی ہے اسی طرح مذہب امام احمد کی بھی مخالفت کی ہے اور اپنی اس بدعت سے انہوں نے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے اجماع کی خلاف ورزی کی ہے اور ان کی یہ بدعت اسلام اور اہل اسلام پر ایک عظیم مصیبت ہے جس کے نقصانات کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اور بہت سے ائمہ خالکہ نے ان کے امام اور اس فرقہ کے علماء کے رو میں کتابیں تصنیف کی ہیں اور ان کی اس بدعت مذمومہ پر سخت انکار کیا ہے۔ دلائل و اقوالہ الا باللہ العلی العظیم

امام نووی شافعی المتونی رحمہ اللہ کا کلام متعلق بہ آداب زیارت بارگاہ نبوی

علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام

امام موصوف "ایضاح المناسک" کے باب ششم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نور اور روضہ اطہر کی زیارت کے آداب اور متعلقہ امور کے بیان میں منعقد کر کے فرماتے ہیں۔

مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ اسماء مبارکہ ہیں۔ مدینہ۔ طایبہ۔ طیبہ۔ الدار اور یثرب اور پانچوں اسماء کے ساتھ موسوم ہونے کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ بعد ازاں فرمایا کہ اس باب میں کئی مسائل ہیں۔

مسئلہ ۷۶: جب حجاج کرام حج و عمرہ سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ سے لوٹیں تو چاہیے کہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سرور عالمیان سید الانس و الجنان صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت اقدس کی زیارت کے لیے منوجہ ہوں کیونکہ وہ اہم قربات و عبادات سے ہے اور نتیجہ خیر سنی بزار و دارقطنی نے اپنی سندوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل فرمایا ہے۔

تیمتہ المسجدا داکرے۔

امام غزالی نے احیاء العلوم میں فرمایا ہے کہ منبر شریف کا ستون اپنے دائیں کندھے کے بالمقابل رکھے اور جس ستون کے پہلو میں مصحف کا صندوق تھا اس کی طرف سیدھا نہ رکھے۔ اور وہ دائرہ جو مسجد شریف کی سمت قبلہ میں ہے اس کو دونوں آنکھوں کے درمیان رکھے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں نبی کریم علیہ السلام قیام فرما ہوتے تھے۔ بعد ازاں مسجد شریف میں توسیع کر دی گئی۔

کتاب المدینہ میں مذکور ہے کہ منبر شریف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محل قیام کے درمیان جہاں آپ آخری وقت تک نماز ادا فرماتے رہے چودہ ہاتھ اور ایک بالشت کا فاصلہ ہے۔ اور منبر شریف اور قبر اطہر کے درمیان تین ہاتھ ہاتھ اور ایک بالشت کا فاصلہ ہے۔

مسئلہ ۷: جب ریاض جنت میں یا مسجد مقدس کی کسی جگہ میں تیمتہ المسجدا داکرے تو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرے۔ اور اس کی بارگاہ میں اتمام مقصد اور قبولیت زیارت کی درخواست پیش کرے۔ پھر قبر اطہر کے پاس حاضر ہو کر قبلہ کی طرف پشت کرے اور قبر انور کی دیوار کی طرف منہ کرے اور قبر اقدس کے سربانے سے چار ہاتھ دور ہٹ کر کھڑا ہو اور احیاء العلوم میں اس طرح مذکور ہے کہ منبر مقدس کے سرانے جو ستون ہے اس سے چار ہاتھ کے قریب پانچنی کی جانب ہٹ کر دیوار منار کی طرف متوجہ ہو اور وہ قندیل جو منبر مقدس کے قبلہ کی سمت میں ہے اس کے اپنے سر پر رکھے اور اس انداز سے کھڑا ہو کہ اس کی نگاہیں سامنے والی دیوار کے پچھلے حصہ پر پڑ رہی ہوں۔ ہیبت و جلال اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے ہو۔ دل و نبوی علائق اور تعلقات و روابط سے کلیتہً فارغ ہو جس مقدس مبارک مقام پر کھڑا ہے اس کی جلالت و عظمت کو دل میں مستحضر رکھے اور اس ذات اقدس کی رفعت شان اور بلند مقام کو پیش نظر رکھے ہوئے ہو جن کے آستان عرش نشان کے سامنے کھڑا ہے۔ بعد ازاں سلام پیش کرے مگر ادا کرے نہ کرے بلکہ درمیانے انداز میں عرض کرے۔ السلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیک یا نبی اللہ۔ السلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ السلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیک یا نذیر۔ السلام علیک یا ابا القاسم۔ السلام علیک یا رسول رب العلمین۔ السلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ السلام علیک یا خیر المخلوقین اجمعین۔ السلام علیک یا قائد الغر المحجلین۔ السلام علیک وعلی آلک وعلی بیتک وازواجک وذریتک و صحابک اجمعین۔ السلام علیک وعلی سائر الانبیاء و جمیع عباد اللہ الصالحین یہ سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرے۔

جَزَاءُكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيًّا وَرَسُولًا عَنْ أُمَّتِهِ

اے رسول خدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے ایسی جزا اور بدلہ تبلیغ احکام رسالت کا عطا فرمائے جو ان تمام جزاؤں سے افضل و برتر ہو جو کسی بھی رسول و نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلَّمَا ذَكَرَكَ ذَاكَرُكَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ غَافِلٌ وَأَفْضَلَ وَأَكْمَلَ وَأَكْبَرُ مَا صَلَّيْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ

اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجے اتنی مقدار میں جس قدر آپ کو کوئی یاد کرنے والا یاد کرے اور غافل آپ کے ذکر سے غافل ہوں جو ان تمام صلوات و تسلیمات سے افضل و اکمل اور اطیب ہو جو اس نے ساری مخلوق میں سے کسی بھی فرد پر بھیجی ہوں۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَخَيْرُ نَبِيِّهِ مِنْ خَلْقِهِ. وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَيْتَ الْأَمَانَةَ وَصَفَّتْ الْأُمَّةَ وَجَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ.

میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور اس امر کی شہادت کہ آپ اللہ تعالیٰ کے عیض خاص اور رسول برحق ہیں اور تمام مخلوق میں اس کے نزدیک بہتر اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ نے احکام رسالت کی تبلیغ فرادی۔ امانت خداوندی کو ادا فرمادیا۔ امت کے ساتھ خلوص اور ہمدردی کا حق ادا کر دیا۔ اور راہِ خدا میں جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا۔

اللَّهُمَّ وَآلِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ وَآلِهِ نَهَايَةَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَ الشَّائِكُونَ.

اے اللہ اور انہیں مقام وسیلہ و فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر نازل فرما جس کا تو نے ان کو وعدہ دیا ہے اور وہ الغامات عطا فرما جو سائلین کے ذہن رسالے ماوراء ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَآزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَآزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

جو شخص یہ سب کلمات قدری صفت یاد نہ کر سکے یا وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہ ہو تو وہ بعض پر اکتفا کرے اور کمترین مقدار السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر بعض اصحاب سے بہت زیادہ اختصار منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر عرض کیا کرتے تھے۔ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا ابا بکر السلام علیک یا ایتاہ۔

حضرت امام مالک سے منقول ہے کہ وہ عرض کرتے تھے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

اَنْتَ الشَّيْفَعُ الَّذِي تَرْجُو شَفَاعَتَهُ عَلَى الصِّرَاطِ اِذَا مَا زَلَّتِ الْقَدَرُ
آپ ہی وہ شفیع ہیں جن کی شفاعت کی بارگاہ خداوندی میں امید کی جاسکتی ہے جب کہ پل صراط پر بہت سے لوگوں
سے قدم پھسل گئے۔

وَصَاحِبًا لَّكَ فَلَا اَنْسَاهُمَا اَبَدًا رَمَى السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مَا جَزَى الْقَلَمُ
اور آپ کے دونوں معراجین کو میں کبھی بھی دعوات خیر میں بھول نہیں سکتا۔ میری طرف سے آپ پر سلام ہو
جب تک رہا تو تم میلان قرطاس میں محو ظلم رہے۔
فرماتے ہیں وہ یہ عرض کر کے لوٹ گیا۔ مجھے نیند آگئی تو میں نے حالت نیند میں محبوب کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ
آپ فرماتے ہیں۔ يَا عَتَبِيُّ الْحَقُّ الْأَعْرَابُ وَبَشِيرُهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هَدَّ غَفْرَكَ لَكَ اے عتبی اٹھ اعرابی کو جا مل اور اس کو
شرعہ سنا دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے۔

پھر حبیب کریم علیہ السلام کے مزار اقدس کے سرہانے جو ستون ہے اس کے اوپر از شریف کے درمیان کھڑا ہوا
اور قبلہ رہ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مجد و بزرگی کا اظہار کرے اور جوامع ہوا اور محبوب و پسندیدہ وہ دعا مانگے وہ پھیلے بھی
اور اپنے والدین کے لیے اور دیگر اقارب اور شیوخ و اخوان اور تمام اہل اسلام کے لیے پھر ریاض الجنۃ میں حاضر ہوا اور
بکثرت دعا مانگے اور نماز پڑھے۔ کیوں کہ صحیحین یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے کہ سید عرب و عجم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمَنْبَرِي رَوْحَةٌ يُحْيِي رِيَا حِصْنَ الْجَنَّةِ وَمَنْبَرِي
عَلَى حَوْضِي مِرِّي قَبْرُ مَنْبَرِي دَرِيَانِي بَلْجِي جَنَّتِ كَيْ بَاغَاتٍ مِّنْ سِيكِبَانٍ هُوَ اَوْرِي مَنْبَرِي مِرِّي حَوْضِ
کوڑ پر ہے۔ پھر منبر شریف کے پاس کھڑا ہو کر دعا مانگے۔

مسئلہ ۷: قبر انور کا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پیٹ یا پیٹھ کا مزار انور کی دیوار کے ساتھ لگانا
بھی مکروہ ہے۔ جیسے کہ امام حنبلی وغیرہ نے فرمایا ہے۔ اور ہاتھ لگانا اور بوسہ دینا بھی مکروہ ہے بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے
کہ دور بہت کر کھڑا ہو جیسے ظاہری حیات طیبہ میں حاضر ہوتا تو دور بہت کر کھڑا ہوتا۔ یہی صحیح و صواب ہے اور جملہ علماء کرام
کا اسی پر اجماع و اتفاق ہے۔ اس کے بعد امام نووی نے جو کچھ فرمایا وہ علامہ ابن حجر کے کلام میں منقول ہو گا لہذا یہاں
اختصاراً اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔

مسئلہ ۸: زائر کے لیے مناسب و موزوں اور مستحب یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران
تمام نازیں مسجد نبوی میں ادا کرے۔ اور مسجد میں اتنا کاف کی نیت سے بیٹھے جیسے کہ مسجد حرام کے متعلق ہم نے
عرض کیا ہے۔

مسئلہ ۹: مستحب یہ ہے کہ ہر روز جنت البقیع کی طرف جائے علی الخصوص جمعہ کے دن۔ پہلے

پھر اگر کسی نے اس کو سلام پیش کرنے کی وصیت کی ہو تو عرض کرے۔ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں کی طرف سے آپ
پر سلام ہو۔ یا اس طرح عرض کرے فلاں بن فلاں آپ پر سلام بھیجتا ہے یا جو بھی عبارت اس معنی کو ادا کرتی ہے
عرض کرے۔

پھر اس جگہ سے دائیں جانب ایک ہاتھ کی مقدار بہٹ کر کھڑا ہوا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر سلام پیش کرے
کیونکہ ان کا سر مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے برابر ہے۔ اور عرض کرے۔ السلام علیک یا
ابا بکر صحنی رسول اللہ و ثانیہ فی الخار جزا اللہ عن امة نبیہ خیرا۔

پھر ایک ہاتھ کی مقدار دائیں جانب بہٹ کر کھڑا ہوا اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرے۔ اور
عرض کرے السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَا عَزَّ اللَّهُ بِكَ الْإِسْلَامَ جَزَاكَ اللَّهُ عَن أُمَّتِهِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا۔ پھر اپنی پہلی
جگہ پر آجائے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہجہ منبر شریف میں آکر کھڑا ہو اور آپ سے اپنی ذات کے متعلق جناب الہی میں
توسل کرے اور بارگاہ خداوندی میں شفاعت کے لیے عرض کرے اور سب سے بہتر انداز توسل و تشفع کا وہ ہے جو ہمارے
اصحاب نبی علماء و اعلام اور ائمہ اسلام نے عتبی سے نقل کیا ہے اور اس کو انتہائی مستحسن قرار دیا ہے۔

توسل و استغاثہ کا انتہائی مستحسن انداز

عتبی فرماتے ہیں میں روئے الطہر کے قریب بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی حاضر بارگاہ ہوا۔ اور عرض کیا السلام علیک
یا رسول اللہ میں نے اللہ رب العزت کو فرماتے ہوئے سنا۔ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ درال حالیکہ اپنے ذنوب
معاصی سے استغفار کرنے والا ہوں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنا شیخ بنانے والا ہوں۔ پھر اس نے یہ اشارہ
پڑھنے شروع کیے۔

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ اعْظُمُهُ قَطَابٌ مِنْ طَيِّبَتِ الْقَاعِ وَالْأَكْمَرُ
اے وہ ذات اقدس جو ان تمام لوگوں سے افضل و برتر ہے جن کا جسم پتیل زمین میں دفن کیا گیا پس ان اعظماء
مبارک کی وجہ سے زمین اور ٹیلے خوشبودوں سے بہک اٹھے۔

فَقَسِي الْقِدَاءُ لَقَبَرِ اَنْتَ مَسْكِنُهُ فِيهِ الْعِصْفَاتُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ
میری جان فلاں ہوا اس قبر اقدس پر جن میں آپ کی سکونت ہے اسی میں عفت و طہارت ہے اور اسی میں سراپا جود
کرم موجود ہیں۔

بارگاہ رسالت میں حاضری دے اور پھر جنت البقیع میں حاضر ہو اور وہاں پہنچ کر کہے۔ السلام علیکم دار قوم مومنین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لاهل البقیع الغرقہ اللہم اغفر لنا ولہم۔ سلام تو تم پر اے قوم مومنین اور ہم ان شاداۃ تمہارے ساتھ لاحق ہونے والے ہیں۔ اے اللہ اہل بقیع غرقہ کے لیے مغفرت فرما اے اللہ میں اور انہیں مغفرت بخشش سے سرفراز فرما۔ اور بقیع شریف میں جو نمایاں قبور ہیں ان کی زیارت کرے مثلاً حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ دحضت جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان حضرت عباس حضرت امام حسن۔ امام زین العابدین۔ امام محمد باقر امام جعفر صادق وغیرہ رضی اللہ عنہم اور حضرت صفیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صاحبہ رضی اللہ عنہا کے مزار اقدس پر سلسلہ زیارت کو ختم کرے۔ صحیح بخاری میں بقیع شریف کی قبروں کی فضیلت اور زیارت کے استحباب سے متعلق متعدد روایات موجود ہیں۔

مسئلہ ۵۱: مستحب یہ ہے کہ شہدادا حد کی قبروں کی زیارت کرے اور متر یہ ہے کہ جمعات کے روزانہ کی زیارت کرے۔ اور ابتداء زیارت کی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک سے کرے۔ صبح کی نماز مسجد نبوی میں ادا کر کے جلد از جلد ادھر جائے تاکہ واپس ہو کر ظہر کی نماز باجماعت مسجد نبوی میں ادا کر سکے۔

مسئلہ ۵۲: بہت زیادہ تاکید مستحب یہ ہے کہ مسجد قبا میں نماز پڑھنے کی نیت سے قبا میں آئے اور مسجد شریف کی زیارت کرے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ہفتہ کے دن حاضر ہو۔

ترمذی شریف اور دیگر کتب صحاح میں حضرت اسید بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صَلَّوْاْ فِیْ مَسْجِدِ قُبَّاءَ کَعُمْرَةِ ۱۰ مسجد قبا میں نماز پڑھنا اجر و ثواب میں عمرہ کے برابر ہے اور بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ کَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ یَاۡتِیْ مَسْجِدَ قُبَّاءَ مَا شِئْنَا وَرَاۡکِبًا فِیْصَلِّیْ فِیْہِ رَکْعَتَیْنِ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا میں تشریف لاتے کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر اور اس میں دو رکعت نماز ادا فرماتے۔ اور ایک صحیح روایت میں واروہے کَانَ یَاۡتِیْہِ فِی سَبْتِ ہر ہفتہ کو اس مسجد میں تشریف لاتے تھے۔

اور یہ بھی مستحب ہے کہ بڑا ایس پر حاضر ہو اور اس سے پانی پیے جس کے متعلق مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف لائے اور اس میں غاب دہن ڈالا۔ یہ کنواں مسجد قبا کے قریب ہے۔

مسئلہ ۵۳: مدینہ میں تمام مشاہد اور قابل زیارت مقامات میں حاضر ہو کر ان کی زیارت سے آنکھوں کو مشرف کرنا اور مستحب میں سے ہے۔ اور وہ تقریباً تین مقامات ہیں جن کو اہل مدینہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لہذا جہاں تک ممکن ہو تمام کی یا اکثر کی زیارت کرے اور ان سات کنوؤں پر بھی حاضری مستحب ہے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیئے اور وضو غسل فرماتے تھے۔

مسئلہ ۵۴: عوام کی جمالت اور بدست یہ ہے کہ وہ صحیحی کعبوریں ریاض الجنۃ میں کھانا موجب تقرب سمجھتے ہیں۔ اور اپنے بال کٹوا کر قندیل کبیر میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ انتہائی قبیح حرکت اور امر منکر ہے۔

مسئلہ ۵۵: امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل مدینہ کے لیے مسجد شریف میں ہر بار داخل ہونے اور اس سے نکلنے پر روضہ اقدس اور مزار اقدس کے پاس کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ امر غریب اور مسافروں کے لیے درست ہے۔ ہاں البتہ اہل مدینہ کا کوئی فرد سفر سے واپس آئے یا سفر پر جانے لگے تو اس کے لیے بارگاہ نبوی کی حاضری اور زیارت۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام اور وہاں کھڑے ہو کر اپنے لیے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور علی ہذا القیاس شیخین رضی اللہ عنہما کی زیارت اور ان کے لیے سلام میں بھی حرج نہیں ہے۔

علامہ باجی فرماتے ہیں کہ امام مالک نے اہل مدینہ اور مسافروں کے درمیان فرق کیا ہے کیونکہ مسافر و غریب دور دراز سے اسی مقصد کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور اہل مدینہ وہیں مقیم ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اَللّٰہُ لَا یَجْعَلُ قَبْرِیْ وَثَنًا یُّعْبَدُ۔

اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنا دینا جس کی عبادت کی جائے۔

امام ابن حجر نے مناسک کے حاشیہ پر فرمایا قولہ کہ مالک۔ یعنی امام مالک نے اہل مدینہ کے لیے ہر بار مسجد نبوی میں حاضر ہونے یا رخصت ہونے پر روضہ اقدس پر وقوف کو مکروہ قرار دیا ہے تو علامہ سبکی اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کا یہ فرمان سد ذرائع دالے قاعدہ پر مبنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں زیادہ دفعہ قیام و وقوف موجب مال بن جائے اور جو شخص بارگاہ نبوی میں قیام سے ملال محسوس کرے گا اس کا انجام بڑا ہو گا۔ اسی لیے آنحضرت نے حضرت ابوہریرہ کو فرمایا تھا یا اباہریرہ ذرئی غبتا تَزِدُّ حُبَّنا۔ اے ابوہریرہ کبھی میری زیارت کیا کرو۔ تمہارے اندر محبت زیادہ ہو جائے گی اور یہ صرف امام مالک علیہ الرحمۃ کا مسلک ہے جب کہ باقی تین مذاہب میں بکثرت حاضری امور مستحبہ میں سے ہے کیونکہ چیز کی کثرت خیر ہی ہوتی ہے۔ انتھت عبارة اسبکی۔ علامہ ابن حجر امام سبکی کی تحقیق نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ امام زوی کے اذکار کی عبارت بھی اس کی تاکید کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

یُسَنُّ الْاِکْتِرَارُ مِنْ زِیَارَةِ الْقُبُوْرِ وَ الْاِکْتِرَارُ الْوَقُوْفُ عِنْدَ قَبْرِ اَهْلِ الْخَیْرِ وَالصِّدَاقِ۔

قبور کی بکثرت زیارت کرنا مسنون ہے اور علی الخصوص اہل خیر اور صلحاء کی قبور کے پاس زیادہ دیر اور بار بار وقوف کرنا مسنون ہے۔ انتھت عبارة حاشیہ ابن حجر۔

مسئلہ ۵۶: زائر مدینہ کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ قیام مدینہ کے دوران اپنے دل میں اس شہر مقدس

دعوت کے ابتداء زیارت میں ذکر کیے گئے ہیں انہیں کا اعادہ و تکرار کرے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے۔
 اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ هَذَا آخِرَ الْعَهْدِ بِحَرَمِ رَسُوْلِكَ وَ يَسِّرْ لِيْ اَلْعَوْدَ اِلَى الْحَوَمَيْنِ سَبِيْلًا سَهْلَةً وَاَرْزُقْنِيْ
 الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَاْلآخِرَةِ وَرَدِّ نَاسِ الْيَمِيْنِ عَلَيْنِيْ۔

اے اللہ ہماری اس حاضری کو حرم رسول علیہ السلام کی آخری حاضری نہ بنا اور میرے لیے حرمین طیبین میں دوبارہ
 حاضری کے لیے راستہ کی دشواریوں کو دور فرما اور بسوخت حاضری کی توفیق مرحمت فرما۔ اور مجھے دنیا و آخرت میں عفو و
 عافیت نصیب فرما۔ اور ہمیں بسلامت واپسی نصیب فرما۔ وراں حالیکہ ہم ثواب جمیل اور اجر جزیل کی غنیمتوں سے
 بہرہ ور ہونے والے ہوں۔ اور واپسی پر سیدھے منہ پلے اور اسٹے پاؤں نہ چلے۔

مسجد نبوی سے متعلق چند اہم امور

مسئلہ ۲۲: مسجد نبوی کا وہ احاطہ جو سرور دو عالم علیہ السلام کے زمان سادات نشان میں تھا۔ احادیث
 میں مروی فضائل صرف اسی کے لیے ہیں۔

حضرت خازن ابن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مسجد شریف کی بنیاد
 رکھی تھی۔ اس وقت مسجد شریف کی لبائی تترہاتھ تھی۔ بعد ازاں اس میں وقتاً فوقتاً اضافہ ہوتا رہا لہذا اتر کے لیے موزوں یہی ہے
 کہ اس جگہ نماز پڑھنے کا اہتمام اور التزام کرے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان سادات نشان میں مسجد نبوی میں
 داخل تھی۔ کیونکہ حدیث نبوی صلوٰۃ فی مسجدیٰ ہذا افضل من الف صلوٰۃ فیما سواہ من المساجد میں مسجد شریف
 میں پڑھی ہوئی ایک نماز کو جو دیگر مساجد میں پڑھی ہوئی ہزار نماز پر فضیلت ہے تو وہ اسی حصہ کے لحاظ سے ہے جو نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تھی لیکن اگر باجماعت نماز ادا کرے تو پھر پہلی صف میں کھڑا ہونا بہتر ہے بعد ازاں
 دوسری صف میں (خواہ صف میں شمولیت کے لیے ایسی جگہ ہی کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے جس کا مسجد شریف میں اضافہ بعد
 میں کیا گیا ہو۔ انتہی کلام الامام النوویؒ

اے امام نووی کے اس قول کا دار و مدار صفا کے استعارہ سے تین فحشی مراد لینے پر ہے جبکہ جمہور علماء نے اس کو تین و سنی کے
 معنی میں لیا ہے یعنی جس پر بھی مسجد نبوی صادق آئے خواہ اس میں جتنی بھی توسیع کر دی جائے لہذا ان کے نزدیک مسجد نبوی کے کسی حصہ
 میں نماز ادا کر لینا اسی اجر و ثواب کا موجب ہے البتہ اس حصہ کی فضیلت میں کلام نہیں ہو سکتا جو سرور کو نبین علیہ السلام کے زمان سادات
 نشان میں تھی اور آپ کے اقدام و انشاء مبارکہ سے مشرف ہوئی اور وہ صرف مسجد کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مبارکہ کے جس حصہ میں
 آپ نے نماز ادا فرمائی وہ بھی دوسرے حصوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ مزید تفصیل کے لیے عمدۃ القاری اور فتح الباری وغیرہ ملاحظہ
 فرمائیں اور بعض حضرات نے تصریح فرمائی ہے کہ امام نووی نے اس قول سے جمع فرمایا تھا۔ واللہ اعلم۔ (محمد خرف)

کی جلالت شان کا لحاظ رکھے اور ہر وقت اس امر کو ذہن نشین رکھے کہ یہ وہ مقدس شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی الانبیاء
 فخر عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور ان کی ولایت اور آخری آرام گاہ کے لیے منتخب فرمایا ہے اور اسی طرح محبوب
 کریم علیہ السلام کا اس میں بار بار ناجانا اور اس کے مختلف مقامات پر پیدل چلنا ملحوظ خاطر رکھے۔

مسئلہ ۱۸: مدینہ منورہ میں قیام و سکونت مستحب ہے لیکن وہ انہیں شرائط کے ساتھ مشروط ہے جو کہ مکہ
 کی سکونت کے لیے ذکر کی گئی ہیں یعنی مذہب مختاریہ ہے کہ اس میں اقامت مستحب ہے مگر جب گمان غالب یہ ہو کہ اس
 سے محذور و ممنوع اور مردہوں تو میرا قامت سے گریز کرے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ
 رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا:۔

مَنْ صَبَرَ عَلَى لَوَا اَلْمَدِيْنَةِ وَبَثَّ فِيْهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا اَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

جو شخص مدینہ منورہ کے شہداء اور تکالیف پر صبر سے کام لے گا اور اس میں سکونت کو ترک نہیں کرے گا میں بروز
 قیامت اس کے لیے شہید و گواہ ہوں گا۔ یا فرمایا شفیع اور سفارشی ہوں گا۔

مسئلہ ۱۸: مستحب یہ ہے کہ جس قدر زیادہ روزے رکھے روزے رکھے اور جہاں تک ممکن ہو
 مدینہ منورہ کے باشندوں اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں پر صدقات و خیرات کرے کیونکہ یہ امر
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا احسان میں داخل ہے۔ اور آپ کی رضا مندی و خوشنودی کا موجب ہے۔

مسئلہ ۱۹: مدینہ منورہ کی تراب اقدس یا پتھروں سے بنی ہوئی اشیاء مثلاً کوسٹے۔ گلاس اور پیالے
 اور گولے وغیرہ بہرہ لے جانے مناسب نہیں ہے جیسے کہ حرم مکہ کے آداب زیارت میں اس کی بحث گزر چکی ہے۔

مسئلہ ۲۰: حرم مدینہ کا شکار۔ اس کے درختوں کا کاٹنا محرم اور غیر محرم سب کے لیے حرام ہے جیسے کہ
 حرم مکہ کے احکام میں اس کی توضیح کی جا چکی ہے اور حرم مدینہ کی حدود و عیر اور احکام درمیانی حصہ ہے

(بخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ كَوْنَيْتُ الطَّبَّاءَ بِالْمَدِيْنَةِ تَرْتَجِعُ مَا ذَخَرَتْهَا اِذَا
 مَدِيْنَةُ مَنْ هُنَّ كَوْنَيْتُ دُكْحُوْنَ تَوَسَّلُ اَنْ كُوْطُ اِلِشَانِ نِيْلُ كَرُوْكَ كَيُوْنُ نَبِيْ اَكْرَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاَرْشَادِهِ
 مَا بَيْنَ لَا يَنْتَهِيْ حَرَامٌ۔ مدینہ منورہ کے دو سنگستانوں اور پتھریلے علاقوں کا درمیانی حصہ حرم بنے۔ گویا دو طرف
 کی حدود عیر اور احاطہ پائیں اور دو طرف کی حدود سیاہ پتھروں والی زمین۔

مسئلہ ۲۱: جب مدینہ منورہ سے رخصت ہونے کا ارادہ کرے اور گھر یا کسی اور علاقہ کی طرف جانے
 کا تو مستحب یہ ہے کہ مسجد شریف میں دو رکعت نماز ادا کرے مسجد شریف کو الوداع کہے اور جو دعائیں پسند ہوں
 جناب باری تعالیٰ میں عرض کرے اور پھر بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو اور جو کلمات سلام اور

تنبیہ:۔ امام نووی نے اس مقام پر چند تاریخی اور لغوی فوائد بیان کیے تھے جن کا ذکر کرنا لازم و ضروری نہیں تھا لہذا ہم نے ان کو ازراہ اختصار حذت کر دیا ہے۔

زیارت خلیل علیہ السلام اور بیت المقدس کی زیارت کا حکم

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت مستقل عبادت ہے اس کو حج بیت اللہ اور زیارت نبوی کے ساتھ لازم یا ملزوم اور شرط یا مشروط ہونے کے لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا وہ حدیث جو کہ عوام روایت کرتے ہیں جس نے میری اور میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی سال میں زیارت کی میں اس کے لیے جنت کا ضمان ہوں۔ بطلان عقل اور منوع۔ علیٰ ہذا القیاس بیت المقدس کی زیارت مستحب ہے لیکن وہ بھی حج سے متعلق نہیں ہے۔ لہذا بعض عوام کا یہ اعتقاد باطل محض ہے کہ حج کی تکمیل و تہتم بیت المقدس کی زیارت پر موقوف ہے۔

علامہ امام کمال الدین بن الہمام الحنفی المتوفی ۷۵۰ھ کا زیارت کی اہمیت

اور آداب سے متعلق کلام

علامہ موصوف فتح القدیر میں کتاب الحج کے آخر میں اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
المقصود الثالث فی زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمدے مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ روضہ اطہر کی زیارت افضل مندوبات و مستحبات سے ہے اور مناسک فارسی و شرح المختار میں ہے کہ زیارت روضہ اقدس صاحب وسعت کے لیے واجبات کے حکم میں ہے۔ دارقطنی اور بزار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل فرمائی۔ مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ دارقطنی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا۔

مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَمْ تَمْلِكْ لَهُ حَاجَةً إِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔
جو میری زیارت کے لیے حاضر ہوا اور سوائے میری زیارت کے دوسری کوئی حاجت اس کو اس عمل پر براہِ گنجہ کرنے والی نہ ہو تو مجھ پر واجب و لازم ہے کہ میں قیامت کے دن اس کا شفیع بنوں۔

اور دارقطنی نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرمائی ہے۔

مَنْ حَبَّرَ وَ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَادَنِي فِي حَيَاتِي

جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو وہ اس شخص کی مانند ہوگا جس نے میری زندگی میں

میری زیارت کی۔

حج و زیارت میں ترتیب کا بیان

اگر حج فرض ادا کرنا ہے تو پھر افضل یہ ہے کہ ابتداء حج کے ساتھ کرے اور بعد ازاں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو اور اگر نفل حج ہے تو اختیار ہے جس کو پہلے ادا کرے اور جب قبر انور کی زیارت کا ارادہ کرے تو اس کے ساتھ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بھی ارادہ و قصد کرے کیونکہ وہ ان تین مساجد سے ہے جن کی طرف سوار یوں کو چلایا جاسکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا لثَلَاثَةٍ: هَسَاجِدِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ هَسَاجِدِ هَذَا الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى۔

صرف تین مساجد کے لیے سوار یوں پر بالان رکے جائیں۔ مسجد حرام۔ مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔

زائر کے لیے بہتر یہ ہے کہ فقط روضہ اطہر کی زیارت کے ارادہ سے آغاز سفر کرے

جب زیارت روضہ اقدس کی طرف متوجہ ہو تو بہتر درود و سلام پڑھے اور جب تک اس راہ شوق پر گامزن رہے زبان اہی ذکر سے رطب اور تر و تازہ رہے۔ اس بعد نعیف کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ صرف باگاہ نبوی کی حاضری کی نیت کرے جب مدینہ منورہ میں حاضر ہو جائے تو پھر مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرے۔ یا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس فضیلت و کرامت کا مطالبہ کرے کہ دوبارہ اسے ہر سادت نصیب ہو لہذا دوبارہ حاضری کے وقت زیارت نبوی اور زیارت مسجد دونوں کی اکٹھی نیت کرے۔ کیونکہ صرف زیارت نبوی کے ارادہ میں بارگاہ نبوت کا اجمال و انظام زیادہ ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری معنی و مفہوم کے مطابق و موافق بھی یہی ہے یعنی لَا تَعْلَمُ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ إِلَّا زِيَارَتِي كَمَا تَعْلَمُ ظَاهِرِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کہ زائر فقط نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سعادت مند ہونے کی نیت کرے۔

جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو اندر داخل ہونے سے پہلے غسل کرے یا وضو اور غسل کرنا زیادہ اولیٰ اور بہتر ہے۔ صاف ستھرے کپڑے استعمال کرے اور بہتر یہ ہے کہ نئے ہوں۔ اور بعض لوگوں کا یہ طریقہ کہ مدینہ منورہ کے قریب اتر پڑتے ہیں اور پھر پیدل چل کر داخل ہوتے ہیں بہت ہی عمدہ اور پسندیدہ ہے اور علیٰ ہذا القیاس ہر وہ فعل جس کو ادب و اہلال نبوی میں کوئی دخل ہوگا وہ اسی تناسب سے افضل و احسن ہوگا۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہو تو اس طرح کہے۔

بِسْمِ اللَّهِ وَرَبِّ آدْخَلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ

سُئِلَ عَنْ نَاصِيئَةٍ. اللَّهُمَّ اهْتَجِ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَارْزُقْنِي مِنْ زِيَارَةِ دُؤُولِكَ هَا زَقْتُ أَوْلِيَاءَكَ
وَأَهْلَ طَاعَتِكَ وَأَعِزَّنِي وَارْحَمْنِي يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے۔ اے میرے پروردگار مجھے مقام صدق و صفایں داخل فرما اور مجھے صدق و صفی کے مقام کی طرف نکلنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے اپنے پاس سے محبت قابلہ عطا فرما جو میری معاون و مددگار ثابت ہو۔ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اور مجھے اسی طرح زیارت رسول علیہ السلام کا شرف بخش جس طرح تو نے اولیاءِ کرم اور اہل طاعت کو بخشا ہے اور میرے لیے مغفرت و بخشش فرما۔ اور مجھے رحمت سے مشرب فرما۔ اے اللہ تیری ہی جانب سوال و دعا کا بہترین مقام ہے۔

اور چاہیے کہ زائر و زائران زیارت اور حاضری مدینہ مجسم توابع او خضوع و خشوع بنا ہوا ہو اور حرمت حرم نبوی کی عظمت و جلالت کو مدنظر رکھنے والا ہو اور کسی وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے میں کسرتی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کرے۔ اور ہر وقت اس حقیقت کو مدنظر رکھنے والا ہو کہ یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اسی کو ان کا دار و بھرت بنایا اور مبسط وحی و قرآن اور اس کو ایمان و اسلام اور احکام شرعیہ کے لیے سرچشمہ و منبع بنایا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے: كُلُّ الْبِلَادِ انْفَتَحَتْ بِالسَّيْفِ إِلَّا الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا أَقْبَحَتْ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ تمام شہر تلوار اور زور بازو سے فتح کیے گئے مگر مدینہ لیبہ قرآن مجید کے ساتھ فتح کی گئی یعنی تعلیم و ارشاد کے ساتھ۔ اور ہر وقت یہ امر محفوظ خاطر رہے کہ جہاں اس کا قدم پڑ رہا ہے یہاں بسا اوقات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسے ناز گئے ہوں گے۔

امام مالک اور ادب مدینہ

اسی لیے امام مالک مدینہ منورہ کے راستوں پر سوار ہو کر گزرا پسند نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے: أَسْتَجِيبُ مِنْ اللَّهِ أَنْ أَطَافَ تَرَبَةً فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ بِحَاجِرٍ ذَابِتَةٍ۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا و شرم آتی ہے کہ میں اس زمین کو سواری کے سمنوں سے پامال کروں جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہیں۔

جب مسجد نبوی میں داخل ہو تو مساجد میں داخل ہوتے وقت جوام و رسنوں ہوتے ہیں انہیں بجالائے یعنی دائیں پاؤں کو پہلے رکھے پھر بائیں کو اور کہے۔ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ باب جبرئیل علیہ السلام سے داخل ہو یا دوسرے دروازوں سے، پہلے ریاض الجنۃ میں داخل ہو یہ قطعہ مبارکہ منبر شریف اور قبر انور کے درمیان ہے۔ اس میں تختہ مسجد ادا کرے۔ اور اس ستون کی طرف متوجہ ہو جس کے نیچے تابوت مصحف ہے منبر شریف کا عود دائیں کندھے

کے مقابل ہو اور وہ دائرہ جو مسجد کے قبلے میں ہے وہ اس کی آنکھوں کے درمیان ہو تو یہ۔ وہ مقام جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہوتے تھے بعد ازاں مسجد شریف میں تبدیلی پیدا ہو گئی اور بعض کتب مناسک میں یوں ہے کہ تہجیت المسجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف اور محل قیام میں ادا کرے علامہ کرمانی اور صاحب اختیار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان و انعام پر اللہ تعالیٰ کی جناب میں سجدہ شکر بجالائے اور اس سے اس نعمت کے اتمام اور قبولیت کا سوال کرے۔

ایک روایت یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف اور محبوب کریم علیہ السلام کے موقف کے درمیان جہاں آپ نماز ادا فرماتے تھے چودہ ہاتھ اور ایک بالشت کا فاصلہ ہے۔ اور منبر شریف اور قبر انور کے درمیان تریپن ہاتھ اور ایک بالشت کا فاصلہ ہے۔ پھر روضہ اقدس پر حاضری دے اور قبلہ کی طرف پشت کرتے ہوئے قبر انور کی قبلہ والی دیوار کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہو۔ اور جو ستون قبر انور کے سر ہائے ہے اس سے چار ہاتھ کے قریب دائیں جانب ہٹ کر کھڑا ہو۔

روضہ اقدس کی حاضری کے وقت قبلہ رو کھڑے ہونے کی روایت باطل ہے

ابواللیث سے مروی یہ روایت کہ مزار پر انوار پر حاضری کے وقت قبلہ رو ہو کر کھڑا ہو مردود اور ناقابل اعتبار ہے کیونکہ امام الحرمین حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنی سند میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتی ہے فرماتے ہیں: مِنَ النَّسْتَةِ أَنْ تَأْتِيَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَتَجْعَلَ ظَهْرَكَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَتُسْتَقْبِلَ الْقَبْرَ بِوَجْهِكَ ثُمَّ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ إِنَّهَا النَّبِيُّ وَرَحِمَهُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ۔

سنت یہ ہے کہ تو قبلہ کی جانب سے قبر انور کی حاضری دے۔ اور اپنی پیٹھ قبلہ کی طرف کرے۔ اور منہ مزار پر انوار کی طرف کر کے عرض کرے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہاں یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ اس انداز میں کھڑا ہو کہ ذرا سامنے قبلہ کی طرف بھی ہو کیونکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پہلو پر قبلہ رو آرام فرمایا ہیں۔ اور مطلقاً قبور کی زیارت کے متعلق فقہاء کرام کا یہی ارشاد ہے کہ زائر کے لیے اولیٰ اور بہتر یہ ہے کہ میت کے پاؤں کی جانب سے حاضر ہو، سر کی جانب سے حاضر نہ ہو کیونکہ اس صورت میں میت کو نگاہیں پھر کر زائر کی طرف دیکھنا پڑتا ہے جو کہ اس کے لیے موجب تعجب و تکلیف ہے۔ بخلاف پہلی صورت کے کیونکہ اس میں یہ کلفت لازم نہیں آتی بلکہ زائر میت کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے کیونکہ میت جب دائیں پہلو پر لیٹی ہے تو اس کی نگاہیں اس کے پاؤں کی طرف ہوں گی۔ لہذا جو شخص بارگاہ نبوت میں قبر انور کی پائنتی کی طرف سے حاضر ہوگا تو قبلہ اس کی بائیں جانب ہو جائے گا۔ اور اگر چہرہ اقدس کے سامنے کھڑا ہو تو قبلہ بالکل پیٹھ کے پیچھے رہ جائے گا لیکن جب

یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توسل کرتے ہوئے یہ التجا کرتا ہوں کہ میری وفات حالت اسلام پر ہو اور آپ کی محبت و محبت پر۔

اور اس قسم کے الفاظ ذکر کرے جو حبیب کبریا علیہ التیجۃ والثناء سے رفیع و رحمت اور نگاہ لطف و کرم کی طلب پر دلالت کرتے ہوں اور ایسے الفاظ سے اجتناب کرے جو آپ کی جناب پر ارفع و اعلیٰ میں ناز اور افتخار و قرب پر دلالت کرتے ہوں کیونکہ یہ سوء ادب ہے۔

مزار اقدس پر صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے کا اجر و ثواب

ابن ابی فدیہ سے مروی ہے کہ مجھے جن حضرات کا شرف ملاقات نصیب ہوا ان میں سے بعض کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص آپ کے مزار اقدس پر حاضری دے۔ اور یہ آیت کریمہ تلاوت کرے۔

إِنَّ اللَّهَ دَعَا نَبِيَّهُ لِيُصَلِّتَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ستر مرتبہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد تو اس کو فرشتہ پکار کر کہے گا و علیک یا فلاں۔ تجھ پر بھی اس طرح صلوٰۃ ہوئے فلاں۔ اور اس کی جملہ حاجات پوری کر دی جائیں گی۔

بعد ازاں جس شخص نے اسے بارگاہ نبوی میں سلام پیش کرنے کی وصیت کی ہو اس کا سلام پیش کرے۔ اور عرض کرے یا رسول اللہ آپ پر فلاں بن فلاں کی طرف سے سلام ہو اور یا اس طرح عرض کرے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ شام سے مدینہ منورہ آدمی بھیجتے جو ان کی طرف سے بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پیش کرتا۔ اور جو لوگ حاضر بارگاہ ہو رہے ہوتے تھے انہیں بھی سلام پیش کرنے کی وصیت فرمایا کرتے تھے۔ اور اگر وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہ ہو کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے وہ تمام عرض کر سکے تو اکیں بقدر الامکان اختصار سے کام لے اور بعض اسلاف سے اس ضمن میں بہت ہی اختصار مروی و منقول ہے۔

شیخین رضی اللہ عنہما کی خدمت میں سلام عرض کرنے کی صورت

پھر ایک ہاتھ کے قریب دائیں جانب ہٹ جائے اگر ممکن ہو تو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کرے کیونکہ ان کا سر مبارک نبی کریم علیہ السلام کے کندھے کے برابر ہے۔ لہذا اس قدر دائیں جانب ہٹنے سے اس کی توجہ حضرت صدیق کے چہرہ اقدس کی طرف ہو جائے گی اور عرض کرے۔

السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ و ثانیہ فی الغار ابابکر بن الصدیق جزاک اللہ عن امۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیراً۔ اے

بالکل قبلہ کی سمت میں نہ ہو بلکہ اگر شمال یا سرور کو یمن علیہ السلام کی طرف ہو تو قبلہ بالکل پس پشت نہیں ہوگا بلکہ کچھ حصہ اس کے منہ کی سمت ہوگا اگرچہ اکثر حصہ پیٹھ کی جانب ہوگا الغرض اس صورت میں قبلہ کی طرف جہاں استدبار صادق آتا ہے تو اس کو کسی قدر استقبال سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اور یہی صورت زیادہ موزوں ہے اور زائر کو اس طریقہ کے مطابق عمل ہونا چاہیے جو ہم نے ذکر کیا ہے نہ مکمل طور پر قبلہ کی طرف پشت ہو اور سرور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مکمل استقبال کیونکہ اس طرح حبیب کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس زائر کے پہلو کی طرف ہوگی اور پاؤں کی سمت سے حاضری دے تو بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس اور نگاہ مبارک سامنے ہوگا لہذا یہی صورت اولیٰ و انسب ہے۔ پھر اس موقف میں ٹھہرے ہو کر عرض کرے۔

السلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ السلام علیک یا خیرۃ اللہ من جمیع خلقہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا سیدہ لا آدم۔ السلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ اے رسول خدا! میں گواہی دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی اور اس امر کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے عبد خاص اور رسول مکرم ہیں۔

اے رسول خدا! میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے احکام رسالت کی تبلیغ فرمادی۔ امانت خداوندی کو ادا کر دیا۔ امت کے ساتھ اخلاص اور مہر دہی کا حق ادا کر دیا۔ اور ان کی مشکلات کو دور فرما دیا۔ فجر اک اللہ تاخیر الجزاء۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے ان تمام جزاؤں سے بہتر اور برتر جزاء عطا فرماتے جو کسی بھی نبی کو ان کی امت کی طرف سے جزاء عطا فرمائی ہے۔

اللَّهُمَّ اَعْظِمْ سَيِّدًا نَعْبُدُكَ وَرَسُولَكَ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْاَرْجَا لِيَا لِيَا لِيَا
الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَاَنْزِلْهُ الْمُنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ
اِنَّكَ سُبْحَانَكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ۔

اے اللہ مجھے سرور اور اپنے عبد خاص اور رسول مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و سید و فضیلت اور درجہ عالیہ رفیعہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان کو وعدہ دے رکھا ہے۔ اور انہیں اپنے ہاں انتہائی مقرب مقام پر فائز المرام فرما بے شک اے ذات سبحان و فضل عظیم کا مالک ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ کی جانب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اپنی حاجت کا سوال کرے۔ اور رب سورات و دعوات سے عظیم تر اور اہم ترین سوال و التجا یہ ہے کہ اپنے حسن خاتمہ، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور مغفرت و بخشش کا سوال کرے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت و سفارش کی التجا کرے۔ اور عرض کرے۔

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَتَرْسُلَ يَدِكَ اِلَى اللّٰهِ فِيْ اَنْ اَمُوْتُ مُسْلِمًا عَلٰى مِلَّتِكَ وَنَسْنِكَ۔

خلیفہ رسول اے ابوبکر صدیق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غارِ اے ساتھی تم پر سلام ہو اللہ تعالیٰ تمہیں امت محمدیہ السلام کی طرف سے بہتر جزاء عطا فرمائے۔

پھر ایک ہاتھ کے قریب دائیں جانب ہٹ کر کھڑا ہوا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرے کیونکہ ان کا سر مبارک بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کندھے کے برابر ہے جیسے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سر اقدس سرور دو عالم کے مقدس کندھے کے برابر ہے۔ اور عرض کرے۔

السلام عليك يا امير المؤمنين عمر الفاروق الذي اعد الله له السلام جزاك الله عن امة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا -

اے امیر المؤمنین عمر فاروق جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت و غلبہ عطا فرمایا آپ پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امت مصطفویٰ کی طرف سے بہتر جزاء اور خدایات اسلام کا عظیم اجر اور صلہ عطا فرمائے۔

بعد ازاں رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چہرہ اقدس کے سامنے آکر کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجالائے اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلوات و تسلیمات پیش کرے۔ اور اپنے لیے دعا و شفاعت طلب کرے اور اپنے والدین اور دیگر دوست و احباب کے لیے۔ اور اپنی دعا کو صلوات و سلام اور آمین پر ختم کرے۔ ایک قول یہ ہے کہ دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ شریفین میں کھڑا ہونا صحابہ کرام اور تابعین سے منقول نہیں ہے۔

قبر مبارکہ کی کیفیت ترتیب اور زمین سے بندگی اور کیفیت شکل و صورت کا بیان

الہود اودنے اپنی سند کے ساتھ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا کہ فرماتے ہیں میں ام المومنین حضرت صدیقہؓ

فت: زائر کے لیے قربان بارگاہِ خداوندی کے چہروں کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے کا حکم دینا اور علی الخصوص سرورِ کونین علیہ السلام سے شفاعت کا سوال کرنے کا ارشاد اس امر کی دلیل ہے کہ ان علماء اعلام کے نزدیک سرورِ کونین علیہ السلام اور شیخین رضی اللہ عنہما اپنی قبولِ زندہ ہیں اور سلام کلام کو سنتے ہیں اور یہی تمام اہل اسلام کا مذہب ہے۔

نیز شیخین کے مزارات کی ترتیب اس امر کی دلیل ہے کہ وہ بعد از وصال اپنی قبروں کا نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کے برابر ہونا چاہتے تھے اور نہ ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس امر کو پسند فرمایا تو اس سے ان مقدس ہستیوں کا ادب و احترام ظاہر واضح ہے۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ جو حضرات محبوب کریم علیہ السلام کی قبر کے برابر کسی کی قبر کو خلاف ادب سمجھتے ہیں ان کا حالِ حیات ظاہر ہیں ادب و احترام کا نشان کیا ہوگا؟ اے اللہ اپنے ان مقررین کا صدقہ ہمیں بھی ادب مصطفوی کی دولت سے مالا مال فرما آمین۔ محمد اشرف

کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرے لیے حبیب کریم علیہ السلام کے مزار مقدس اور شیخین رضی اللہ عنہما کے مزارات سے پردہ
حجاب ہٹائیں۔ چنانچہ انہوں نے تین قبور مقدسہ سے حجاب و پردہ ہٹایا جو نہ زیادہ بلند تھیں اور نہ بالکل زمین کے ساتھ پیوست اور ان
پر سرخ سنگ مرمر ڈالے ہوئے تھے اس روایت کو حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور اس میں اتنا اضافہ کیا ہے رَوَّعَ يَسْتِ
رَسُولَ اللَّهِ مُقَدَّمًا وَآبَا بَكْرٍ دَأْسَةً بَيْنَ كَتِفَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَمَدًا أَسْفَلَ عِنْدَ رِجْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صحیح الحاکم۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے مقدم جانب قبلہ میں دیکھا اور بعد ازاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو
جن کا سر مقدس سر و کونین علیہ السلام کے مبارک کندھوں کے برابر تھا اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کا سر نماز
حبیب کریم علیہ السلام کے پائے نازکے قریب تھا۔ اس روایت کو حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔

جب رمضانِ قدس کی زیارت سے فارغ ہو جائے تو ریاض الجنۃ میں صافری دے اور کثرت نماز ادا کرے بشرطیکہ وقت مکروہ نہ ہو اور دعا اگنے میں مبالغہ سے کام لے کیونکہ صحیحین میں روایت موجود ہے۔ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رُفْدَةٌ مِنْ رَيَّا ضِ الْجَنَّةِ۔ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغات سے ایک باغیچہ ہے۔ اور ایک روایت میں قبری ومنبری کے لفظ ہیں یعنی میری قبر اور منبر کے درمیان بنی قطعہ ہے۔ (ب)

محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف کے پاس کھڑا ہو کر دعا مانگے کیونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہے۔ قَوَاعِدُ مَنْبَرِيَّ رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ - میرے منبر کے پائے جنت میں گڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی مروی ہے صُنْبُرِيَّ عَلَى تَرْوَعَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ میرا منبر جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر ہے۔

اسلاف اس امر کو مستحب سمجھتے تھے کہ زائر منبر شریف کے پہلو پر انار کی مانند گول اٹھے ہوئے حصہ پر بطور تبرک ہاتھ رکھے جس پر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے وقت ہاتھ مبارک رکھتے تھے اور منبر شریف کا دوسرا حصہ تو بالکل مستور و محبوب ہے البتہ اس جگہ ایک طاق سہ ہے جس سے لوگ اپنے ہاتھ اندر داخل کر کے منبر شریف کے اس حصہ کو مس کرتے ہیں اور برکات و فیوض حاصل کرتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ حصہ اسی منبر شریف کے بقایا جات سے ہے۔

مدینہ منورہ کے قیام کے دوران یہ کوشش کرے کہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی سعادت سے محروم نہ رہے کیونکہ

ف اور دونو روایات میں کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ وہی گھر دینی حیات کے لحاظ سے بھی تھا اور وہی گھر اخروی محل استراحت بھی بن گیا ان روایات میں یہ اطلاع ہے کہ میرا مراد میرے اس گھر میں ہی ہو گا۔ نیز صرف حضرت صدیق رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک کو اپنا گھر قرار دیا ہے حالانکہ سبھی ازواج مطہرات کے حجرات مبارکہ آپ کے ہی گھر تھے تو اس کی وجہ والدہ دروولہ اعلم یہی معلوم ہوتی ہے کہ باقی گھر تھے فقط حیات دنیویہ ظاہرہ کے لحاظ سے اور یہ گھر وہ ہے جس میں بعد از وصال تا قیام قیامت سکونت رہے گی نیز اس میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہا کی دیگر ازواج مطہرات پر برتری اور فوقیت کا اظہار بھی ہے (ہذا محمد اشرف)

ہی ہے۔ اور اس پر گھر کی کاخرب اور طاق سا ہے اور اس کے ارد گرد لکڑی کا جنگلہ سا ہے۔ جو کہ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے پیچھے ہے۔ اور زیادہ ظاہر ہی قول ہے۔ اور بقیع شریف میں ایک قبر ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت عقیل بن ابوطالب رضی اللہ عنہ اور ان کے بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے مزارات ہیں اور یہی منقول ہے کہ حضرت عقیل کا مزار ان کے گھر کی چار دیواری میں ہی ہے۔ اور بقیع شریف میں ایک چھوٹی سی چار دیواری ہے جو تھردل سے تیار کی ہوئی ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہم کے مزارات مبارکہ ہیں۔ اور نبی الانبیاء علیہ وسلم اسلام کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک بھی بقیع شریف میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ہے۔ اور انہیں کے پہلو میں ہی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدفون ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جو بقیع شریف میں ہجرت کے تیس ماہ بعد مدفون ہوئے۔

جمرات کے روز سویرے سویرے اُحد کی طرف جاتے تاکہ ظہر کی نماز باجماعت مسجد نبوی میں ادا کر سکے۔ وہاں پر شہداء اُحد کے مزارات کی زیارت کرے۔ اور ابتداء زیارت حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار کے ساتھ کرے۔ اور اُحد پہاڑ کی بھی زیارت کرے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اُحدُ جبلٌ یُجَنَّبُ وَنَجَبٌ۔ اُحد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں (بخاری شریف) اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے: إِنَّهُ عَلَى تَرْعَةٍ مِنْ تَرْعِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ عَيْدًا عَلَى تَرْعَةٍ مِنْ تَرْعِ النَّارِ۔ جبل اُحد جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیل پر ہے اور عیبر پہاڑ جہنم کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیل پر ہے۔

حیات شہداء اور ان کی طرف سے جواب سلام

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر حضرت رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک پر ہوا تو آپ نے فرمایا۔

أَشْهَدُ أَنْكُمْ أَحْيَاءُ عِنْدَ اللَّهِ قُرُونُهُمْ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْلَمُ عَلَيْهِمْ

فہم و شعور ثابت ہو جائے گا فہم :

محمد اشرف سیالوی غفرلہ

صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ مسجد نبوی میں ادا کی ہوئی ایک نماز دیگر مساجد میں ادا کی ہوئی ہزار نماز کے برابر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ فضیلت صرف فرائض میں ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ نوافل میں بھی یہی فضیلت ہے (اور یہی مختار ہے اور صحیح ترین قول بھی یہی ہے۔

زيارت قبور الاولياء والصالحين

مستحب یہ ہے کہ ہر روز بقیع الغرقد میں حاضر ہو اور جو قبر اس میں موجود ہیں ان کی زیارت کرے علی الخصوص جمعہ کے دن بعد صبح سویرے جاتے تاکہ اس کے لیے نماز ظہر، اجتماعت مسجد نبوی میں ادا کرنا ممکن ہو۔ محبوب خدا اصلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے جاتے۔ اور آپ نے ام قیس بنت محسن کا ہاتھ مبارک پکڑا جنت البقیع میں مل کر گئے اور انہیں فرمایا ان قبر کو کھیتی ہو۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا۔ **يُعْتَقُ مِنْهَا سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَى حُورٍ وَجِ الْمَقْدَرِ** **كَيْفَ الْبَدْرِ دَايِدَ حُلُونَ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ** یہاں سے ہر روز قیامت ستر ہزار ایسے اشخاص اٹھائے جائیں گے جن کے چہرے نورانیت اور تابانی کے لحاظ سے چودھویں کے چاند کی مانند ہوں گے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔

جب یقین غرق دہیں پہنچے تو کہے۔ اَسْلَمَ عَلَیْکُمْ دَارُ قَوْمٍ مُؤْمِنِیْنَ وَاِنَا اِنْ شَاءَ اللّٰہُ بِکُمْ لَاحِقُوْنَ۔ اَللّٰہُمَّ اَعْفِرْ لَہٗ هَلْ یَقْبِیْحُ الْغُرْقُ مَا اَعْفَرْنَا دَلَّہُمْ۔ سلام ہو تم پر اے قومِ مؤمنین۔ اور ہم بھی ان شاء اللہ تمہارے ساتھ لاحق ہونے والے ہیں۔ اے اللہ اہل یقین غرقہ کے لیے مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی بخش اور ان کے لیے بھی مغفرت و بخشش فرما۔

بقیع شریف میں مشہور مقابر کی زیارت کرے مثلاً حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قبر انور اور حضرت عباس بن عبدالمطلب کا مزار مقدس جو مشہور قبہ میں ہے جس میں دو قبریں ہیں غریبی قبر حضرت عباس کی ہے اور شرقی قبر حضرت حسن علی رضی اللہ عنہما کی ہے۔ نیز امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی قبور مبارکہ کی زیارت کرے جو کہ ایک ہی مقبرہ میں ہیں۔ اور بقیع شریف کے دروازہ سے نکلنے وقت بائیں ہاتھ جو قبر ہے وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار ہے اور اس قبر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کا مزار شریف ہے۔ اور بقیع شریف میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی مسجد میں نماز ادا کرے جبریت الاحزان کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا مزار مبارک بھی اسی میں ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ ریاض الجنۃ میں امام کے مصلیٰ کے سامنے جو صندوق ہے اس میں ہے۔ مگر بعض علمائے اس قول کو بعید از واقعیت قرار دیا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کا مزار مبارک آپ کے مکان میں

اَسَدًا اِلَّا رَدُّوْا عَلَیْهِ السَّلَامَ اِلَیَّ یَوْمَ الْاٰفِیَاةِ -

میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہو اسے میری امت ان کی زیارت کرو۔ انہیں سلام دو مجھے اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قیامت تک جو شخص بھی ان کو سلام دے گا شہداء اس کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔

مسجد قباء کی زیارت

مستحب یہ ہے کہ سینچر کے دن مسجد قباء کی زیارت کرے جس طرح کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر (بخاری و مسلم) یہ پہلی مسجد ہے جو مدینہ منورہ میں تعمیر کی گئی۔ اس میں پہلا پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تیسرا پتھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اور چوتھا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے رکھا جہاں اس کی زیارت کی نیت کرے وہاں اس میں نماز ادا کرنا کی نیت بھی کرے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں مروی ہے کہ اس میں ایک نماز ادا کرنا عمرہ کے برابر ہے۔ اِنَّ الصَّلَاةَ فِیْہِ كَعُمْرَةٍ اور قباء کے علاقہ میں جو کنواں بڑا رہے اس کے نام سے موسوم ہے اس پر حاضر ہو اس کنوئیں میں نبی کریم علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا تھا اور اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی گری تھی جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ الغرض اس کنوئیں کے پانی سے وضو کرے۔ اور اس کا پانی پئے۔ اور مسجد فتح کی بھی زیارت کرے۔ یہ مسجد جیل میں کے غریب جانب ایک چٹان پر ہے۔ اس میں نماز پڑھے اور دعا مانگے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی ہے کہ غزوہ اُحزاب کے موقع پر اس جگہ تین دن تک آنحضرت علیہ السلام نے لشکر کفار اور اس میں شامل قبائل کے خلاف دعا فرمائی تو بدھ کے روز نماز ظہر و عصر کے درمیان آپ کی دعا مقبول ہوئی۔ اس مقام پر جو مساجد ہیں ان میں سے ایک مسجد بنی ظفر ہے جس میں دو پتھر ہیں جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے۔

جو عورت مسجد بنی ظفر والے پتھر پر حصول اولاد کے ارادہ سے بیٹھے لامحالہ

واصل مراد ہوگی

کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی عورت اس پتھر پر اس نیت سے بیٹھے کہ اسے اولاد حاصل ہو تو بفضلہ تعالیٰ اس کو اولاد نصیب ہوگی۔ اور کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں تیس مساجد ہیں اور مقامات فاضلہ متبرکہ جن کو اہل مدینہ جانتے ہیں۔ ان کنوئیں پر بھی حاضری دے جن سے نبی کریم علیہ السلام وضو فرماتے تھے اور جن کا پانی پیتے تھے اور وہ کل سات کنوئیں ہیں جن میں سے ایک بڑی بھاء بھی ہے واللہ اعلم۔

فصل۔ جب اپنے اہل کی طرف رجوع کا ارادہ کرے تو مستحب یہ ہے کہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرے اس کو الوداع کہے۔ اور اس کے بعد جو دعا پسند کرے مانگے پھر وضو اقدس پر حاضری دے۔ سلام نیاز اور نذرانہ شوق پیش کرے۔ اور اپنے لیے اپنے والدین اور بھائیوں، بچوں اور اہل و عیال کے لیے اور مال اسباب کے لیے جو دعا پسند ہو مانگے۔ اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی و عافیت کے ساتھ اور ثواب جمیل و اجر جزیل کے غنائم کے ساتھ بلیات دنیا و آخرت سے امن و سلامتی کے ساتھ اہل و عیال تک پہنچائے اور عرض کرے عَیُّوْهُمُودٌ یَّارَسُوْلَ اللّٰہِ۔ مجھے نگاہ التفات اور نظر کرم سے محروم نہ رکھا اور میری یہ حاضری آخری حاضری نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اسے اپنے حرم پاک اور حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغایت دوبارہ حاضری نصیب فرمائے۔ اور ریاض الجنّت میں نمازوں کے بعد اور وضو اقدس پر حاضر ہو کر بکثرت یہ دعائیں کرے۔ اور آنکھوں سے آنسو بہانے کی کوشش کرے کیونکہ ان کا بہنا قبولیت کی علامت ہے۔ اور وسعت و طاقت کے مطابق مرد کو یمن سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں اور ان کے زیر سایہ بسنے والوں پر صدقہ کرے۔ پھر روتے ہوئے اور بارگاہ نبوی سے جدائی اور فراق پر مہرِ پا حضرت و حرمان بکروا پس ہو۔

امام و محدث شیخ حسن عدوی مصری مالکی متوفی ۱۰۳۸ھ کا آداب زیارت کے متعلق کلام صداقت نشان

شیخ حسن موصوف نے اپنی کتاب مشارق الانوار میں فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر انور کی زیارت عظیم ترین قربت و عبادت سے ہے مقبول ترین طاعات سے ہے اور اعلیٰ درجات تک وصول کا عظیم ذریعہ ہے۔ جو شخص بھی اس سعادت سے بہرہ ور ہونے کا قصد و ارادہ کرے تو اس کے ساتھ ہی مسجد نبوی میں نماز پڑھے اور اس کی زیارت کا ارادہ بھی کرے کہ وہ ان تین مساجد سے ہے جن کے لیے دروازہ کی مسافقتیں قطع کر کے زیارت کرنا اعظم مندوبات و مستحبات سے ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسجد نبوی دیگر دو تین مساجد سے افضل ہے۔

جو شخص بلا وجہ زیارت گھر سے نکلے اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ دوران سفر بکثرت صلوٰۃ و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھیجے۔ اور جب زائر کی نظر مدینہ منورہ کے علامات و نشانات پر پڑے جن سے اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ شہر نبوی ہے۔ تو صلوٰۃ و سلام کی مزید تکرار کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرے کہ اسے اس زیارت کے ساتھ نفع مند کرے اور اس کے طفیل اسے دارین میں سعادت مند کرے۔ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرے۔ صاف ستھرے کپڑے استعمال کرے اور پیدل چلتا ہو آنسو بہاتا ہو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بیکس پناہ کی طرف روانہ ہو۔

جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دفن عبد القیس حاضر ہوا نبی کریم علیہ السلام پر چوٹی نظر پڑی تو

ادنیٰ کو بٹھائے بغیر ہی ان سے چلا گئیں لگا دیں۔ اور بجلت تمام بارگاہ خیر الانام علیہ السلام میں حاضر ہو گئے مگر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت اضطراب و توقدیکھ کر ان پر انکار نہیں فرمایا۔

زیارتِ رضیہ اطہر سے قبل درگفت تخیۃ المسجد ریاض الجنۃ میں باجہاں بھی موقع ملے ادا کر لینا مستحب ہے بشرطیکہ اس کا گزر مواجہہ شریف کی طرف سے نہ ہو ورنہ پہلے زیارت کرنا مستحب ہے۔ اور بعض علماء نے مطلقاً پہلے زیارت کرنے کی نصحت دی ہے۔ اور امام ابن الحاج صاحب مغل فرماتے ہیں کہ ہر درصورت میں رخصت سے پہلے تخیۃ المسجد ادا کرے یا بارگاہِ نبوی کی زیارت کرے۔

بوقتِ سلام آواز درمیانہ بلند ہو

زائر کے لیے انسب و اولیٰ یہ ہے کہ جس قدر خضوع و خشوع ممکن ہو اس کا اظہار کرے اور سلام پیش کرتے وقت درمیانی آواز ہونہ بالکل بلند اور نہ ہی بالکل آہستہ۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے طاقت کے دو آدمیوں کو فرمایا جو مسجد نبوی میں بلند آواز کے ساتھ باہم گفتگو کرے تھے تو کُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَدَا لَا وَجَعْتُ لِمَا صَوَّبَا تَرْجَعَانِ اَمْوَاکُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر شہر مدینہ کے باشندے ہوتے تو میں تمہیں مزارِ تاقم مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہوں۔

زائر کے لیے صحیح موقف کا تعین اور کیفیت قیام کا بیان

بارگاہِ نبوت میں حاضری دینے والے کے لیے اولیٰ و انسب یہ ہے کہ وہ محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ شریف کی طرف سے حاضری دے۔ اور اگر شیخین رضی اللہ عنہما کے پاؤں والی سمت سے حاضر ہو تو بھی درست ہے اور زیادہ ادب و احترام پر مشتمل ہے بہ نسبت سرقادس کی جانب سے حاضر ہونے کے قبلہ کی طرف پشت کئے ہوئے اور سر و گردنیں علیہ السلام کے چہرہ النور کی طرف منہ کئے ہوئے کھڑا ہو یعنی دیوار قبلہ میں نصب سنگ رخام میں گڑھی ہوئی۔ میخ کی طرف متوجہ ہو۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں اب یہ سیخ ہٹا دی گئی ہے اور اس کی جگہ پتیل کی جالی نصب کر دی گئی ہے لہذا اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو۔

امام مالک سے مروی ہے کہ جب ان سے حلیفہ ابو جعفر منصور عباسی نے سوال کیا، اسے ابو عبد اللہ کیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے دعا کروں یا قبلہ رو ہو کر کھڑا ہو جاؤں اور دعا کروں تو آپ نے فرمایا۔

يَعْرِضُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيتُكَ وَوَسِيلَةُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

آپ اپنا چہرہ اور منہ اس ذاتِ اقدس سے کیوں موڑتے ہیں حالانکہ وہ آپ کے لیے اور آپ کے باپ

حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے نیاز میں وسیلہ ہیں۔

زائر کے لیے موزوں ترین صورت قیام کی یہ ہے کہ مزار پر انوار کے سرمانے سے چار ہاتھ دائیں جانب ہٹ کر کھڑا ہو۔ اور کمال ادب و نیاز۔ عجز و انکسار اور انتہائی خضوع و خشوع کا اظہار کرے۔ آنکھیں بند ہوں اور نیچی جیسے حالتِ حیات ظاہر ہو حاضر ہوتا ہوا اس پر ہیبت و اجلال والی حاجت طاری ہوتی اسی حالت میں اب بھی اس بارگاہِ عرشِ آستان پر کھڑا ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے متعلق دانا و بینا اور اپنے سلام و کلام کا شنوا سمجھے

وہاں قیام کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وقوف و قیام سے آگاہ سمجھے۔ اور اپنے سلام و کلام کا شنوا و سامع سمجھے جیسے کہ حالتِ حیات میں حاضر بارگاہ ہونے کا یہی عقیدہ و نظریہ رکھنا تھا وصال شریف کے بعد بھی یہی عقیدہ رکھے۔

حبیب کبریا علیہ التحیۃ و الثنات تمام امت کے احوال سے حالتِ حیات و ممات میں باخبر ہیں

إِذَا فَرَّقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي مَشَاهِدَتِهِ لِأَمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ وَبِأَسْمَائِهِمْ وَوَحْوَاهُمْ وَذَلِكَ عِنْدَكَ جَلِّيٌّ لَّا خَفَاءَ بِهِ۔

کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کے لیے امت کے مشاہدہ اور ان کے احوال، نیات اور عزائم و خواطر کی معرفت کے اعتبار سے موت و حیات میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ دونوں حالتیں برابر ہیں۔ اور یہ سب امور آپ پر واضح و روشن ہیں ان میں آپ پر کسی قسم کا خفاء نہیں ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اعمال و صورت کے لحاظ سے پہچانتے ہیں

حضرت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن المسیب سے نقل فرمایا ہے۔

لَيْسَ مِنْ يَوْمِ آتَا وَيَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَعْمَالُ أُمَّتِهِ خَدُّوَةٌ وَعَيْتِيَّةٌ يَبْعُدُهُمْ بِسِمَاهُمْ وَأَعْمَالُهُمْ فَلَذَا لَكَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

کوئی دن ایسا نہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں امت کے اعمال صبح و مساء

پیش نہ ہوتے ہوں لہذا آپ ان کو اعمال کے ساتھ بھی اور چہروں مہروں کے لحاظ سے بھی جانتے ہیں اسی لیے قیامت کے دن ان کے حق میں صفائی کی گواہی دیں گے (اور جب تک کسی شخص کے اعمال اور اس کی ذات کی معرفت نہ ہو اس کی صفائی بیان نہیں کی جاسکتی)۔

زائر نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کا تصور کرے۔ اور اپنے دل میں ان کے جلال مرتبت، علم منزلت اور عظمت حرمت کا استحضار کرے۔ اور اس امر پر نظر رکھے کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم ان کی خداداد عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح آپ سے گفتگو کرتے تھے جیسے کہ مرگوشی کرنے والے رازدارانہ لہجہ میں گفتگو کر رہے ہوں۔ پھر حضور قلب کے ساتھ نگاہ اور آواز کو پست رکھتے ہوئے اور سر پر اسکون و قرار بن کر عرض کرے۔

السلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیک یا خیرۃ اللہ، السلام علیک یا صفوۃ اللہ۔ السلام علیک یا بید المرسلین و خاتم النبیین۔ السلام علیک یا قائد الغر المحجلین، السلام علیک وعلی اہل بیتک الطیبین الطاہرین۔ السلام علیک وعلی ازواجک الطاہرات اہبات المؤمنین۔ السلام علیک وعلی اصحابک اجمعین۔ السلام علیک وعلی سائر الانبیاء و سائر عباد اللہ الصالحین۔

اللہ تعالیٰ سے آپ کو ان تمام جزاؤں سے افضل و اکمل ترین جزاء عطا فرمائے جو کسی بھی نبی و رسول کو ان کی امت کی طرف سے عطا فرمائی ہیں۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَیْكَ کُلَّمَا ذُکِرَکَ الذِّکْرُ ذَفَّ وَغَفَلَ عَنْ ذِکْرِکَ الْغَافِلُونَ۔

اللہ رب العزت آپ پر درود و صلوات بھیجے ہر بار کہ آپ کا ذکر کریں اے آپ کا ذکر کریں۔ اور جتنی بار آپ کے ذکر سے غفلت برتنے والے غفلت کا شکار ہوں۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَمِينُهُ وَخَيْرُهُ مِنْ خَلْقِهِ۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے احکام رسالت کو ادا کر دیا۔ امانت خداوندی کو کما حقہ مستحق حضرات کے حوالے کر دیا۔ امت کے ساتھ خلوص و مہر و دل کا حق ادا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا جیسے حق تھا ویسے ہی جہاد کیا۔

اور جس کے دامن وقت میں وسعت نہ ہو وہ بقدر الاسکان صلوات و سلام پر اکتفاء کرے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ جب بھی کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد شریف میں داخل ہوتے۔ دو رکعت تحیۃ المسجد ادا کرتے پھر قبر مقدس پر حاضر ہوتے اور عرض کرتے۔ السلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیک یا ابا بکر۔ السلام علیک یا عتبہ۔ اور مناسبت یہی ہے کہ دعائیں صبح بندی کے تکلف سے گریز کرے۔

حضور بارگاہ نبوی کے فوائد و برکات کی بیان

حضرت حسن بصری سے مروی ہے فرماتے ہیں حاتم امم بارگاہ نبی کریم علیہ السلام میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا۔ یَا رَبِّ إِنَّا نُرَدُّنَا قَبْرَ قَبِيلِكَ نَلَذُّ نَزْدًا خَائِبِينَ فَنُؤَدِّي يَا هَذَا مَا أَؤَدُّ لَكَ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ حَبِيبِكَ إِنَّا وَقَدْ قَبَلْنَا لَكَ فَارِجَةً أَنْتَ وَمَنْ هَكَذَا مِنَ الذُّوِّارِ مَعْقُورِي الْتَكْهَرِ۔

اے اللہ ہم نے تیرے نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کی ہے لہذا ہم کو تھاہب و خاسر اور ناکام متنا واپس نہ فرما تو ان کو آواز آئی اے حاتم ہم نے تجھے اپنے حبیب کے مزار اقدس کی زیارت کا اذن ہی اس وقت دیا جب ہم نے تجھ کو قبول کر لیا تھا لہذا ہم نے سب ساتھی مغفرت و بخشش کا مشرودہ لے کر اپنے گھر وں کو واپس ہو جاؤ۔

فرماتے ہیں ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ جو شخص محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سزار پر انوار پر کھڑا ہو کر اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔

اور پھر ان الفاظ میں ستر مرتبہ درود پاک پڑھے۔ صلی اللہ علیک یا محمد تو اس کو فرشتہ پکار کر کہے گا اے فلاں تجھ پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات و رحمت ہو۔ اور اس کے جملہ حاجات پورے کر دیئے جائیں گے۔

شیخ زین الدین مراغی اور دیگر اکابر علمائے دین نے اس کو بارگاہ رسالت پناہ میں سلام پیش کرنے کی وصیت کی ہو تو سلام پیش کرے۔ اور یوں عرض کرے السلام علیک یا رسول اللہ من فلاں۔ فلاں شخص کی طرف سے یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔

پھر ایک ہاتھ کے قریب دائیں جانب مہٹ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کرے کیونکہ ان کا مزار قدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے برابر ہے۔ اور یوں سلام عرض کرے۔ اَللّٰهُمَّ عَلَيكَ خَلِيفَةُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اَللّٰهُمَّ عَلَيكَ يَا مَنْ اَيَّدَ اللّٰهُ فِيهِ يَوْمَ الرِّدَّةِ الدِّينَ۔ جَزَاكَ اللّٰهُ عَنِ السَّلَامِ۔

وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرًا لِلْفَقْرِ اَرْضَ عَنْهُ دَارَ عَنَّا بِسَلَامٍ ہو آپ پر اے سید المرسلین کے خلیفہ۔ سلام ہو آپ پر اے وہ ذات والا جس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے امتداد کے موقع پر دین کو تابد و تقویت بخشی آپ کو اللہ تعالیٰ اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے جزاء خیر عطا فرمائے۔ اے اللہ ان سے رضی ہو اور ان کے طفیل ہم سے رضی ہو۔

پھر دائیں جانب ایک ہاتھ کی مقدار مہٹ کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرے۔ اور اس طرح عرض کرے۔

از التوہم : ج میں سوار ہو کر حاضری دینا افضل ہے (تو لا محالہ یہاں بھی سوار ہونا افضل ہوگا) تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج میں سوار ہونے کی فضیلت فقط اس لیے ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے سوار ہو کر حج فرمایا ورنہ پیدل چلنے کی فضیلت وہاں بھی قائم ہے کیونکہ روایات میں وارد ہے - اِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَفْصِحُ رِكَابَ الْإِبِلِ وَتُعَارِقُ الْمَشَاةَ - اللہ تعالیٰ کے فرشتے اونٹوں پر سوار حجاج کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور پیدل چلنے والوں کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں۔ واللہ مختص برحمۃ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ افضل عظیم کما لک ہے۔

انتهی کلام شیخ الحسن العدوی صاحب مشارق الانوار

الغرض مہاسب اربعہ کے علماء اعلام کی ان عبارات سے واضح ہو گیا کہ محبوبِ کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے سفر اور اس زیارت کے لیے بقدر الامکان اہتمام تمام علماء و عوام کے نزدیک متفق علیہ ہے اور جو شخص بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ بہر حال اس کے جواز اور مستروحیت کا قائل ہے۔

لہذا تمہیں ان جمہور اہل اسلام کے مخالف شرفیہ قلیلہ کے فتوؤں سے مرعوب اور خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے اس مسئلہ میں اپنے دین و مذہب کی بنیاد خیالات و ادھام پر رکھی ہے۔ اور ایسی ہیودہ اور غنودہ لیلیں بلکہ شبہات ذکر کئے ہیں جن کے سننے سے کان متنفذ ہیں۔ طبائع بیزار اور عقول واذہان انکار می ہیں حتیٰ کہ بعض علماء اعلام نے ان کو اس قدم کی وجہ سے کافر قرار دے دیا ہے اگرچہ مقدمہ علیہ قول یہی ہے کہ وہ ان اقوال و اہیہ اور ادھام باطلہ کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتے بلکہ وہ فی الجملہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں داخل ہیں۔ غفر اللہ لنا ولہم ووزقنا حسن الختام۔ اور کتنا ہی خوب ہے میرا وہ قول جو میں نے فقائد معشرات میں کہا ہے جن کو السابقات البیاد فی مدح سید العباد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اور اس قصیدہ کے ان اشعار کو میں نے تافیتہ الواو میں اس کتاب کے اکٹھویں باب میں بھی نقل کیا ہے۔

١- اَلَيْسَتْ شَعْرِي وَهِيَ اَعْظَمُ مُنِيَةً مَتَى شَقَّةُ الْبَيْدَاءِ اَمْ مَا بَيْنُنَا تَطَوَّى -

اے کاش میری سمجھ میں یہ بات آتی کہ منزل محبوب اور میرے درمیان حائل بیداء والی مسافت کب طے ہوگی اور یہی بہت بڑی آرزو ہے۔

٢- أَشَدُّ حَالِي كَيْ أَرَى الْبَدْرَ مُشْرِقًا - بِمَطْلَعِ فِيهَا مَا ضَمُّهُ النُّعْمَا -

میں اپنی ساریوں پر پالان باندھتا ہوں تاکہ مطلعِ مدینہ میں بدر منیر کو چمکتا ہوا دیکھوں جس کو کتوں کے جھونکنے نے کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچایا۔

٢- وَأَعْجَبَ شَيْءٌ قَدْ هَدَى إِلَى الْوَرَى. وَقَدْ ضَلَّ فِي الْوَارِ ذَٰلِكَ الْعَوَا

اور اس عجیب ترین چیز کو دیکھوں جو مخلوق کی طرف بطور ہدیہ بھیجی گئی اور جس کے اوار میں مخالفین کا شور و غوغا مگ ہو

اور بوسے دیئے لگے ان حضرات نے فرمائش کی کہ ہم تمہاری وہ اذان سننا چاہتے ہیں جو تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر دیا کرتے تھے حضرت بلال حبشہؓ اور اشاد مسجد کی چھت پر چڑھے اور اس مقام پر کھڑے ہوئے جہاں پہلے اذان کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جو نبی اللہ اکبرؐ کو گویا مدینہ طیبہ میں پہل چل گئی جب اشہدان لالہ اللہ اللہ کہا تو اس کیفیت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ جب اشہدان محمد رسول اللہ کہا۔ تو کنواری مہرہ و عورتیں بھی اپنے پردوں سے باہر آگئیں اور کہنے لگیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مزار اقدس سے باہر آگئے ہیں۔ تو ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد اس دن سے بڑھ کر کسی دن میں اہل مدینہ کے مردوں اور عورتوں کو تو یہ نہیں دیکھا۔

ہماری اس گزارش سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ زیارت روضہ اطہر نصیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب وصال کا موجب ہے لہذا ان کے لیے اس سے بڑھ کر کون سی سعادت ہو سکتی ہے کہ محبوب خدایہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھما اور قرب نصیب ہو جائے۔ بعض عارفین کو بوقت زیارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہم خطاب و کلام اور سوال و جواب کا موقع نصیب ہوا اور اس قبیل سے وہ واقف بھی ہے جو بعض عرفاء نے قطب رفاعی سے دوران زیارت روضہ اطہر نقل کیا ہے۔ جب وہ روضہ النور پر حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ

فِي حَالَتِ الْبُعْدِ رُوحِي كُنْتُ أُرْسَلُهَا. تَقْبِلُ الْأَرْضَ عَنِّي فِيهِ نَائِبِي
وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ. فَأَمَّا دُيُونُكَ لِي تَحْفَظْ بِهَا سَفِي

جب میں درِ دولت سے جہانِ لحاظ سے دور تھا تو اپنی روح کو جھینکا کرتا تھا جو میری نیابت کرتے ہوئے اس آستانِ عرشِ نشان کی خاک بوسی کیا کرتی تھی۔ اب میرا جسم درِ دولت پر حاضر ہے اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں اور مراقدِ س سے باہر نکالیں تاکہ میرے ہونٹ ان کا بوسہ دے کہ لطفِ اندوزوں۔

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی مبارک سے اپنا دست کرم باہر نکال دیا اور حضرت قطب رفاعی نے اس کو بوسہ دے کر دل و روح کو تازگی بخشی۔

پیدل حاضری بارگاہ رسالت افضل ہے

اس بارگاہِ والا کی حاضری پیدل ہو یا حالتِ سولہوی میں ہر دو صورت میں درست ہے لیکن قدرت و استطاعت ہو تو پیدل چل کر حاضری دینا افضل و بہتر ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ اعْتَبَرَ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَقِدَ لَهُ** جس کے قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خاک آلود ہوئے اس کو بخش دیا جائے گا اور سبیل اللہ سے مراد مطلقاً اللہ تعالیٰ کی طاعت ہے جس طرح کہ فقہاء کرام نے عید اور حجہ کے لیے سعی کو سعی فی سبیل اللہ کہا ہے۔ علاوہ ازیں عادتِ خاک آلودگی پاؤں کی پیدل چلنے میں ہی ہوتی ہے لہذا یہاں مجاز ترین ہے اور مسبب بول کر اس سے مسبب مراد لیا گیا ہے۔

کر رہا گیا عوام سے مراد کتوں کا بھونکنا ہے اور ان کی عادت ہوتی ہے کہ چاند کی چاندنی دیکھ کر بھونکتے ہیں اور غوا سے مراد کتوں کا بھونکنا ہے۔ اور غوا سے مراد ان لوگوں کا وادیا ہے جو حبیب کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے سفر کرنا اور سوار یوں کا بندوبست کرنا ممنوع و حرام قرار دیتے ہیں اور میرا مقصد کسی معین شخص پر طعن و تشنیع کرنا نہیں ہے۔ نیز لفظ عوام میں تو یہ ہی ہے کیونکہ وہ چاند کی منازل میں سے ایک منزل ہے۔

فصل ۴

مدینہ منورہ علی صاحبہا افضل الصلوات والتسلیمات کی فضیلت کا بیان

چونکہ مدینہ منورہ نے صرف نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی ہدایت یہ فضل عظیم حاصل کیا ہے۔ اسی لئے اہل ایمان کی ساریاں ہمیشہ سے اس راہ شوق پر چلتی آ رہی ہیں اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے قلوب و ارواح اس کی زیارت اور اس میں اقامت کے لیے بے چین اور بے قرار نظر آتے ہیں لہذا میں نے اس کے بعض فضائل کا بیان کرنا لازم ضروری سمجھا اگرچہ علامہ سید مصمودی نے خلاصۃ الوفاء میں اس فریضہ کو مکہ حقا، ادا کر دیا ہے اور علیٰ ہذا القیاس دیگر علماء و ائمہ نے جنھوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا۔ اور اس مہتمم بالشان امر میں تالیف و تصنیف کا بیڑا اٹھایا۔

اور چونکہ امام کبیر و شہیر، امام الاولیاء العارفين، تدوۃ العلماء، المحققین سیدی ابوالحسن البکری المصری تاج العارفين نے مدینہ منورہ کی فضیلت میں چالیس احادیث جمع کی تھیں جو کہ اس شہر مبارک کے فضائل کا ثورہ اور مناقب شکورہ کے جملہ جمیلہ پر مشتمل تھیں لہذا میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اس کے ذکر پر اکتفاء کر دوں۔ اور جو شخص مزید تفصیلی احوال معلوم کرنا چاہے تو وہ خلاصۃ الوفاء کا مطالعہ کرے کیونکہ وہ طبع ہو چکی ہے اور اس کا حصول بالکل سہل اور آسان ہے۔ تو اب الربیعین فضائل مدینہ منورہ کو شروع کرتا ہوں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثناء ہے جس نے مدینہ طیبہ کو قبۃ الاسلام بنایا اور حلال و حرام کے علم اور امتیاز کے لیے دارالعلم والعرفان بنایا۔ میں اس کے انعام جزیل پر حمد و شکر بجالاتا ہوں۔ اشہدان لا اکر الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک العلم۔ واشہدان سیدنا محمد اعبدہ و رسولہ شارح دین الاسلام صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اشراف صلوٰۃ و آتم سلام ابعد! اس کتاب کا لقب الدرۃ الثمینۃ فی فضل المدینہ ہے۔ اس میں میں نے چالیس احادیث ذکر کی ہیں جو مدینہ طیبہ کے فضائل پر مشتمل ہیں اور اس موضوع کے اثبات کے لیے انہیں اس موضوع پر تالیف ہونے والی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس سعی کو شرف قبولیت بخشے آمین۔

حدیث ۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْمَدِينَةُ قُبَّةُ الْمَسْلَمَةِ وَدَارُ الْيَمَانِ وَأَرْضُ الْفَجْرِ وَمَتْوَى الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ۔ اخرجه الطبرانی فی الاوسط مدینہ طیبہ اسلام ہے اور ایمان کا گھر اور دار ہجرت اور حلال و حرام کے علم و معرفت کے لیے مرجع خلافت۔ حدیث ۲۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الْمَدِينَةُ حَرَمٌ أَحَدٌ مَدِينَةٍ طَبِيعًا وَالْأَحْرَامُ بِعَيْنِ اسْمٍ نَقَضَ اسْمَ وَكُلَّ حَرَامٍ هُوَ فِي حَرَمِهِ وَفَسَادٌ يَهْلِكُ عَظِيمُ جَرَمٍ۔ (ابو عوانہ)

حدیث ۳۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْمَدِينَةُ خَيْرُ مَكَاتٍ۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے بہتر ہے۔ (طبرانی کبیر اور دارقطنی)

اس روایت کی سند ثابت نہیں ہے لہذا اس سے مدینہ منورہ کی مکہ مکرمہ پر فضیلت ثابت نہیں کی جاسکتی۔ علاوہ ازیں اگر یہ حدیث بائیں صحت کو پہنچ جائے تو اس سے جزوی فضیلت مراد ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے کفار و مشرکین کی ایذا و رسائیوں اور تکالیف و شدائد سے تحفظ و سلامتی کے لحاظ سے فضیلت مراد ہے۔ حدیث ۴۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِكَ وَخَلِيلِكَ وَعَذَابِكَ رَهْلٍ مَكَّةَ بِالنَّبَاةِ وَأَنَا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ رَهْلٍ الْمَدِينَةَ أَنْ تَبَارِكَ لَكُمْ فِي مَوَاسِمِهِمْ وَصَارِعِهِمْ شَتَّى مَا بَارَكْتَ رَهْلٍ مَكَّةَ مَعَ النَّبَاةِ بِوَكَلَتَيْنِ۔

اخرجه الترمذی

ترجمہ: اے اللہ تحقیق ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے مقرب اور خلیل تھے انہوں نے تجھ سے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی اور میں تیرا بندہ خاص اور رسول ہوں میں تجھ سے اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کے پیمانہ مدار ہمارے میں اہل مکہ کی نسبت دو چند برکتیں عطا فرما اہل مکہ کے لیے جہاں ایک برکت ہو اہل مدینہ کے لئے دو گنی برکت ہو۔

حدیث ۵۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِكَ وَخَلِيلِكَ وَعَذَابِكَ رَهْلٍ مَكَّةَ بِالنَّبَاةِ وَأَنَا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ رَهْلٍ الْمَدِينَةَ أَنْ تَبَارِكَ لَكُمْ فِي مَوَاسِمِهِمْ وَصَارِعِهِمْ شَتَّى مَا بَارَكْتَ رَهْلٍ مَكَّةَ مَعَ النَّبَاةِ بِوَكَلَتَيْنِ۔

ترجمہ: اے اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرمت بخشی اور اسے حرم بنایا اور میں نے مدینہ منورہ کو

حرم بنایا ہے۔ اس کے دونوں پہاڑی رستوں کا درمیانی حصہ حرم ہے اس میں خون بہانا اور قتال کے لیے ہتھیار اٹھانا حرام ہے۔ اس کے درختوں کے پتے نہ جھاڑے جائیں مگر چارہ کے لیے۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما اے اللہ تعالیٰ ہمارے صاع میں برکت عطا فرما اور ہمارے مدین برکت عطا فرما اے اللہ مکہ مکرمہ کی ایک برکت کے مقابل یہاں دو برکتیں عطا فرما۔ مجھے اس ذات اقدس کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مدینہ منورہ کی کوئی گھاٹی اور کوئی راستہ ایسا نہیں جس پر دو فرشتے پہرہ نہ دے رہے ہوں تا آنکہ تم اس میں واپس آؤ (مسلم شریف)

تنبیہ صاع تقریباً چار سیر کا پیمانہ ہے اور ہر ایک سیر کا پیمانہ ہے۔

حدیث ۷۱: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول منظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **أَلَا تَهْتَفُونَ بِالْمَدِينَةِ لَيْتَهَا كُنَتْ مَكَّةَ**۔ مسند امام احمد اور بخاری شریف و مسلم شریف میں ہے۔ اے اللہ مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ کی نسبت دو گنی برکت پیدا فرما

حدیث ۷۲: حضرت جابر بن سمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ سَخَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ**۔ (امام احمد۔ مسلم۔ نسائی) بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طاب رکھا ہے۔ حدیث ۷۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ الْإِيمَانَ لَيُتَارِدُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَارِدُ الْحَيَّةُ إِلَى جُفْرِهَا۔ (خرجہ الامام احمد والشیخان وابن ماجہ) بے شک ایمان مدینہ طیبہ کی طرف اس طرح پناہ پکڑے گا جس طرح سانپ اپنے دل کی طرف پناہ پکڑتا ہے۔ حدیث ۷۴: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **إِنَّ أَوْلَىٰ هَيْئَةً حَرَّمَ بَيْتَ اللَّهِ وَأَمَنَةً دَرَاتِي حَرَمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَا يَتِيهَا لَا يُعْلَمُ عَصَا هُكَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا** (مسلم)

بے شک اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو حرم بنایا اور جس میں اور میں مدینہ منورہ کو حرم بناتا ہوں اس کے دو سنگتوں کا درمیانی حصہ حرم ہے۔ نہ اس میں کسی درخت کو اکھیڑا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس میں شکار کیا جاسکتا ہے۔

حدیث ۷۵: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي مَحَبَّتِهَا وَتَضَعُ طَبْعَهَا۔ (امام احمد۔ بخاری و مسلم اور ترمذی و نسائی) مدینہ طیبہ جیسے آہن گر کی مانند ہے جس طرح وہ کھوٹ کو الگ کرتی ہے اور خالص سونے وغیرہ کو الگ اسی طرح مدینہ طیبہ بھی اہل ایمان اور اہل نفاق میں باہم امتیاز کر دیتا ہے۔

حدیث ۷۶: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ثُمَّ الْوَبُكْرُ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ آتِي أَهْلُ الْبَقِيعِ فَيَخْشَرُونَ وَجْهِي ثُمَّ أَنْظُرُ أَهْلَ مَكَّةَ**۔

میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس سے حجاب قبر الگ ہوگا۔ پھر الوبکر بعد ازاں عمر رضی اللہ عنہما سے قبر کا حجاب الگ ہوگا۔ بعد ازاں میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا ان کا حشر میرے ساتھ ہوگا پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا (ترمذی شریف مستدرک حاکم)

حدیث ۷۷: حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا: **أَوَّلُ مَنْ أَشْفَعُ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلُ مَكَّةَ وَأَهْلُ الطَّائِفِ**۔ (طبرانی فی المعجم الکبیر) سب سے پہلے جن کے لیے میں شفاعت کروں گا وہ اہل مدینہ۔ اہل مکہ اور اہل طائف ہوں گے باقی امت ان کے بعد میری شفاعت سے بہرہ ور اور سعادت مند ہوں گی۔

حدیث ۷۸: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ أَنَا ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ تَنْشَقُّ عَنْ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ثُمَّ أَلْبَعَثَ بَيْنَهُمَا**۔

سب سے پہلے جس شخص پر سے زمین بھٹ کر الگ ہوگی وہ میں ہوں گا اور یہ اعلان بطور فخر نہیں کر رہا ہوں۔ پھر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بھٹ کر الگ ہوگی اور بعد ازاں اہل حرمین یعنی اہل مکہ اور اہل مدینہ سے پھر میں ان دونوں حرموں کے درمیان کھڑکیا جاؤں گا۔ (رواہ الحاکم فی المستدرک)

حدیث ۷۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول کائنات علیہ افضل الصلوات سے روایت کیا ہے۔ **سَرَّمُ اللَّهُ مَا بَيْنَ لَدُنِّي الْمَدِينَةَ عَلَى سَاقِي** (خرجہ البخاری)

اللہ تعالیٰ کا حرم میری زبان اور اعلان کے مطابق مدینہ منورہ کے دو سنگتوں کا درمیانی حصہ ہے۔

حدیث ۸۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ف۔ اگرچہ دو مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے مگر افعیاء کے کلام میں اہل المدینہ کا تقدم خالی از حکمت و مصلحت نہیں ہو سکتا لہذا اس سے اہل مدینہ کا استحقاق شفاعت میں مقدم ثابت ہو گیا اور وہ محض سکونت مدینہ کی بنا پر ہے لہذا اس کا اس جہت سے مکہ مکرمہ اور طائف شریف پر تقدم ثابت ہو گیا نیز یہاں فضیلت مدینہ منورہ کا بیان مطلوب ہے نہ کہ اس کی افضلیت کا لہذا وہ مدعا یہاں سے باحق طریق ثابت ہو رہا ہے۔ ہذا محمد اشرف

أَخْلَدَ قَبْلَ الْمَدِينَةِ وَالْمَدِينَةِ بِالشَّامِ (اخرجه البخاری فی تاریخہ والحاکم،

خلافت و نیابت رسالت مآب علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہے اور ملک و سلطنت شام میں ہے۔

یہ حدیث پاک جہاں فضیلت مدینہ منورہ کی دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت و رسالت سے بھی ہے کیونکہ خلافت کا در حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی دستبرداری پر ختم ہوا۔ اور بعد ازاں ملک و سلطنت کا آغاز ہوا جس کا آغاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔

حدیث ۱۷: حضرت بلال بن الحارث مزی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

رَمَضَانَ بِالْمَدِينَةِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهَا مِنْ الْبُلْدَانِ (طبرانی فی المعجم الکبیر)

مدینہ طیبہ میں ایک رمضان کے روزے رکھنا دوسرے شہروں میں ہزار رمضان کے روزے رکھنے سے بھی بہتر ہے۔

حدیث ۱۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ تمام مساجد میں ادا کی گئی ستر ہزار نمازوں سے بھی افضل و برتر ہے۔

(بخاری و مسلم وغیرہ)

حدیث ۱۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ خاتم الانبیاء و المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنِّي

أَخْرَجُ الْبَنِيَاءَ وَمَسْجِدِي أَخْرَجُ الْمَسَاجِدَ (اخرجه المسلم والترذلی)

میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ تمام مساجد میں ادا کی ہوئی ہزار نماز سے افضل و اعلیٰ ہے۔ کیونکہ

میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد مساجد انبیاء علیہم السلام میں سے آخری مسجد ہے۔ (ذہبی سے بعد نبی نبی ہو گا

اور نہ ہی کسی نبی کی نئی مسجد ہو گی)۔

حدیث ۲۰: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سید عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ

فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفَ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ (اخرجه الامام احمد وابن ماجہ و صحیح)

میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ تمام مساجد میں ادا کی ہوئی ہزار نماز سے افضل ہے اور مسجد

حرام میں ادا کی ہوئی ایک نماز دوسری مسجد کی ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے۔

حدیث ۲۱: حضرت ابو الزبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فخر عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا الْبَارَكَةُ صَلَاةٌ

(اخرجه الامام احمد وابن حبان فی صحیحہ)

میری اس مسجد کی ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دیگر تمام مساجد کی ہزار نمازوں سے افضل ہے۔ اور مسجد حرام کی

ایک نماز میری مسجد کی سو نمازوں سے بہتر و افضل ہے۔

حدیث ۲۲: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سید نبی آدم و آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا كَأَنَّكَ صَلَّيْتَ فِي الْمَدِينَةِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصِيَامٌ رَمَضَانَ بِالْمَدِينَةِ

كَيْفَ صِيَامُ الشَّهْرِ فِيمَا سِوَاهَا وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ كَأَنَّكَ جُمَعْتَ فِيمَا سِوَاهَا

(اخرجه البيهقي فی الشعب الايمان)

میری اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا مسجد حرام کے علاوہ تمام مساجد کے اندر ادا کی ہوئی ہزار نمازوں کی مانند ہے۔

اور مدینہ طیبہ میں ایک رمضان المبارک کے روزے رکھنا دوسرے شہروں میں ہزار رمضان المبارک کے روزے

رکھنے کے برابر ہے۔ اور مدینہ منورہ میں جمعہ کی ایک نماز ادا کرنا دوسرے شہروں کے ہزار جمعہ کے برابر ہے۔

حدیث ۲۳: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فخر کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفَ صَلَاةٍ وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا كَأَنَّكَ صَلَّيْتَ فِي بَيْتِ الْمُقَدَّسِ

بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ (اخرجه البيهقي فی الشعب ايضا)

مسجد حرام میں ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے۔ اور میری مسجد میں ایک نماز ہزار کے برابر ہے۔ اور بیت المقدس

میں ایک نماز پانچ سو کے برابر ہے۔

تبیین: روایات میں صلوات کے باہمی تفاضل کے لحاظ سے بظاہر تضاد موجود ہے ہم نے اس پر اپنی کتاب فضل الصلوات

میں بحث کی ہے اور اس مقام کی ایسی تحقیق و تدقیق کی ہے جو دوسری کتابوں میں دستیاب نہیں ہو سکتی لہذا ذمہ تعارض کے

لیے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔

حدیث ۲۴: ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَفْتَنِي حَتَّى أَقْرَأَ بِالسَّيْفِ وَأَفْتَنِي حَتَّى أَلْمَدِينَةَ بِالْقُرْآنِ (بیہقی شعب الايمان)

تمام شہر اور بلاذلواری کے ساتھ اور بنو ہاشم علیہم السلام فتح کئے لیکن مدینہ منورہ قرآن مجید و فرقان حمید کے

ساتھ فتح کیا گیا یعنی اہل مدینہ محض تعلیم و ارشاد کے ساتھ حقانیت اسلام کے قائل ہو گئے اور ایمان و اسلام

اور قرآن و صحابہ قرآن کو اپنے ہاں بکھری۔

حدیث ۲۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

عَلَى أَقْنَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا سَاطَعُونَ وَلَا الدَّجَالُ : (اخرجه مالک و احمد و الشیخان)

مدینہ طیبہ کی طرف اترنے والے پہاڑی راستوں پر ملائکہ محافظین موجود ہیں۔ اس میں نہ طاعون داخل ہوگا اور نہ ہی دجال حملہ کرے گا۔
حدیث ۲۵: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سلطان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلہ کذاب کے متعلق فرمایا تم نے اس کے متعلق بہت زیادہ سوالات کئے تو سنئے وہ ان تیس کذابوں میں داخل ہے جو دجال سے پہلے نکلیں گے اور شہر و قریہیں دجال کا رعب اثر انداز ہوگا بخلاف مدینہ طیبہ کے۔ اس کے راستوں میں سے ہر راستہ پر دو فرشتے ہوں گے جو اس سے سیح دجال کے رعب و دبدبہ کو دور رکھیں گے۔ اس روایت کو امام احمد نے مسند میں طبرانی نے معجم کبیر میں علامہ حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے۔

فائدہ۔ نقب اس جہت و سمت کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی طرف رسائی حاصل کی جائے جیسے دروازہ اور راستہ۔ اور دجال کو سیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین کو قلیل ٹٹیں طے کرے گا اور ہر خطہ و علاقہ کو پا مال کر لے گا۔ اور یہ تیس اقوال میں سے ایک قول ہے۔ اور اس کو سیح بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ایک آنکھ مسخ کر دی گئی ہے اور وہ کاناس ہے۔

حدیث ۲۶: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ کوین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أُخْرِتُ بِقَرِيَّةٍ تَأْكُلُ الْقَرْيَ يَقُولُونَ كَيْتَرْتُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكَلْبُ حُبْلَ الْحَدِيدِ۔

(اخرجه البخاری و مسلم و غیرہما۔)

میں اس قریہ اور شہر میں ہجرت کر کے جانے اور اقامت پذیر ہونے کا حکم دیا گیا ہوں جو دوسرے بلاد و امصار پر غالب قابض ہے لوگ اس کو شرب کہتے ہیں مگر وہ درحقیقت مدینہ ہے وہ اہل نفاق اور منافخصل لوگوں کو اس طرح دور کرے گا۔ جس طرح لوہار کی بھٹی یا کٹھالی کو ہے کہ زنگ اور کھوٹ کو دور کرتی ہے۔

حدیث ۲۷: حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عُبَا وَ الْمَدِينَةُ شَفَاءٌ مِنَ الْجُدَا۔ مدینہ منورہ کا بخار مرض جذام اور کوڑھ میں موجب شفا بلکہ مہلک سر شفا ہے۔ اس روایت کو ابونعیم نے طب نبوی میں نقل کیا ہے۔
حدیث ۲۸: ابوبکر بن محمد بن سالم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عُبَا وَ الْمَدِينَةُ يَنْبِرِي الْجُدَا۔ مدینہ طیبہ کا بخار جذام سے برائت بخشتا ہے۔ اس روایت کو ابن اسنی اور ابونعیم نے طب نبوی میں مسنداً نقل کیا ہے۔

اور زبیر بن بکارت نے اخبار المدینہ میں حضرت ابراہیم نخعی سے متصل سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ سرور ہر دوسرا علیہ التیمم والصلو نے فرمایا عُبَا الْمَدِينَةُ يُطْفِئُ الْجُدَا۔ بخار مدینہ مرض جذام کو بجھاتا اور ختم کرتا ہے۔

حدیث ۲۹: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہے۔ يَنْقُلُ بَنِي حَذَافٍ وَ حَزْمِي الْمَدِينَةَ هَرَبِي كَيْلَ حَرَمٍ وَ تَابَ وَ اَمِيرُ حَرَمٍ مَدِينَةُ مَوْزَعَةٍ۔ ان روایت کو امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سند میں نقل کیا ہے۔

حدیث ۳۰: حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سید الاولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَ حَبْرِي رِذْصَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ۔

میرے گھر اور منبر شریف کا درمیانی حصہ جنت کے باغات اور سبزہ زاروں میں سے ایک باغ اور سبزہ زار ہے۔

اس روایت کو امام احمد۔ امام بخاری۔ امام مسلم اور نسائی نے نقل فرمایا ہے۔

حدیث ۳۱: ابن شہاب زہری سے مروی ہے کہ سید الانبیاء و المرسلین علیہ الصلوٰۃ و التسلیم نے فرمایا۔ مَا دَخَلْتُ قَبْلَكَ مَسْجِدًا حَتَّى فُتِحَ لِي مَا بَيْنِي وَ بَيْنَ الْمَكْبَرَةِ۔

میں نے اپنی مسجد کا محراب اس وقت تک نہیں رکھا جب تک میرے اور کعبہ کے درمیانی حجابات الگ نہیں کر دیتے گئے۔ اور اس روایت کو زبیر بن بکارت نے اخبار المدینہ میں مسنداً نقل کیا ہے۔

حدیث ۳۲: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ آذَى أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَذَى كَأَذَى اللَّهِ وَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةُ وَ النَّاسُ أَجْمَعُونَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَوْبٌ وَ لَا عَدْلٌ۔ (اخرجه الطبرانی فی المعجم الکبیر)

جس شخص نے اہل مدینہ کو دکھ پہنچایا اللہ تعالیٰ اس کو بلیات و مصائب میں مبتلا کرے گا۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اور اس کے تمام ملائکہ اور سبھی لوگوں کی۔ نہ اس سے نفلی عبادت قبول کی جائے گی اور نہ ہی فرض عبادات۔

حدیث ۳۳: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَ اللَّهُ تَعَالَى۔

جس شخص نے اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو خوف و اندیشہ میں مبتلا کرے گا۔ (صحیح ابن حبان،

حدیث ۳۴: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حبیب کبریاء علیہ السلام نے فرمایا۔

مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَكَأَنَّمَا أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنَّتِي۔

جس شخص نے اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا تو گویا اس نے میرے نفس و روح کو خوف زدہ کیا۔ اس روایت کو امام احمد نے نقل فرمایا ہے۔

حدیث ۳۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذِيبُ الْمَلِكُ فِي الْمَلَأِ۔

جو اہل مدینہ کے ساتھ بُری نیت اور بُرے ارادہ سے پیش آئے گا اور انہیں پریشانیوں میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔

(مسند امام احمد۔ مسلم۔ ابن ماجہ)

حدیث ۳۲: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَيَمُوتَ بِهَا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا۔
جو شخص مدینہ طیبہ میں فوت ہونے کی طاقت رکھے یعنی یہاں وقت موت تک مقیم رہنے کی استطاعت رکھے تو وہ
یہیں قیام پذیر رہے اور فوت ہو کیونکہ جو شخص مدینہ منورہ میں فوت ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔

(مسند امام احمد - ترمذی اور ابن ماجہ)

حدیث ۳۳: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

جو شخص نے از روئے ثواب و اخلاص مدینہ منورہ میں میری زیارت کی میں بروز قیامت اس کے لیے شفیع ہوں گا اور گواہ۔
اس روایت کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں اور سنن کبریٰ میں نقل کیا ہے۔ اور طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن
عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ مَنْ حَجَّ حَرَّاً قَبْرِي بَعْدَ فَرَاقِي مَكَانَ كَنْزِ زَاكِي
فِي حَيَاتِي۔ جس شخص نے حج کیا اور میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو وہ شخص اجر و ثواب اور حصول درجات میں
ان اشخاص کی مانند ہوگا جنہوں نے میری زندگی میں میری زیارت کی ابن عدی نے کامل میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً اس طرح روایت کی ہے مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَعَلَتْ لَهُ شَفَاعَتِي۔ جس نے میری قبر
النور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب و لازم ہوگی۔

حدیث ۳۴: حضرت برابر بن العازب رضی اللہ عنہ تاج دار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اپنے فرمایا۔
مَنْ سَمِيَ الْمَدِينَةَ يَتَرَبَّحُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، هِيَ طَابَةٌ هِيَ طَابَةٌ۔

جو شخص مدینہ طیبہ کو شہر کے نام سے پکارے وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ و استغفار کرے۔ یہ طاہر
ہے۔ یہ طاہر ہے۔ (مسند امام احمد)

سوال: قرآن مجید میں یا مَلِكٌ يَتَرَبَّحُ لَا مَقَامَ لَكُمْ وَادود ہے لہذا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام مجید میں تضاد
تخالف لازم آگیا۔

جواب: یہ قول غیر کی حکایت ہے لہذا اس سے رخصت اطلاق ثابت نہیں ہوتی جس طرح فرعون وغیرہ کے کلام اَنَا
رَبُّكُمْ اَوْ عَلٰی کی حکایت سے اس کا برحق ہونا لازم نہیں آتا، یا اس میں لوگوں کو اس نام سے خطاب کیا گیا ہے جس کو وہ
جانتے تھے اور مدینہ کا نام بعد میں معروف و مشہور ہوا۔

حدیث ۳۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لَا تَشُدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصَى۔

صرف تین مساجد کی طرف دور دور از سفر کی صعوبت برداشت کی جائے یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔
(بخاری شریف، مسلم شریف، ابوداؤد شریف وغیرہ)

حدیث ۳۶: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ امام الانبیاء والمرسلین قائد الفرائض المجملین عالم علوم الاولین
والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اَلنَّاسُ ثَلَاثَةٌ كُفْرًا اَوْ اِيْمَانًا اَوْ اِيْمَانًا وَفِي الْعِلْمِ (اخرجہ ابن عساکر)

اے اہل مدینہ تمام اہل اسلام علم دین اور احکام شرع میں تمہارے تابع ہیں اور وہ پے اتباع و اطاعت۔

خاتمہ: قبر انور کی خاک پاک جو اعضاء مبارکہ سے متصل ہے وہ بیت اللہ اور عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔

اہل علم کا ہم اختلاف ہے کہ مدینہ منورہ افضل ہے یا مکہ مکرمہ۔ ہر ایک نے ان دو میں سے ایک قول اختیار کیا ہے۔
اور بعض حضرات نے توقف سے کام لیا ہے حضرت عمر بن الخطاب اور امام مالک افضلیت مدینہ کے قائل ہیں اور جمہور افضلیت
مکہ مکرمہ کے لیکن اس پر سب کا اجماع و اتفاق ہے کہ وہ حصہ جو سرور انبیاء علیہم السلام کے اعضاء سے منضم اور متصل ہے
وہ ہر مکان سے افضل ہے حتیٰ کہ کعبہ وغیرہ سے بھی۔ اور ان علماء اعلام نے اس دعویٰ پر مختلف دلائل قائم کئے ہیں جن کا ذکر
موجب طوالت ہے۔

اس میں بھی علماء کرام اور ائمہ اسلام کا ہم اختلاف ہے کہ مابین قبری و منبری روضہ من ریاض الجنۃ کا کیا معنی ہے۔
اور منبری هذا اعلیٰ ترعة من ترع الجنۃ سے آپ کی مراد کیا ہے؟ ایک جماعت تو اس کی قائل ہے کہ یہی منبر شریف بروز قیامت
مجمع و سالم برآمد کیا جائے گا جیسے کہ دوسرے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور مسجد نبوی کی اس جگہ پر
حوض کوثر کے آخر میں جنت کے کنارہ پر نصب کیا جائے گا۔ اور ایک گروہ اس کا قائل ہے کہ وہ منبر اس سے الگ ہوگا جس
کو اس دن اللہ تعالیٰ تخلیق فرمائے گا مگر صحیح قول پہلا ہی ہے۔ اور روضہ من ریاض الجنۃ کے متعلق راجح اور مختار قول یہ ہے
کہ یہ حصہ جنت کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ اور زمین کے دوسرے قطعات کی مانند فنا پذیر نہیں ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے

کہ اس خطہ مقدس میں عبادت کا التزام عابد کے لیے دخول جنت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نزول رحمت
کے لحاظ سے یہ قطعہ مبارکہ جنت کی مانند ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ قطعہ مبارکہ دراصل جنت سے نازل ہوا ہے جس طرح
کہ حجر اسود جنت سے ہے اور قیامت کے دن پھر اپنی اصل یعنی جنت کی طرف لوٹ کر اس کا باغیچہ بن جائے گا اور یہ قول
الفاظ حدیث کے قریب تر ہے لہذا حدیث پاک کو اسی معنی پر محمول کرنا چاہیے۔ اور اسی معاملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام میں مشابہت ہوگی کہ خلیل علیہ السلام جنتی پتھر کے ساتھ مخصوص ٹھہراتے گئے ہیں تو نبی
الانبیاء والمرسلین حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جنتی روضہ اور باغیچہ کے ساتھ مخصوص ٹھہرائے گئے ہیں۔ یہ بھی آخری مراد مبارک
اور مکمل مقصود ہمارا والحمد للہ اولاً و آخراً وظاہراً وباطناً و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ وازواجہ

و ذریعہ وسلم تسلیما کثیرا اذ انما ابداء الی یوم الدین وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہ تعالیٰ برحمتک یا ارحم الراحمین انتہی کتاب الدرۃ الثمین فی فضائل العدینۃ

ان امور کا بیان جن کا کرنا زائر کے لیے مناسب نہیں ہے

علامہ ابن حجر الجوزی المنظم میں فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے مزار اقدس کا طواف کرنا جائز نہیں ہے جیسے کہ امام نووی نے تمام علماء اعلام کا اس پر اجماع و اتفاق نقل کیا ہے اور اس کی توجیہ یہ ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے آپ کے مزار اقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کی حرمت پر علماء کرام کا اجماع ہے اسی طرح آپ کی قبر انور کا طواف کرنے کی حرمت پر بھی اتفاق ہے۔ کیونکہ طواف بمنزل نماز کے ہے۔

امام حلی اور دیگر اکابر ائمہ نے فرمایا ہے کہ قبر انور کی دیوار مبارک کے ساتھ پیٹ یا پیٹھ کا لگانا اور چٹنا مکروہ ہے اور جس طرح روضہ اقدس و حجرہ مبارکہ کی دیوار کے ساتھ پیٹ اور پشت کا لگانا مکروہ ہے اسی طرح باہر کی دیوار کا حکم بھی ہے۔ قیاس تو یہ تھا کہ یہاں بھی حرمت کا حکم لگایا جاتا لیکن چونکہ اس فعل کے مرتکب محض تبرک کے طور پر یہ فعل کرتے ہیں جب کہ وہ صحیح ادب و احترام سے جاہل اور بے خبر ہوتے ہیں لہذا ان کے اس زعم و اعتقاد کا تقاضا یہ ہے کہ حکم حرمت اٹھ جائے اور محض کراہت ثابت کی جائے۔ اور اس قصد تبرک اور ارادہ استفادہ کو رفع کراہت میں کوئی دخل نہیں ہے بلکہ یہ حکم لگانا مکروہ ہے تاکہ لوگ آپ پر ہجوم کرنے سے باز رہیں اور جو طریقہ ادب و احترام کا ان کے لیے مشروع قرار نہیں دیا گیا اس سے رکے رہیں۔ اسی لیے ہر شخص پر لازم ہے کہ آپ کا ادب اس طریقہ کے مطابق کرے جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے رخصت دے رکھی ہے اور مخلوق کے لیے اس قسم کا ادب و احترام ادا رکھا گیا ہے۔ کیونکہ اس سے تجاؤ کرنا العیاذ باللہ کفر کا وجہ بن جائے گا بلکہ جو حد ادب و احترام کی شرعاً وارد ہے اس سے تجاؤ بھی بسا اوقات ارتکاب بخذو رکا باعث بن جاتا ہے لہذا صرف جس قدر ادب و احترام اور اس کی جو کیفیت شرعاً ثابت ہے اسی پر اکتفاء کیا جائے۔

یہ امر متقرر و ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے علاوہ تمام مقامات کو مقدمات و محدثات سے محفوظ رکھنا ضروری ہے تو پھر بارگاہ نبوت کی ان امور سے حفاظت بطریق اولیٰ ضروری ہے کیونکہ تجرخص بادشاہ کے پایہ تخت کے سامنے اس کی موجودگی میں مخالفت کرنا ہے وہ بہت بڑے جرم کا مرتکب ہے اور وہ اس امر کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو عقاب عتاب کیا جائے اور دربار شاہی سے نکال باہر کیا جائے بے نسبت اس کے جو دورہ و گھر شاہی کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

ایضاً میں امام نووی نے فرمایا کہ علماء اعلام اور ائمہ اسلام نے فرمایا ہے کہ قبر انور اور روضہ اطہر کی دیوار کو ہاتھ لگانا اور بوسہ دینا مکروہ ہے بلکہ صحیح ادب و نیاز مندی یہ ہے کہ جس طرح حالت حیات طیبہ ظاہرہ میں حاضر ہوتا تو درہٹ کر بیٹھتا اب بھی اسی طرح دورہٹ کر بیٹھتا یا کھڑا ہو یہی صواب اور راہ راست ہے اور یہ سب علماء کا متفق علیہ قول ہے۔ اور عوام

کی اکثریت کو اس کے خلاف عمل پیدا دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ائمہ صرف اقوال علماء کی درست ہے اور انہیں پیر عمل کرنا جائز ہے۔ عوام کے محدثات اور ان کے خیالات کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔

جس شخص کے دل میں یہ وہم پیدا ہو کہ ہاتھ لگانا اور بوسہ دینا وغیرہ زیادہ باعث برکت ہے تو یہ اس کی غفلت اور جہالت ہے کیونکہ برکت و فیض صرف اور صرف موافقت شرع اور متابعت اقوال علماء میں ہے اور راہ صواب و صراط مستقیم کی مخالفت کر کے کس طرح فضیلت اور برتری حاصل کی جاسکتی ہے۔ انتہی کلام الایضاح۔

قبر انور کو بوسہ دینے اور ہاتھ لگانے کا جواز

ابن حجر کی نے ذکر فرمایا کہ عزمین جماعہ اور دیگر علماء اعلام اور ائمہ اسلام نے امام نووی کے حکم کراہت پر امام احمد کے قول سے اعتراض کیا ہے جب ان سے قبر انور کی دیوار اقدس کو بوسہ دینے اور مس کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا لا بأس به اس میں حرج نہیں ہے۔ نیز محب طبری اور ابن ابی الصیف نے فرمایا۔

يُجُوزُ تَقْبِيلُ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ وَصُفِّهِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْعُلَمَاءِ الصَّالِحِينَ۔ قبر انور کو بوسہ دینا اور اس کو ہاتھ لگانا جائز ہے اور اس پر علماء صالحین کا عمل ہے۔ علامہ سبکی فرماتے ہیں اِنَّ عَدَمَ التَّمَسُّكِ بِالْقَبْرِ الشَّرِيفِ كَيْفَ كَيْفًا هُوَ عَلَيْهِ الْاجْمَاعُ۔ قبر انور کو ہاتھ نہ لگانے پر اجماع منعقد نہیں ہے پھر ابن حجر نے ان اقوال منقولہ کا جواب دیا اور امام نووی کے کلام کو راجع قرار دیا کہ یہ امور مکروہ ہیں۔ اور من جملہ کراہت پر دال اقوال کے امام غزالی کا قول اجماع العلماء سے نقل فرمایا ہے۔ مَسَّ الشَّاهِدِ وَتَقْبِيلُهَا عَادَةٌ اَيْهُوَ وَالتَّصَارُّفُ۔ مشاہدہ کو مس کرنا اور انہیں بوسہ دینا یہود و نصاریٰ کی عادت ہے۔ اور علامہ زعفرانی فرماتے ہیں وَضَعَ الْيَدَ عَلَى الْقَبْرِ وَصُفِّهِ وَتَقْبِيلُهُ مِنَ الْبِدْعِ الْاَلْتِي تُشْكِرُ شَوْعًا۔ قبر اطہر کے اوپر ہاتھ رکھنا اور مس کرنا اور بوسہ دینا ان بدعات سے ہے جن پر شرعاً انکار کیا جانا چاہیے۔

الغرض ان اقوال سے معلوم ہو گیا کہ مشاہدہ اور بوسہ دینا مکروہ ہے۔ ہاں غلبہ حال اور حالت وجد میں اگر کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت ابوالبوب النعمانی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ آپ مزار پر انوار پر او اندھے پڑے تھے کہ عین اس حالت میں مروان بن الحکم اموی آ پہنچا۔ اور ان کی گردن کو پکڑ لیا۔ پھر کہا هَلْ تَدْرِي مَاذَا تَصْنَعُ؟ جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ آپ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ مَعْرِفَتِي كَسْرُ آيَةِ الْحَجَرِ وَالَّذِينَ قَالُوا مَا جِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْكُوْا عَلٰی اَلَّذِيْنَ اِذَا دُرِيَتْ اَهْلُهُ وَلٰكِنْ اَبْكُوْا عَلَيْهِ اِذَا وَاكَيْهِ عِيْرَاهُ هَلْهَلْ۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ نہ میں کسی ہتھکرے پاس آیا ہوں اور نہ کسی اینٹ کے پاس میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا ہوں، دین پر اس وقت تک رونے اور ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک اس کے حاکم اہل اور لائق ہوں اور جب اس

کا انتظام نا اہل لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو پھر اس پر رونے اور ماتم کرنے کی ضرورت ہے (اس میں مروان پر تعزیر ہے کہ وہ نا اہل ہے کہ اسے پھر وصنام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق معلوم نہیں ہوا)۔ اور حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے اس جواب میں واضح اشارہ ہے کہ انہوں نے محض قبر انور کے پھروں اور اینٹوں کے مسح اور تقبیل وغیرہ کا عمل نہیں کیا بلکہ ان کا مقصد کچھ اور ہی ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مقدس میں زندہ ہیں لہذا ان کا اعزاز و اکرام پیش نظر رکھتے ہوئے قبر اطہر کا اکرام کیا ہے تو گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور اکرام ہے۔

بعض زائرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں دیکھ کر حالت وجد میں بوسہ دیتے ہیں

کبھی محبت اور شوق کا بعض زائرین پر اس قدر غلبہ ہو جاتا ہے کہ ان کی نگاہ سے حجاب قبر چٹ جاتا ہے اور وہ گویا اپنی آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کرتے ہیں اور یہ کیفیت ان کو عادات خلق اور ان کے معمولات سے نکال کر منازل حق کی طرف لے جاتی ہے (لہذا ان کا معاملہ عوام سے مختلف ہے) اَدَاقْنَا اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی ذَالِكُ وَالْمُحْسِنِينَ الْيَتَامٰى وَذُرِّيَّتَهُمْ دَجُورٍ وَكَرِهٍ آمِينَ۔

ابن حجر فرماتے ہیں بعض علماء نے امام مالک، شافعی اور احمد رحمہم اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ان تین امور پر سخت انکار فرمایا یعنی قبر اطہر کا طواف، پیٹ اور پشت کا دیوار اور وضو اقدس سے چٹنا۔ اور اسے ہاتھ لگانا اور بوسہ دینا محل انکار و اعتراض ٹھہرایا اور سند جید کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب خواب میں سرکارِ دو عالم

مَنْ وَلِعَ مَا قَالَتْ مَجْنُونٌ لَيْلَىٰ - اَمْحُ عَلَى الْيَارِ دِيَارِ لَيْلَىٰ، اَقْبَلْ ذَا الْجِدَارِ وَذَا الْحِدَارِ
وَمُحِبُّ الْيَارِ شَغَفَنَ قَلْبِي. ذَلِكُنْ حُبٌّ مِّنْ سَكَنِ الدِّيَارِ

میں دیارِ یسلی پر گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں اور کبھی اُس دیوار کو میرے دل کو مشغوب و مشغول مرف ان دیار نے نہیں کر رکھا بلکہ دراصل دل میں مرف اسی ذات کا گھر ہے جو کبھی ان دیار میں سکونت پذیر تھی۔

لہذا اگر کوئی شخص قبر کو نہیں بلکہ صاحب قبر کو مد نظر رکھتے ہوئے (قبر انور کو) ہاتھ لگائے اور اس کا بوسہ لے لے تو کیا حرج ہے حضرت ابویوب انصاری کا فعل۔ حضرت بلال بن رباح کا فعل۔ حضرت سیدہ زہراء رضی اللہ عنہا کا عمل، امام احمد کا فرمان۔ محبِ بھری اور ابن ابی الصیغ کا فتویٰ اور اس کو عمل صالحین قرار دینا۔ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ ان امور میں شرعاً کوئی خاص حرج نہیں ہے۔ چہ جائے کہ ان افعال کے مرتکبین کو کافر و مشرک قرار دیا جائے۔ غرض بالشرع ذاکم

جس طرح کہ آج کل کے نجدیوں اور نجدیت کے پرستاروں کا تکیہ کلام ہے اور اس کو صنم پرستی اور بت پرستی قرار دیتے ہیں العباد للہ و اللہ اعز عندہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے بلال یہ کیا جفا کا رسی ہے کہ ہماری زیارت کو نہیں آتے تو انہوں نے فوراً شام سے مدینہ منورہ کا قصد کیا۔ اور اس راہِ شوق پر سر کے بل چلتے ہوئے جب منزل مقصود پر پہنچے تو آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے اور اپنا چہرہ قبر انور کی خاک پاک پر مل رہے تھے جَعَلُ يَنْكِي وَ يَمِزُّهُ دَجَّةً عَلَى الْقَبْرِ الشَّرِيفِ - اور حضرت سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ انہوں نے جب قبر اطہر سے مٹی کی مٹھی بھری اور آنکھوں پر لگائی تو روتے ہوئے دریت زبان اقدس سے پڑھے۔

مَا دَا عَلَى مَنْ شَمَّ تَرْبَةً أَحْمَدًا إِنَّ لَآ يَشْفَعُ مَدَى الزَّمَانِ عَوَالِيَا
صَبَبْتُ عَلَى مَصَابِيكَ لَوَائِيَا. صَبَبْتُ عَلَى الدِّيَارِ حَصْنًا لِّيَا رِيَا

جس نے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت اطہر کو منگھ لیا ہے وہ اگر مٹی دنیا تک غوالی اور بیش قیمت خوشبوؤں کو نہ منگھ لے تو کیا حرج ہے بلکہ اس قریہ اقدس میں محبوبِ کریم علیہ السلام کی رچی بسی خوشبو اس کو دنیا کی تمام خوشبوؤں سے بے نیاز کر دے گی۔

مجھ پر فراقِ نبوی میں اس قدر مصائب و حوادث ڈھائے گئے ہیں کہ اگر ان کو چھتے اور روشن دنوں پر ڈالا جاتا تو وہ شب تاریک میں تبدیل ہو جاتے اس روایت کو خطیب بن جملہ نے نقل کیا اور فرمایا کہ اس میں شک نہیں ہے کہ محبت میں استغراق و شغف ان امور کے اذن و رخصت کا متقاضی ہے اور مقصدِ حقیقی ان سب امور میں احترام و اکرام اور توقیر و تعظیم ہے اور لوگوں کے مراتب ان معاملات میں مختلف ہیں جیسے کہ حالتِ حیات ظاہر میں مختلف مراتب ہوتے تھے بعض تو دیکھتے ہی پروانہ دار اس بیع رسالت پر شمار ہونے لگتے اور بعض علم و حوصلہ اور تمکین و وقار کا مظاہرہ کرتے (جس طرح وفد عبدالقیس میں شامل حضرات نے ثمن نبوت کو دیکھنے پر مظاہرہ کیا، مگر سب کا مقصد نیک ہے۔ نیت درست ہے لہذا محل اعتراض و انکار نہیں ہیں جس طرح آپ نے وفد عبدالقیس پر اعتراض نہ فرمایا۔)

قبر انور کے لیے انحناء اور اس کے سامنے زمین بوسی سخت مکروہ فعل ہے

قبر انور کے لیے انحناء اور ٹھکانا مکروہ ہے۔ اور اس کے سامنے زمین بوسی اس سے بھی زیادہ قبیح ہے جیسے کہ ابنِ جماع نے ذکر کیا ہے۔ ان کا کلام ان کے ہی الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں بعض علماء اکرام نے فرمایا۔ یہ امر بدعات قبیحہ سے ہے۔ اور بے علم و بے خبر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شعارِ تعظیم اور علاماتِ توقیر سے ہے۔ اور اس سے قبیح تر یہ فعل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے زمین کو بوسہ دیا جائے کیونکہ سلف صالحین سے یہ فعل منقول نہیں ہے۔ اور خیر و برکت انہیں کی اتباع و اطاعت میں ہے۔ اور جس شخص کا خیال یہ ہے کہ زمین بوسی میں بہت زیادہ برکت ہے تو یہ اس کی جہالت اور غفلت ہے۔ کیونکہ برکت صرف موافقتِ شریعت میں ہے اور متابعتِ اقوال و اعمال علماء اعلام ہیں۔ میں ان لوگوں

پر متعجب نہیں ہوں جو بے خبری اور لاعلمی میں ان امور کا ارتکاب کرتے ہیں بلکہ مجھے حیرانگی ہے تو ان علماء پر ہے جنہوں نے جانتے ہوئے اس امر قبیح کو متحسن قرار دیا ہے یعنی اگر عمل اسلاف میں ذرہ بھر تامل سے کام لیتے تو اس امر کی قباحیت ان پر واضح ہو جاتی۔

صاحب خلاصۃ الوفاء علامہ سید سمیع الدین فرماتے ہیں میں نے بعض جاہل قاضیوں کو دیکھا کہ وہ بارگاہِ قادی میں اس فعل شنیع کا ارتکاب کر رہے تھے۔ اور سجدہ کرنے والے شخص کی مانند پیشانی کو زمین پر رکھا اور عمامے بھی ان کی اتباع شروع کر دی۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ بعض صالحین سے بھی اس قسم کا فعل قبور اولیاء پر دیکھنے میں آیا ہے لیکن ظاہر یہی ہے کہ ان پر اس وقت کوئی ایسی حالت طاری تھی جس نے ان کو اپنے آپ سے باہر کر دیا تھا اور یہ فعل ان سے لاشعوری طور پر سرزد ہوا تھا اور جو اس مرتبہ تک واصل ہو چکا ہو اس پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔

الحاصل یہ تو تھا کام محقق انحاء میں یعنی سر اور گردن کو جھکانے میں لیکن بالکل رکوع کی صورت میں جھک جانا بعض علماء کے نزدیک حرام ہے اور سر و گردن صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زمین بوسی تو وہ سجدہ کے بہت مشابہ ہے بلکہ عین سجدہ ہے لہذا اس کو حرام کہنے میں توقف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

انحاء بصورت رکوع کی حرمت اور زمین بوسی کی کراہت

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ان علماء کا قول تحریم رکوع کے متعلق تو درست ہے جب کہ اس سے تعظیم مقصود ہو۔ بخلاف زمین بوسی کے۔ اور ان میں باہم فرق یہ ہے کہ رکوع کی صورت عبادت ہے لہذا مخلوق کے لیے بقصد تعظیم و تکریم اس کا فعل موافق تشریک فی العبادت ہے لہذا حرام ہے بلکہ جب اس قسم کی تعظیم کا ارادہ کرے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے تو یہ فعل واجب کفر بن جائے گا۔ لیکن زمین کا اس طرح چومنا جو عبادت کی صورت پر نہ ہو تو وہ وسوسہ قہر اور پشت و پیٹ دیوار قبر سے چٹانے کے مشابہ ہے لہذا حرام نہیں ہوگا بلکہ مکروہ ہوگا کیونکہ اس میں صورت رکوع کی مانند ایہام شرک فی العبادت کا نہیں ہے لہذا اس میں حرمت کا موجب و باعث موجود نہیں ہے۔ قتال ذالک فافہم اتہی کلام ابن حجر۔

ابن حجر کا یہ سارا کلام خلاصۃ الوفاء سمیع الدین سے منقول ہے کیونکہ اس میں یہ ساری تقریر مع اضافہ کے موجود ہے اور میں نے اس کو خلاصۃ الوفاء کی بجائے الجوسر المنظم سے اس لئے نقل کیا ہے تاکہ ابن حجر کی تصدیق سے اس میں مزید قوت پیدا ہو جائے۔

منبر شریف اور قبر النور کو تبرک ہاتھ لگانا اور بوسہ دینا درست ہے۔

علامہ سمیع الدین خلاصۃ الوفاء فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ بن امام احمد نے کتاب الحلل والنکالات میں نقل فرمایا ہے کہ میں نے اپنے والد گرامی امام احمد سے دریافت کیا کہ جو شخص منبر شریف کو بطور تبرک ہاتھ لگاتا ہے اور بوسہ دیتا ہے اور قبر النور کے

ساتھ بھی برکت حاصل کرنے کے لیے یہ فعل کرتا ہے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے جب کہ اس کا مقصد محض برکت کا حصول ہے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لا باس یہ۔

علامہ اذری فرماتے ہیں کہ قبور الانبیاء (اولیاء) کی طرف منہ کر کے غائر پڑھنے کی حرمت کا جرم یقیناً کئے بغیر چارہ نہیں ہے خواہ اس سے مقصد تبرک و تعظیم ہی ہو۔

اور ترمذی متولی میں ہے کہ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر غار ادا کرنا حرام ہے۔ علامہ اذری فرماتے ہیں کہ یہ حکم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ سب قبور انبیاء و اولیاء کا حکم یہی ہے۔ بعد ازاں انہوں نے حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کا اپنے چہرہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر لٹا کر رکھنا، مردان کا ان پر اعتراض کرنا اور ان کا جواب دینا نقل کیا۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا شام سے بقصد زیارت حاضر ہو، اور اپنے چہرہ کو تربت النور پر ملنا ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا دایاں ہاتھ مزار مقدس پر رکھنا ذکر کیا۔ علاوہ ازیں خطیب بن جملہ کا یہ فتویٰ ہے کہ ابن حجر کے کلام میں گذر کر محبت میں استغراق اور بے خودی ان امور کے اذن اور رخصت کی متقاضی ہے اور مقصد فقط تعظیم ہے اور لوگوں کے مراتب تعظیم و تکریم اور ادب و احترام کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں جس طرح ان میں حالت حیات میں تفاوت تھا وصال کے بعد بھی اسی طرح تفاوت ہے۔ بعض کی نظر اس جمال جہاں آرا پر پڑتی تو بے تابانہ دوڑ کر محبوب کریم کے قدوں پر گر پڑتے اور بعض حلم و عزم اور تمکین و وقار کا مظاہرہ کرتے۔

علاوہ ازیں ابن ابی الصیف اور محب طبری رحمہما اللہ تعالیٰ سے قبور صالحین کو بوسہ دینے کا جواز منقول ہے اسماعیل الیمنی سے منقول ہے کہ محمد بن المنکدر تابعی کو زبان میں بندش کا عارضہ لاحق ہو جاتا اور وہ بولنے سے قاصر و عاجز ہو جاتے تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس پر اپنا رخسار رکھ دیتے انہیں اس فعل کے ارتکاب پر عقاب کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس سے اپنی بیماری سے شفا یابی میں توسل حاصل کرتا ہوں۔

حضرت عارف کبیر سیدی شیخ عبدالغنی نابلسی قدس سرہ العزیز نے ایک کتاب تالیف فرمائی ہے جس کا نام "جمع الاسرار فی منع الاستحار عن الطعن فی الصوفیۃ الاختیار" رکھا ہے اس میں انہوں نے مذاہب اربعہ کے مشاہیر علماء اعلام کے فتاویٰ نقل کئے ہیں جن میں سے ایک فتویٰ یہ ہے جو کہ شیخ امام علامہ محمد شوبری مہر شافعی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔

استفتاء - کیا کرامات اولیاء ان کے وصال کے بعد بھی ثابت ہیں؟ کیا ان کے تفرقات بعد از وصال منقطع ہوتے ہیں یا نہیں؟ اور آیا اولیاء کرام کے تابوتوں اور ان کی چو کھٹوں کو بوسہ دینا جائز ہے یا نہیں؟

جواب :- کرامات اولیاء بعد از وصال بھی ثابت ہیں۔ اور ان کے تفرقات موت کی وجہ سے منقطع نہیں ہوتے۔ ان کے ساتھ بارگاہِ خدادہندی میں توسل جائز ہے۔ اور انبیاء و مرسلین اور علماء و صالحین سے موت کے بعد بھی استغاثہ جائز ہے کیونکہ

کے مزار اقدس کا بوسہ خواہ بطور تبرک نہ بھی ہو لا محالہ جائز ہوگا لہذا امام بو صیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وہ قول اسی مقصد پر محمول ہوگا علی الخصوص جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ووضو من ریاض الجنۃ ہے۔

علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ قبر اطہر کے قریب کھڑا رہے یا بیٹھ جائے درال حالیکہ وہ حزن و غم کا مظہر ہو اور محرم عبرت لیکن قبر انور کے گرد طواف نہ کرے کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ اور بعض نے اس کی حرمت کا قول کیا ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس قبر شریف کو بوسہ دینا، اس کو ہاتھ لگانا اور نکلنے وقت اسے پاؤں نکلنا۔ کنز الاسرار میں فرماتے ہیں کہ یہ سب افعال نصاریٰ کے افعال سے ہیں جو کہ اپنے اصنام کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے تھے۔ اور مزارات اولیاء کرام کی دہلیزوں کو بوسہ نہ دے ہاں مگر بطور تبرک دے لے تو حرج نہیں ہے جیسے کہ قطب شہرانی نے تصریح فرمائی ہے۔

علامہ اچھوری فرماتے ہیں کہ آیا بوقت زیارت ولی اللہ کے قریب کھڑا ہونا درست ہے یا نہیں؟ ظاہر یہ ہے کہ اس معاملہ میں زائرین کے مرتبہ و مقام کا لحاظ ضروری ہے اور اصحاب مزارات کا بھی۔ زائر اکمل ہے تو قرب درست ہے اور صاحب مزار اکمل ہے تو دور بہت کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اور بعض حضرات نے مزارات اولیاء کرام کی دہلیز اور ان کی پالیکیوں کو بوسہ دینا جائز رکھا ہے جب کہ زائر کا اعتقاد درست ہو اور وہ معتدی و امام نہ ہو۔

امام تضاوی سے بھی قرب مزار اور بعد کے اندر وہ تفصیل منقول ہے جو علامہ اچھوری سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ نے کہا میں سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہا کے مزار مقدس پر حاضر ہوا اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تو قبر کے اندر سے آواز آئی اَھْکَذَا یَدْخُلُ عَلٰی اَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ۔ کیا اہل بیت نبوی کے ہاں حاضری کی یہی صورت ہے؟ اسی طرح اولیاء کرام کے مزارات کی دہلیزوں پر رخسار رکھنا بھی درست ہے بشرطیکہ میثت سجود پر نہ ہو ورنہ حرام ہے لیکن اس کو کفر قرار دینا غلط ہے کیونکہ یہاں مخلوق کے لئے سجود اور عبادت کا قصد واردہ نہیں ہے بلکہ اس میں محض ان کے اعتاب اور دہلیزوں سے محبت اور تعلق لگاؤ کا اظہار ہے۔

اولیاء کرام کے لیے نذر ماننے کا حکم

بعض عوام جو مزارات پر حاضری کے موقع پر عرض کرتے ہیں یا سیدی فلاں اگر تم نے میری فلاں حاجت پوری کر دی یا میرے مریض کو شفا دے دی تو تمہارے لیے مجھ پر یہ چیز دنیا لازم ہے تو یہ کیفیت، طلب و سؤل میں طریقہ مسنونہ اور انداز مشروع سے جہالت پر مبنی ہے اس کو کفر نہیں کہہ سکتے کیونکہ عوام کا لا نعام بھی ولی اللہ کے لیے ایجاد و تخلیق کی قدرت تسلیم نہیں کرتے۔ بلکہ ان کی نیت اور ولی ارادہ و قصد صرف ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توسل کا ہوتا ہے جب کہ ان کے اعتقاد کے مطابق صاحب مزار اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام قرب اور درجہ محبوب پر فائز ہو گیا۔ دیکھتے نہیں ہودہ بار بار اپنے کلام میں اس امر کا نکرار کرتے ہیں۔

معجزات انبیاء اور کرامات اولیاء موت سے منقطع نہیں ہوتیں۔ انبیاء کرام کے معجزات کا عدم انقطاع تو اس لیے ہے کہ وہ اپنی قبور میں زندہ ہیں غازیں ادا کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں جیسے کہ اخبار و احادیث اس پر شاہد ہیں اور بطور معجزہ وہ اغانی اللہ فریادہ درسی پر قادر ہیں لیکن اولیاء کرام کے تصرفات اور فریادہ درسی تو یہ ان کی کرامت ہے۔ اور شیخ شہاب دہلی فرماتے ہیں بعد از وصال اولیاء کرام سے کرامات کا صدور مشاہدات کے قبیلہ سے ہے لہذا اس کا انکار ممکن نہیں ہے ہم بہر حال یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی کرامات بعد از وفات اسی طرح ثابت ہیں جس طرح حالت حیات میں۔ اور موت کی وجہ سے منقطع نہیں ہوتیں۔ رہا اولیاء کرام کے تابوتوں اور ان کی چوٹھوں کو بوسہ دینا تو اس کے جوازیں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے بلکہ بطور تبرک بوسہ دینے میں کرامت بھی نہیں ہے جیسے کہ شیخ دہلی نے فتویٰ دیا ہے۔ علامہ شوہری اس فتویٰ کے آخر میں فرماتے ہیں یہ امر بالکل ظاہر ہے اور محتاج دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ دلیل کی ضرورت صرف جاہل کو ہو سکتی ہے یا منکر و معاند کو جن کی طرف نہ التفات کیا جاتا ہے اور نہ ہی مباحث شرعیہ میں ان پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ انتہت فتویٰ علامہ شوہری نقل العلامۃ النابلسی قدس سرہ

فتویٰ اشیح حسن العدوی المالکی مصری

علامہ موصوف اپنی کتاب مشارق الانوار میں فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کو بوسہ دینا مکروہ ہے لیکن امام بو صیری کا یہ قول ہے

لَا حُتْبَ يَغْدُلُ تَدْبَا صَاحِبَهُ عَظْمَهُ طَوْبِي لِمَنْ شَرِفَ مِنْهُ وَمَلَّتْ شِمْرُهُ

کوئی خوشبو اس تراب اطہر کا مقابلہ و برابری نہیں کر سکتی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارک سے ملنے والی ہے مبارک ہے اس کو مونگھنے والے کے لیے اور اس کو بوسہ دینے والے کے لیے۔ تو شارح الفیئدہ علامہ ابن مرزوق فرماتے ہیں کہ اس کا کم از کم مصداق یہ ہے۔ کہ مسجد نبوی میں سجود ریز ہوتے وقت اپنی پیشانی اور ناک کو خاک آلود کرے۔ اور اس کا مصداق قبر انور کو بوسہ دینا نہیں ہے کیونکہ وہ مکروہ ہے۔ علامہ شہر المسی حاشیہ مواہب میں فرماتے ہیں ہمارے شیخ المشائخ علامہ دہلی نے منہاج کے حاشیہ میں تصریح کی ہے کہ قبر پر چھت ڈالنا اور قبر کے اوپر والے تابوت و تقوید کو بوسہ دینا اور ہاتھ لگانا اور مزارات کی زیارت کے لیے داخل ہوتے وقت چوٹھوں کو بوسہ دینا مکروہ ہے۔

البتہ اگر بوسہ دینے میں اصل مقصود تبرک و استغاضہ ہو تو اس میں حرج نہیں ہے جیسے کہ والا گرامی نے فتویٰ دیا ہے کیونکہ علماء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر حجر اسود کو بوسہ دینے سے عاجز آ جائے تو چھڑی کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر کے اس کو بوسہ دے (تو اگر دور سے چھڑی کے ساتھ اشارہ کرنے پر چھڑی کا بوسہ ازو تبرک درست ہے تو اولیاء کمالین کے مزارات کا بطریق اولیٰ)

علامہ شیخ عدوی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب اولیاء کرام کے مزارات کا بوسہ بطور تبرک جائز ہے تو سید الانبیاء علیہ السلام

رہی ان کے والد گرامی شیخ شہاب دہلوی ابن حجر عسقلانی کی اور دیگر علماء اہل اسلام شافعی ہوں یا حنفی وہاں اس امر کے قائل ہیں اور اس کے جواز کے معترف کہ ردضہ اطہر اور مزار منور کو تبرکاً بوسہ دینا یا دیوارِ دفعہ کو بوسہ دینا اور اس کو ہاتھ لگانا جائز ہے بلکہ قیور اداء وصال میں ان کے نزدیک یہی حکم ہے۔ اور ان میں سے بعض نے بطور تبرک مزارات کی دہلیزوں کو بوسہ دینا بھی جائز رکھا ہے اور جو شرط تبرک کی لگائی ہے وہ ہر زائر کا اصل مقصد ہوتا ہے خواہ وہ اہل الجاہلین ہی کیوں نہ ہو لہذا سب کے حق میں جواز کا ثبوت واضح ہو گیا کیونکہ کسی کا مقصد بھی نبی و رسول کی ذات مقدسہ اور ولی کی ذات مقدسہ سے تبرک حاصل کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔

مزارات کی تقبیل اور مسح کفر و شرک نہیں، ابن تیمیہ وغیرہ کی خطافاش اور ضلالت

ان علماء اہل اسلام اور خصوصاً امام احمد کا بطور تبرک بوسہ کو جائز رکھنا اہل اسلام کے لیے بہت بڑی وسعت اور تفسیر نہیں کا موجب ہے اور یہی امر محاسن شریعت کے لائق و مناسب ہے۔ اور علامہ ابن حجر نے اس جواز کو مغلوب الحال لوگوں کے لیے جائز رکھا اور جو اس مرتبہ پر فائز نہ ہوں ان کے لیے صرف کراہت کا قول کیا ہے نہ کہ کفر و شرک کا۔ تو دیکھئے ایک طرف علماء اعلام مقتدایان امام کے اقوال یہ ہیں اور دوسری طرف ایک شرمزمنہ تقلید ہے جو مجتہم جہالت میں اور سرِ اباغز و تکبر و بھص اپنے اوام باطلہ اور تحیلات فاسدہ کی بناء پر رسول الثقلین اور انبیاءِ عظام کے مزارات کو بطور تبرک بوسہ دینے کو بھی موجب کفر و شرک قرار دیتے ہیں۔

ہم دریافت کرتے ہیں کہ یہ امر موجب کفر و شرک کیوں ہے جب کہ سب اہل اسلام عوام ہوں یا خواص اگر ان انبیاء و اولیاء میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب اور محبوسیت کا اعتقاد نہ رکھتے تو ان میں سے کسی کی زیارت نہ کرتے تو وہ ان کو اپنے معبود حقیقی کا شریک کیسے بنا سکتے ہیں۔ بخدا میں کسی جاہل ترین عامی اہل اسلام کے متعلق بھی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ وہ کسی نبی و ولی کے حق میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے یا بذات خود نفع و نقصان دے سکتا ہے۔ بلکہ وہ سب قطعاً و قطعاً اور یقیناً و جزمًا جانتے ہیں کہ نفع و ضرر کا مالک حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ لہذا اہل اسلام پر اس قدر سختی اور تشدید و تغلیظ قطعاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی دین میں ان کے ائمہ کرام اور علماء اعلام کے لائق ہے۔

اس امر میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ امام احمد رضی اللہ عنہ کے فتویٰ سے قطع نظر علامہ شمس دہلوی اور ان کے والد علامہ شہاب دہلوی ابن حجر ابن تیمیہ کے مقابلہ میں فقہ کے اندر انتہائی جلالت قدر اور دقت نظر کے مالک ہیں۔ اور اس حقیقت کا انکار وہی کر سکتا ہے جو عالم ہونے کے باوجود شدت تعصب اور بے جا ہٹ دھرمی کی وجہ سے ابن تیمیہ کا انڈھا

يَا صَاحِبَ النَّفْسِ الطَّاهِرَةِ عِنْدَ رَبِّكَ اُطْلُبْ لِي مِنْ مَوْلَا دَعِيَ لِي كَذَا ۱۔ اے اللہ تعالیٰ کے ہاں پاکیزہ نفس و روح کے مالک میرے لیے اپنے رب کریم سے اس امر کا مطالبہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز عنایت فرمادے امیر یہ مشکل حل فرمائے۔ لہذا ان کا یہ قول اس امر کی واضح دلیل ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ان مطالب و مقاصد کی تخلیق و ایجاد میں مستقل و منفرد سمجھتے ہیں۔ اور ولی اللہ محض وسیلہ و سبب ہے۔ اور ان کا عقیدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبان کرام سے توسل کرنے والے کو ٹھکراتا نہیں ہے۔ کیونکہ مقام قرب اور مرتبہ محبوسیت پر فائز حضرات کی طلب ضرورت مندہ حصول ہوتی ہے جس طرح کہ سید الجویہن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رَبِّ اجْنِبْنِي لِمَا يَشْغُو عَنِّي وَاجْعَلْ لِي مَخْرَجًا مِمَّا يَشْغُو عَنِّي اللَّهُ لَا يَكْفُرُ كَتَمْتُمْ بَرَانْدَه بَال اور غبار آلود پٹھے پرانے لباس میں ملبوس لوگ ہیں جو بظاہر اس قدر ناقابل التفات ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مرتبہ کے مالک ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پر قسم کھائیں تو وہ لاحقہ ان کی قسم پوری کرے گا اور ان کو قسم میں جاث نہیں ہونے دے گا۔

اور بعض علماء عارفین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ولی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مکرم و معظم ہوتا ہے نسبت حالت حیات کے کیونکہ اس کا مخلوق سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے لیے متجر و خالص ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس کی عزت و کرامت کے طفیل ان کے متوسلین کی حاجات پوری فرما کر اس کی شانِ محبوبی ظاہر فرماتا ہے۔

الغرض گذشتہ حوالجات سے واضح ہو گیا کہ امام احمد بقول عبدالنذیر ابن امام احمد کے محب طبری ابن ابی الصیف علامہ شمس

فتیہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات جلد اول ص ۲۲ پر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو العباس حزمی نے سیدی احمد بن مرزوق سے جو کہ دیار مغرب کے عظیم علماء و فقہاء و مشائخ سے ہیں دریافت فرمایا کہ زندہ ولی کی امداد قوی ہے یا فوت شدہ کی تو انہوں نے جواب میں فرمایا بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ زندہ کی امداد قوی تر ہے مگر میرا نظریہ یہ ہے کہ فوت شدہ کی امداد قوی ہے تو شیخ ابو العباس نے فرمایا ہاں یہ درست ہے۔ زیرا کہ او در بساط حق مت دور حضرت اوست۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قرب میں مسند محبوسیت پر فائز ہے۔

نیز محقق دہلوی اشعۃ اللمعات جلد سوم ص ۲۰ پر قاضی بیضاوی سے نقل کرتے ہوئے اور امام رازی تفسیر کبیر میں علامہ اسماعیل حقی درج البیان میں اور علامہ آکوسی روح المعانی میں قول باری قاعدہ برات امرا کے تحت فرماتے ہیں کہ ان سے مراد کاملین کے ارواح طیبہ اور نفوس قدسیہ ہیں جن کو وصال کے بعد اللہ تعالیٰ تدبیر کائنات پر مامور فرماتا ہے۔ اور اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ زندگی میں اگرچہ عبادات دریا صفت سے ابدان کو منزہ و مصفی کر لیا جاتا ہے لیکن وہ چہر بھی ایک گونہ حجاب بنے رہتے ہیں جہاں سورج کے آگے خفیف سا سفید بادل بھی حائل ہو جاتے تو اس کی چمک و دمک میں فرق پڑ جاتا ہے اسی طرح اولیاء کرام کے آفتاب روح سے جب تک بدن کا حجاب علیحدہ نہیں ہوتا ان کی روح کی پورے قوت و طاقت اور نورانیت ظاہر نہیں ہوتی لہذا وصال کے بعد ان کو اس منصب پر فائز کیا جاتا ہے تفصیلی بحث ہماری کتاب جلاء الصدور میں ملاحظہ فرمائیں۔ محمد اشرف غفرلہ

ابن کراپنی بصیرت کھو بیٹھا ہو اور یا کوراجاہل ہو اور ان علماء اعلام اور مقتدا یا انام کے مرتبہ و مقام سے ناواقف ہو ہم نے اگرچہ ان ائمہ دین کا زمانہ نہیں پایا اور نہ ہی ان کے درجہ علم پر فائز ہو سکے ہیں لہذا ہم اپنے علم کو ان کے درجہ اعتبار و مراتب کے لیے معیار اور کوئی نہیں بنا سکتے لیکن ہمارے پاس ایک ایسا معیار ہے جس سے آسانی ان کے مراتب میں فرق واضح ہو سکتا ہے۔ اور معلوم ہو سکتا ہے کہ ان میں سے افضل و اعلیٰ کون ہے۔ اور وہ معیار یہ ہے کہ ہم ان کے اپنے مذاہب میں ان کے اقوال کا مرتبہ و مقام دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان تینوں حضرات کا امام شافعیؒ کے مسلک و مذہب میں اتنا بلند درجہ و مقام ہے کہ عام علماء الشافعیہ کے نزدیک ان سے بڑھ کر اس درجہ معتد بہ اور معتد علیہ اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس ابن تیمیہ کے بہت سے اقوال مذہب حنفی میں مردود اور ناقابل التفات و اعتبار ہیں۔ نہ جناب ان پر عمل پیرا ہیں اور نہ ہی ان پر اعتماد کرنے میں اگرچہ ابن تیمیہ علماء خنابلہ کے نزدیک کثیر العلم ہے اور کتاب و سنت کا وسیع حفظ و ضبط اس کو حاصل ہے اور اکابر حفاظ و محدثین میں شمار ہوتا ہے مگر بعض مسائل میں اپنے اجتہاد پر عمل پیرا ہوتا ہے اور مذہب جنابی کے جملہ علماء اعلام کی بالکل مخالفت کرتا ہے اور بطور فخر کہتا ہے کہ یہ مسائل تیمیہ میں جنابیہ نہیں ہیں جب کہ دوسرے علماء کرام صرف جنابی ہونے پر نازاں ہیں اور اس کے ان اقوال کی اتباع کو ناجائز قرار دیتے ہیں جو مخالف مذہب ہوں تو کیا اس سے بڑھ کر ان تینوں ائمہ اعلام کے ابن تیمیہ سے افضل ہونے کی کوئی قوی دلیل ہو سکتی ہے؟

علاوہ ازیں وہ حضرات فقہ میں ابن تیمیہ کی نسبت یقیناً بدرجہا جلیل القدر ہیں اور دقیق النظر اور باہمی ہمد وہ اس کے قائل ہیں کہ اولیاء کرام کی آستان بوسی جائز ہے چہ جائے کہ انبیاء کرام اور علی الخصوص سید الانبیاء والمرسلین علیہم السلام الصلوٰۃ والسلام کی آستان بوسی جائز نہ ہو۔ علامہ ربیع اور ان کے فرزند ارجمند کے نزدیک اس میں کراہت بھی نہیں ہے جائے کہ حرمت مستحق ہو جب کہ بوسہ دینے والے کا مقصد صولی برکت ہو۔ اور علامہ ابن حجر کے نزدیک اس صورت میں جائز ہے جب زائر پر محبت اور حسن عقیدت کا انتہائی غلبہ ہو اور اس پر بے خودی کی حالت طاری ہو ورنہ کراہت ہے۔ اور یہ حضرات اس فتویٰ میں منفرد نہیں ہیں بلکہ اکابر ائمہ کے ساتھ متفق و موافق ہیں جن میں سے بعض کا ذکر پہلے آچکا ہے۔

لیکن اس کے برعکس ابن تیمیہ اور اس کے دونوں شاگردوں ابن قیم اور ابن عبد البرؒ کو دیکھئے کہ وہ ان افعال کے سرفرد ہونے پر زائرین کو مگرہ قرار دیتے ہیں اور مشرکین کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان پر طعن و تشنیع میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ ان کی عبارات کو پڑھنے سننے والا یونہی سمجھتا ہے کہ یہ زائرین بہت بڑے مشرکین و کفار ہیں سے ہیں۔ حالانکہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ان تینوں تاد اور شاگردوں کا احکام فقہ میں استنباط و اجتہاد اپنے مذہب جنابی میں بھی قابل اعتداد و اعتبار نہیں ہے۔ تو دوسرے مذاہب میں اس کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی عام عادی احکام کی بات

ہے جس کا تعلق معاملات سے ہو چہ جائے کہ تمام اہل اسلام کی تکفیر کا معاملہ ہو اور اس کی بنیاد بھی ضعیف ترین اولہ ہوں اور کمزور ترین اسباب۔ تو اس امر میں کس کو شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے طریق سداد کی مخالفت کی ہے۔ اور راہ صواب و رشاد سے ہٹک گئے ہیں۔

اس لیے دوسرے علماء مذاہب کو طرح خود جنابی مذہب کے علماء اعلام نے ان پر اور ان کے متبعین پر ان مسائل میں عنایت و گمراہی کا فتویٰ دیا ہے جس طرح کہ وہابیہ پر۔ اور لوگوں کو ان کی ان ابا طیل میں اتباع و پیروی سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔

حسبنا اللہ ونعم الوکیل وهو سبحانه وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل۔

باب دوم :

سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ اور فریاد رسی کی درخواست کا جواز

یہ باب چار فضلوں پر مشتمل ہے۔

فصل اول ان احادیث کے بیان میں ہے جن سے لوگوں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ظاہری حیاتِ نبویہ میں استغاثہ اور توسل ثابت ہے۔

دوسری فصل میں بروز قیامت شفاعتِ خلق والی احادیث کا بیان ہے۔ شفاعت و استغاثہ کی یہ قسم سرور کائنات پر افضل الصلوات کے ساتھ حیاتِ ظاہرہ اور بعد از وصال استغاثات میں سب سے اعظم اور اعلیٰ قسم کا استغاثہ ہے۔ تیسری فصل میں ائمہ کرام اور علماء عظام کے ان اقوال اور دلائل کا بیان ہے جن سے انہوں نے آپ سے استغاثہ کا جواز ثابت کیا ہے۔

چوتھی فصل میں مولف کتاب (علامہ مہمانی) کی طرف سے مسئلہ استغاثہ کی ایسی توضیح و تشریح ہے جو اسے بہت مفید اور صاحبِ عقل و سلیقہ کے ذہن نشین ہو اسے جواز استغاثہ و توسل کے اعتقاد و اعتراف کی طرف مائل و راغب کرے گی جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔

فصل اولے :

ان احادیث کا بیان جن میں اہل اسلام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط سالی کے وقت بارش طلب کرنے کے لیے استغاثہ ثابت ہے۔

روی ابو داؤد ابن حبان عن عائشة ام المومنین رضی اللہ عنہا قالت شكا الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر فامر بمنبر فوضع له في المصلى ودعا الناس يوم ما يخرجون فيه ، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقع على المنبر فكبر وحمد الله ، ثم قال : ابو داؤد اور ابن حبان نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت نقل کی ہے کہ لوگوں نے بارگاہِ رسالت مآب علیہ افضل الصلوات میں بارش کے منقطع ہونے کی شکایت کی تو آپ نے عید گاہ میں منبر رکھنے کا حکم دیا۔

چنانچہ وہاں منبر رکھ دیا گیا اور آپ نے لوگوں کو ایک دن کا وعدہ دیا جس میں سبھی لوگ عید گاہ کی طرف نکلیں اور آپ بھی قدمِ رنجہ فرمائیں گے جب مقررہ دن آیا تو آپ سورج کا کنارہ نظر آتے ہی دو لنگرہ سے باہر تشریف لائے۔ منبر پر رونق افروز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور حمد و ثناء کے بعد ارشاد فرمایا۔ انکم شکوتم جدب دياركم واستخار المطر عن ايان زمانه ، وقد امركم الله ان تدعوا ودعكم ان يستجيب لكم ثم قال۔

تم نے اپنے علاقوں کی خشکی اور بارش کے اپنے موسم سے متاخر ہونے کی شکایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور دعائیں قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بعد ازاں فرمایا۔

الحمد لله رب العلمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين الذي لا اله الا هو يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ، واجعل ما انزلت لنا قوة وبلا فالى حين ، ثم رفع يدين حتى بدا بياض ابطينه ، ثم حول الى الناس ظهره واستقبل القبلة وحول رداه وهو رافع يديه ثم اقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين ، فانشاء الله سحابا فرعدت وبرقت ، ثم امطرت باذن الله فلم يات مسجدا حتى سالت السيل ، فلما رأى ذلك وسعهم الى السكن ضحك حتى بدت نواجذ ، فقال اشهد ان الله على كل شيء قدير واني عبده ورسوله۔

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے دنیا و آخرت میں فضل و احسان کی بارشیں برسانے والا ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ صرف وہی معبود برحق ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے اللہ صرف تو معبود برحق ہے تیرے سوا کوئی مستحقِ عبادت نہیں، تو بی نیاز ہے اور ہم محتاج و فقیر ہیں۔ ہم پر بارانِ رحمت نازل فرما اور جو بارش نازل فرمائے اسے ہمارے لیے ایک وقت تک قوت تو نامی کا ذریعہ بنا۔ پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ مبارک اتنے بلند فرمائے کہ آپ کی مبارک انگلیوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ بعد ازاں لوگوں کی طرف پشت مبارک پھیری۔ قبل کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی چار مبارک کی تحویل فرمائی اور پر والا حصہ نیچے اور باہر والا حصہ اندر کر دیا، جب کہ آپ نے دعائیں ہاتھ بلند کئے ہوئے تھے۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ منبر سے نیچے اترے۔ دو رکعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بادل پیدا فرمایا۔ جو گر جا اور چمکا اور زرد دارمیدہ برسنے لگا۔ ابھی آپ واپس مسجد تشریف میں نہیں پہنچے پائے تھے کہ وادیاں بھر کر بہنے لگیں۔

جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کا زور سے برسنا اور لوگوں کا گھر وں کی طرف تیزی سے دوڑنا

ملاحظہ فرمایا۔ تو فرط مسرت سے ہنسنے لگا کہ آپ کی ڈاڑھیں مبارک نظر آنے لگیں اور فرمایا اشدھان اللہ علی کل شئ و قدیر وانی عبدہ ورسولہ۔

وردی البخاری و مسلم عن انس رضی اللہ عنہ ان رجلاً دخل المسجد یوم الجمعة من باب کان یخودار القضاء و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائماً۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا عبد خاص اور رسول برحق ہوں راہی لیے میرے عرض کرنے پر فوراً موسلا دھار بارش نازل فرمادی اور میرے قرب خاص اور منصب نبوت و رسالت کو واضح فرمادیا۔

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل فرمائی ہے کہ جمعہ کے دن رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ دارالقضاء کی سمت والے دروازہ سے ایک شخص مسجد شریف میں داخل ہوا۔ اور کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت مآب علیہ افضل الصلوٰۃ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتَ أَلَمْ تَقْطَعْ السَّبِيلَ فَأَدْعُ اللَّهَ يَغِيْثُنَا۔

اے رسول خدا! مال مویشی ہلاک ہو چکے ہیں اور راستے (مواریوں کی ہلاکت کی وجہ سے) منقطع ہو چکے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں باران رحمت سے نوازے۔

محبوب کریم علیہ السلام نے حالت خطبہ میں ہی دست دعا بارگاہ کبریا میں بلند کر دئے اور تین مرتبہ عرض کیا اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست دعا اٹھنے سے پہلے نہ ہمیں آسمان پر بادل نظر آتا تھا اور نہ ہی بادل کا کوئی ٹکڑا۔ حالانکہ ہمارے اور امن سلع کے درمیان نہ کوئی مکان تھا اور نہ حویلی کہ ہماری نظر کے لیے حجاب اور رکاوٹ ثابت ہو۔

سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ڈھال کے برابر پھوٹی سی بدلی رونما ہوئی۔ آسمان کے درمیان میں پہنچ کر پھیل گئی اور فوراً مینہ برسنے لگا اور مسلسل ایک ہفتہ بادل چھایا رہا اور زوردار مینہ برستار ہا اگلے جمعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دروازے سے ایک آدمی داخل ہوا۔ اور آنحضور علیہ السلام کی طرف منکر کر کے بحالت قیام عرض پر داز ہوا یا رسول اللہ اب پانی کی کثرت سے مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اور راستے منقطع ہو چکے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سے بارش کو روک لے۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ مبارک دعا کے لیے بلند کئے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہوتی رہے اور ہم پر نہ ہو۔ اے بار اللہ پہاڑیوں ٹیلوں۔ وادیوں اور جنگلات پر بارش نازل

ہوتی رہے حضرت انس فرماتے ہیں ہم جمعہ سے فارغ ہو کر نکلے تو دھوپ نکلی ہوئی تھی اور اسی میں چل کر گھروں کو لوٹے۔ شریک راوی حدیث نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ دوبارہ بارش تھنے کی دعا کرنے والا وہی پہلا شخص تھا یا کوئی اور تو انہوں نے فرمایا مجھے یہ تسلی نہیں ہے۔

اور مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام اللہم حوالینا ولا علینا کہتے جاتے تھے اور بادلوں کی طرف اشارہ فرماتے جاتے تھے۔ دست اقدس سے جس سمت بھی اشارہ فرماتے بادل چھٹ جاتا حتیٰ کہ ہمیں دیکھتے ہی مستدیر اور گول تالاب کے اندر کھڑا محسوس ہوتا تھا۔ اور وادی قناتہ ایک ماہ مسلسل بادل بہتی رہی اور جدھر سے بھی کوئی آدمی آیا اس نے بہت ہی موسلا دھار بارش برسنے کی اطلاع دی۔

امام بیہقی نے دلائل النبوت میں یزید بن عبدالمسلمی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نقل فرمایا ہے کہ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے مراجعت فرما ہوئے تو آپ کی بارگاہ اقدس میں نبی فزارہ کے تیرہ چودہ آدمیوں کا وفد حاضر ہوا جن میں خارجیہ بن حصن بھی تھے اور حبن قیس بھی جو کہ سب سے کم عمر تھا۔ رملہ بنت حرت کے مکان پر فرود کش ہوئے۔ جن اونٹوں پر سوار ہو کر آئے وہ انتہائی لاغر اور ضعیف و نزار تھے اور وہ خود تھک سالی سے پریشان حال تھے۔ اسلام و ایمان سے بہرہ ور ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علاقہ کی حالت دریافت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے شہر اور آبادیاں قحط سالی کی لپیٹ میں ہیں۔ پورے علاقہ پر خشکی اور ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ اہل دیال فقر و فاقہ سے دوچار ہیں۔ مویشی ہلاک ہو چکے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں باران رحمت سے نوازا فرمائے۔ آپ ہمارے لیے بارگاہ رب کریم میں شفاعت کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائے۔

سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبحان اللہ! تمہارے لیے مقام انسوس ہے میں نے تو بارگاہ خداوندی میں تمہاری شفاعت کر دی تو وہ کون سی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت اس کے پاس تمہاری شفاعت کرے۔ وہی البرحق ہے اور بندہ دی و برتری اور عظمت و کبریا کی مالک اس کی کرسی اقتدار و اختیار سب آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے مگر اس قدر وسعت و عظمت کے باوجود جلال و عظمت باری کی وجہ سے کڑھڑاتی ہے جیسے کہ نیا پالان بوجھ کی وجہ سے کڑھڑکی آواز دیتا ہے۔

عہ مجرب کریم علیہ السلام نے باران رحمت طلب فرمائی تو جب تک آپ نے بس نہ کہا بادل نے برسا بند نہ کیا دلہذا صدق من قائل ولسوف یطیبک ربک خیراً۔ رسول مکرم نے جس سمت اشارہ فرمایا۔ بادل چھٹ گیا تو معلوم ہوا بادل باذن اللہ تابع نزل ہیں اور مطیع امر۔ نیز کلینتہ بارش بند ہونے کی دعا نہ فرمائی بلکہ جناب باری میں ادب و نیاز فقر و احتیاج اور تواضع و انکسار کا اظہار کرتے ہوئے صرف آبادیوں پر سے بند ہونے کی دعا فرمائی تاکہ لوگ پریشانی سے دوچار نہ ہوں۔

رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ رب العزت تمہارے خوف و خشیت کی وجہ سے اور عنقریب بارانِ رحمت کے نزول کے باعث اپنی شانِ کریمی کے لائق تمہیں کناں ہے اور جو شمع اور ہنسی۔ تو ایک اعرابی نے عرض کیا آیا ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہنسنا ہے؟ یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے عرض کیا پھر ہم اس کرم کی بارگاہِ کرم سے محروم نہیں رہ سکتے جو خیر و برکت کے ساتھ ہنستا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی کا یہ کلام سن کر ہنس پڑے۔

بعد ازاں منبر شریف پر جلوہ فگن ہوئے۔ چند کلمات طیبات زبانِ اقدس پر جاری فرمائے۔ اور دعا کے لئے دستِ اقدس بلند فرمائے اور آپ بارش کی دعا میں جتنے ہاتھ مبارک بلند فرماتے تھے اس قدر اور کسی دعا میں ہاتھ بلند نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اس قدر ہاتھ مبارک بلند کئے کہ آپ کی بغل مبارک کی سفیدی نظر آنے لگ گئی۔

آپ کی دعا استسقاء کے جو کلمات محفوظ ہو سکے وہ یہ ہیں اے اللہ اپنے بلا اور چارپایوں کو سیراب فرما۔ اپنی رحمت کو پھیلا اور مردہ شہرول میں حیات نو پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں سیراب کرنے والی بارانِ رحمت عطا فرما جو خوشگوار ہو اور سبزل کو آگاہنے والی تمام علاقوں پر محیط ہو اور ان کو اپنے گھر سے لینے والی۔ فوری نازل ہونے والی ہو اور دیر سے برسنے والی نہ ہو۔ نفع رساں ہو اور نقصان دہ نہ ہو۔ اے اللہ رحمت کی بارش ہو۔ عذاب والی بارش نہ ہو۔ نہ مکالموں کو گرانے والی، نہ مویشیوں کو غرق کرنے والی ہو اور نہ ہی فصلوں وغیرہ کو بے نام و نشان کرنے والی اے اللہ ہمیں بارانِ رحمت عطا فرما اور دشمنوں پر غلبہ نصیب فرما۔

حضرت ابولبابہ بن منذر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ کھجوریں کھدیاؤں میں پڑی ہیں اور بارش سے ضائع ہو جائیں گی آپ نے فرمایا اے اللہ بارش نازل فرما۔ حضرت ابولبابہ نے تین مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ کھجوریں کھدیاؤں میں ہیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما حتیٰ کہ ابولبابہ اٹھے اور بدن سے چادر اتار کر اپنے کھدیان کے اندر سے پانی نکالنے والے سوراخ کو بند کر دیا۔

حضرت یزید بن عبید فرماتے ہیں بخدا آسمان پر نہ کوئی بادل تھا نہ اس کا ٹکڑا۔ اور نہ ہی مسجد نبوی اور کوہِ سلع کے دامن تک کوئی عمارت اور مکان تھا جس کی وجہ سے بادل نظر نہ آ رہے ہوں (چنانچہ کوہِ سلع کے پیچھے سے ڈھال کی مانند چھوٹی سی بدلی اٹھی۔ آسمان کے درمیان میں پہنچی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان پر پھیل گئی اور بارش برسانے لگی۔ بخدا پورا ہفتہ لوگوں کو سورج نظر نہ آیا۔ اور حضرت ابولبابہ برہنگی کی حالت میں اٹھے اور اپنے کھدیان کے سوراخ کو اپنی چادر سے بند کیا تاکہ اس سے کھجوریں باہر بہ نہ جائیں۔

چنانچہ اسی آدمی نے آپ سے دوبارہ عرض کیا جس نے پہلے بارش کی دعا کے لیے عرض کیا تھا۔ اے رسول خدا مالِ موسیٰ ہلاک ہو رہے ہیں اور راستے منقطع ہو رہے ہیں۔ محبوبِ خدا علیہ التیمہ و التناہ منبر پر رونق افروز ہوتے دعا

کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور انہیں بہت زیادہ بلند فرمایا حتیٰ کہ آپ کی مبارک ہاتھوں کی سفیدی نظر آنے لگ گئی اور جنابِ الہی میں عرض کیا اے اللہ ہمارے اور گرد و بستی رہے ہم پر نہ برس۔ پہاڑیوں۔ ٹیلوں۔ وادیوں اور جنگلات پر بارش برتی ہے دعا کے یکلمات طیبات زبانِ اقدس سے نکلے ہی تھے کہ مدینہ منورہ پر سے بادل اس طرح چھٹ گیا گویا اس کو گردوں کی طرح لپیٹ دیا گیا ہے۔

امام بیہقی نے دلائل النبوت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ ایک اعرابی بارگاہِ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا اے رسول خدا ہم اس حالت میں خباب والا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارا نہ کوئی خزانے مارنے والا ہے اور نہ بارش اور نہ دنش جس کا پالان بوجھ کی وجہ سے کڑکڑائے اور چند اشعار کہے جن میں قحط مالی کی وجہ سے درپیش بدحالی اور تنگی کا ذکر تھا۔ اور آخر میں اس نے یہ شعر کہا ہے

فَيْسَ لَنَا إِلاَّ رَيْبُكَ خَرَامًا

ہمارے لیے سوائے خباب والا کے اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے جس کی طرف بھاگ کر جائیں، اور لوگوں کے لیے رسلِ کرام کے دامنِ رحمت و رافت کے علاوہ اور کہیں جائے پناہ ہو ہی کیونکر سکتی ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فریاد رسی فرماتے ہوئے بڑی سرعت کے ساتھ اوپر کی چادر مبارک بدن پر اوڑھنے سے پہلے ہی بلکہ اسے گھیسٹتے ہوئے منبر شریف پر جلوہ فرما ہوئے۔ ہاتھ مبارک آسمان کی طرف بلند فرمائے اور بارگاہِ جل و اعلیٰ میں عرض کیا۔

اے اللہ ہمیں سیراب کر دینے والی بارانِ رحمت سے سرشار فرما۔ جو سبزہ اور پودوں کو آگاہنے والی ہو۔ موسلا دھار اور بڑے قحط والی ہو پورے علاقے پر پھیلنے والی ہو نفع مند ہو نقصان دہ نہ ہو۔ فوراً اترنے والی ہو اور دیر کرنے والی نہ ہو۔ جس سے شیردار جانوروں کے پستان دودھ سے بھر جائیں۔ کھیتیاں لہلہانے لگیں۔ اور مردہ زمین کو تازہ زندگی نصیب ہو جائے۔

محبوبِ کرم علیہ السلام کے دست دعا ابھی سینے تک لوٹ کر نہیں آئے تھے کہ آسمان پر بجلیاں کوندنے لگیں (اور اس زور کا مینہ برسا) کہ نشیبی علاقوں کے لوگ چیختے چلاتے اور فریاد زاری کرتے ہوئے بارگاہِ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہِ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم غرق ہوئے جاتے ہیں ہمیں غرق ہونے سے بچائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ

ف: امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں۔

جن کو سوائے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دے

صدقہ ان ہاتھوں کا پیسے ہم کو بھی درکار ہے

میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعاء کے معاملہ میں خیر و برکت کا عادی بنا رکھا ہے اور آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمادیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس امر کو پسند کرتے ہو اور دل و جان سے اس کے آرزو مند ہو۔ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فوراً بارگاہ ذوالجلال میں دست دعا بلند کئے اور ابھی ان کو واپس نہیں لوٹایا تھا کہ آسمان پر بادل آئند آئے اور اس نے پانی کے دانے کھول دئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس جتنے بڑن تھے انہوں نے سب کو بھر لیا جب ادھر ادھر نکل کر دیکھا کہ بارش کہاں تک برس رہی ہے تو معلوم ہوا کہ صرف شکر کی قیام گاہ کے اوپر ہی برسی ہے اور اس سے تجاوز نہیں کیا۔

دوسری فصل:

شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز قیامت شفاعت فرمانے سے متعلق چالیس احادیث کا بیان اور ان فضائل و کمالات کا بیان جن کے ساتھ ہر روز انبیاء علیہم السلام مختص ہیں

تمام اہل محشر کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استغاثہ اور ان سے فریاد رسی کی اپیل کرنا سب استغاثوں سے اعظم ترین استغاثہ ہے کیونکہ جس رنج و الم اور درد و کرب کا انہیں محشر میں سامنا ہو گا وہ اور کہیں نہیں ہو سکتا۔

تنبیہ: بعض حضرات نے توحید کامل کا انحصار اسی میں سمجھا ہوا ہے کہ کس سے اطاعت کراد۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے یہ عقیدہ کہ ہماری نہیں سنتا فلاں کی سنتا ہے کفر و شرک ہے۔ مگر جب اس نظریہ کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے عمل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو انتہائی لغو معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس کی تائید کرتا ہے کیونکہ آپ نے کبھی کسی چالی کو یہ نہ فرمایا کہ میرے پاس آنے یا مجھ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں یا یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے بلکہ ان کی عرض کو شرف قبولیت بخشے دعاؤں سے نوازتے اور ان کی مطلب برآی اور حاجت روائی فرماتے۔

نیز کسی اہل ایمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سننے اور قبول کرنے کی قسم کھا رکھی ہے وہ صرف اور صرف محبوبان خداوندی کی دعاؤں کو سریع الاجابت سمجھتے ہوئے ان سے عرض کرتے ہیں نیز مطلوب رسول ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اپنی زبان اور ہاتھوں کو دعا میں استعمال کرنے کی بجائے ان مقبولان بارگاہ خداوندی کے ہاتھوں اور زبان کو وسیلہ بنالیتے ہیں اس میں کفر و شرک والا پہلو کیونکر نکل سکتا ہے (محمد اشرف)

اور اس استغاثہ کے اندر سرور عالم و عالمیاں علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جس قدر فضل و شرف حضرات انبیاء و مرسلین اور دیگر خلائق پر ظاہر ہو گا وہ اور کہیں ظہور پذیر نہیں ہو سکتا۔ اور آپ سے اس وقت شفاعت کی درخواست سے استغاثہ کا جو اردو استحسان اور اس کا نفع و فائدہ بعد از وفات و وصال بھی واضح ہوتا ہے کیونکہ حالت حیات میں آپ کی ذات ستودہ صفات سے استغاثہ ثابت ہو چکا اور بعد از وصال بھی ثابت ہوتا ہے لہذا احادیث شفاعت کا بیان ذکر کرنا بہت ہی موزوں ہے۔ اور علی الخصوص اہل محشر کا پہلے پہل سادات رسل سے عند اللہ شفاعت کی التجاء کرنا اور ان کا منذرت ظاہر کرنا اور اس امر عظیم کو سید رسل شفیع کل جلیل کریم، صاحب مقام محمود اور صفوت الانبیاء اور مجتبیٰ الرسل محبوب ترین خلق سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا جن حدیثوں میں مذکور ہے ان کا بیان اس مقام کے ساتھ بہت زیادہ مناسب رکھتا ہے۔

حافظ منذری "ترغیب و ترہیب" کی فصل شفاعت میں فرماتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی شفاعت سے متعلق احادیث بہت زیادہ ہیں جو صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث میں مذکور ہیں۔ امام سبکی شفاء السقام میں فرماتے ہیں کہ شفاعت کے ضمن میں وارد احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کا مجموعہ حدوٰت ترک پہنچتا ہے۔ اور تواتر سے مراد معنی شفاعت والی احادیث کا تواتر ہے نہ کہ کسی خاص لفظ سے مروی حدیث کا تواتر۔ تواتر معنوی سنن و احادیث میں بکثرت موجود ہے البتہ کسی خاص حدیث کا ازروے لفظ متواتر ہونا بہت کمیاب ہے اور میں علامہ بنہانی نے اس امر کو موزوں اور پسندیدہ سمجھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ اور نفائل اخرویہ سے متعلق چالیس احادیث شفاء قاضی عیاض، ترغیب و ترہیب منذری، شفاء السقام علامہ سبکی، مکتوٰۃ المصابیح مولفہ ولی الدین تبریزی، مواہب لدنیہ مولفہ امام قسطلانی اور جامع صغیر اور اس کی ذیل مولفہ امام سیوطی سے نقل کروں۔

اگرچہ ان چالیس میں سے صرف پہلی حدیث میں لوگوں کا بروز قیامت انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے استغاثہ اور شفاعت کی التماس کرنا۔ اور ان مقبولان بارگاہ خداوندی کا سب کو سرور دو عالم علیہ السلام کی طرف بھیجنا مذکور ہو گا لیکن باقی احادیث میں بھی آپ کے ان فضائل و مناقب جلیلہ اور مراتب و درجات رفیعہ کا بیان ہو گا جن میں دوسرا لکھی نبی در رسول آپ کا شریک و سہیم نہیں ہے۔ اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم اور احسان عظیم ہے کیونکہ آپ سب حضرات انبیاء و مرسلین سے ازروے عبودیت مخلص ترین ہیں اور من جمیع الوجوہ محبوب ترین ہیں۔

والحمد للہ علی ذلک

لیجئے اب احادیث کا بیان شروع کرتا ہوں۔

حدیث اول:

روى البخارى ومسلم عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اناسيد الناس يوم القيامة هل تدرون مع ذلك يجمع الله الاولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظرون وسمعونهم الداعون وتدنون الشمس من جبابهم الناس فيبلغ الناس من الغمر والكوب مالا يطيقون ولا يحتملون فيقولون الناس الا ترون الى ما انت فيه من الاثام الا ترون ما بلغكم، الا تظنون من يشفع لكم الى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض ابركم ادم فياتونه فيقولون يا ادم انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وامنك الملائكة فوجدوا لك واسكناك الجنة الا تشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فقال ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وانه نهى عن الشجرة فعصيته نفسى نفسى، اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نوح فياتون نوحا عليه الصلاة والسلام فيقولون يا نوح انت اول المرسلين بعثت الى اهل الارض وقد سماك الله عبدا وشكركم الا ترى الى ما نحن فيه؟ الا ترى الى ما بلغنا؟ الا تشفع لنا الى ربك؟ فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وانه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومى نفسى نفسى اذهبوا الى غيري اذهبوا الى ابراهيم فياتون ابراهيم فيقولون: انت نبى الله وخليفه من اهل الارض اشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله واني كنت كذبت ثلاث كذبات ذكروها نفسى نفسى اذهبوا الى غيري اذهبوا الى موسى فياتون موسى فيقولون يا موسى انت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس الا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا الى ربك فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واني قد قتلت نفسا لمدى وقتها اذهبوا الى غيري اذهبوا الى عيسى فياتون عيسى فيقولون يا عيسى انت رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وكتبت الناس في الهمد الا ترى الى ما نحن فيه؟ اشفع لنا الى ربك فيقول عيسى: ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسى نفسى نفسى، ولم يدكر ذنبا، اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى محمد، فياتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد انت رسول الله وخاتم الانبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر.

الا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا الى ربك فانطق فاتي تحت العرش فاقم ساجدا الربى ثم يفتح الله على من محامدا وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على احد قبلى ثم يقال: يا محمد ارفع راسك سل تعطه واشفع تشفع فانزع راسي فاذل امتي يا رب يقال امتي يا رب يا محمد ادخل من امتك من احساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنة وهم شراكا الناس فيما سوى ذلك من الابواب، والذي نفسى بيد ان بين المصراعين من مصاريج الجنة لكما بين مكة ودهجر او كبا بين مكة وبصرى.

بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں اور ان کا ملجأ و مآوی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیوں کہے؟ اللہ تعالیٰ سب اولین و آخرین کو ایک ہمارے میدان میں جمع فرمائے گا کہ دیکھنے والا سبھی اہل محشر کو دیکھ سکے گا اور ان کو بلانے والا سب تک اپنی آواز پہنچا سکے گا۔ سورج لوگوں کے سروں کے قریب آجائے گا اور لوگوں کو اس قدر کرب و الم لاحق ہوگا جو ان کی قوت برداشت سے باہر ہوگا چنانچہ وہ باہم صلاح و مشورہ کریں گے کہ تم سب کو اپنی حالت زار معلوم ہے۔ اور جس محنت و مشقت سے دوچار ہو وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔

کیا تم کسی ایسے محبوب و مقبول بارگاہ خداوندی کو تلاش نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری شفاعت کرے۔ ان میں سے بعض یہ رائے دیں گے کہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اس امر عظیم کے لائق ہیں۔ ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے اے آدم! آپ ابو البشر ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ اور آپ میں اپنی مخصوص روح کو چھونکا۔ اور ملائکہ کو حکم دیا انہوں نے آپ کو سجدہ تحیت و تعظیم کیا آپ کو جنت میں ٹھہرایا کیا آپ ہمارے لئے شفاعت نہیں فرماتے دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کتنی محنت و مشقت اور کرب و الم کا سامنا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میرے رب تعالیٰ نے آج اس قدر غضب و جلال کا اظہار فرمایا ہے کہ نہ ایسا اظہار کبھی پہلے فرمایا اور نہ بعد ازاں فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شجر جنت کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا لیکن میں اس حکم کی تعمیل نہ کر سکا۔ میں اپنی ذات کی فکر میں ہوں۔ استغاثہ اور شفاعت کے لیے میرے علاوہ کسی دوسرے پیغمبر کے پاس جاؤ حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر عرض کرو۔

سبھی لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے اور یوں عرش پر واز ہوں گے کہ اے نوح! آپ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اہل ارض کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت

زیادہ مکر گذار عبد قرار دیا ہے کیا دیکھتے نہیں کہ ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری مشکلات اور پریشانیاں آپ کو نظر نہیں آرہی ہیں؟ کیا (انزہ کرم) اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہماری شفاعت نہیں فرماتے۔ وہ فرمائیں گے میرے رب تعالیٰ نے جس قہر و غضب کا آج مظاہرہ فرمایا ہے نہ اس طرح کا مظاہرہ آج سے پہلے فرمایا۔ اور نہ ہی آج کے بعد فرمائے گا۔

مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعا (واجب القبول والا جابت) کا سن دیا گیا تھا جس کو میں نے اپنی قوم کی ہلاکت میں استعمال کر دیا۔ مجھے اپنے نفس کا فکر ہے اور سب سے اول وہ مستحق شفاعت ہے میرے علاوہ کسی دوسرے سے جا کر عرض کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے التجاء شفاعت کرو۔

سب ائم و اقوام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ والا جاہ میں حاضر ہوں گی۔ ادویوں عرض گزار ہوں گی آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور تمام روئے زمین کے لوگوں میں سے اس کے خلیل۔ ہمارے لئے جناب الہی میں شفاعت کیجئے۔ وہ جواب میں فرمائیں گے رب تعالیٰ نے آج کے دن جس قہر و جلال کا اظہار فرمایا ہے ایسا ظہور نہ پہلے دیکھنے میں آیا اور نہ ہی آج کے بعد دیکھنے میں آئے گا۔ مجھ سے تین ایسے امور مرزد ہوتے جو (نظر ظاہر میں) خلاف واقع تھے اور حقیقت کے خلاف پھر آپ ان کی تفصیل بیان کریں گے۔ لہذا مجھے اپنے نفس کی فکر دامن گیر ہے۔ اس اہم کام کے لیے کسی دوسرے سے عرض کرو (اور میرے خیال میں اس کام کے لائق حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں لہذا) حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام سے جا کر عرض کرو۔

اہل محشر کا یہ سیل بے پناہ روال دواں دواں حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوگا اور ان سے عرض کریں گے اے موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم الشان رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر اپنی رسالت اور ہم کلامی کے ساتھ فوقیت و برتری سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہو ہم کس حال ناز میں ہیں۔ بارگاہ رب کریم میں حاضر ہو کر ہمارے لیے شفاعت فرمائیے۔ وہ فرمائیں گے آج رب قہار کا جو غضب و جلال ظہور پذیر ہے وہ نہ آج سے پہلے دیکھنے میں آیا ہے اور نہ ہی بعد میں دیکھنے میں آئے گا۔ مجھ سے ایسے شخص کا قتل مرزد ہو گیا تھا جس کے قتل کرنے کا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا۔ میں اپنی ذات کے لیے خوف زدہ ہوں اور سب سے پہلے اس کو شفاعت کا مستحق سمجھتا ہوں لہذا اس امر خطیر کے لیے کسی دوسری ہستی کی خدمت میں حاضری دو (اور میرے مشورہ پر چلو تو) حضرت عیسیٰ روح اللہ کی طرف جاؤ۔

(سب پریشان حال لوگ شفیع کی تلاش ضروری سمجھتے ہوئے حضرت کلیم کے فرمان پر عمل پیرا ہوں گے) اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گے۔ ان سے عرض کریں گے اے عیسیٰ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور کلمۃ اللہ جن کو حضرت مریم کی طرف انعام فرمایا گیا اور آپ اللہ تعالیٰ کی

روح مکرم میں جن کو اس نے دیگر ارجح سے مخصوص فرمایا۔ آپ نے حالت شیر خوارگی اور عالم مہد میں لوگوں سے کلام فرمایا۔ دیکھتے نہیں ہماری زبوں حالی کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ہمارے لیے بارگاہ رب قدوس میں شفاعت فرمائیں۔ حضرت روح اللہ ارشاد فرمائیں گے میرے رب کا غضب و جلال آج کے دن جس عروج پر ہے ایسا کبھی پہلے غضب ناک ہوا اور نہ بعد ازاں ہوگا میں اپنے لیے فکر مند ہوں اور خود اپنے نفس کو مستحق شفاعت سمجھتا ہوں وہ کسی ذنب اور تقصیر کا ذکر نہیں فرمائیں گے (ارشاد ہوگا) میرے علاوہ کسی اور ذات والا اور برتر و اعلیٰ ہستی سے جا کر عرض کرو۔ جاؤ محمد کریم علیہ السلام سے جا کر عرض کرو۔

سب انبیاء و رسل کی امتیں اور ان کی اولاد روحانی و جسمانی کے بعد دیگرے انبیاء و رسل کی بارگاہ سے ناکام و نامراد لوٹنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد اور رہنمائی کے مطابق خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضری دیں گے اور آپ سے عرض کریں گے۔ اے مجرب خدا اور محمود خلق آپ اللہ تعالیٰ کے رسول برحق اور سفیر آخر الزمان ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے پہلوں اور پھلوں کے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے اور آپ کو اپنی ذات کے غم و الم سے آزاد کر دیا ہے اور صرف دوسروں کے غم بھانٹے اور ان پر رحم فرمائے کے لیے مخصوص فرمایا ہے (ہماری حالت زار اور پریشانی و سرگردانی آپ کی نگاہ اقدس میں ہے۔ ہمارے لئے اپنے رب کریم کی جناب میں شفاعت فرمائیے۔ اور ہمیں ان غموں و آلام سے نجات دلائیے۔

سردہر دوسرا محبوب خدا علیہ التحیۃ والثناء فرماتے ہیں میں ان کی سفارش و شفاعت اور فریاد رسی و مشکل کشائی کے لیے بارگاہ ذوالجلال میں حاضری دوں گا۔ حریم قدس میں داخل ہونے ہی عرش عظمت کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ کریم مجھ پر اپنے محلد و محاسن اور حسن ثناء و ستائش کے وہ خزانہ منکشف فرمائے گا جو مجھ سے پہلے کسی پر منکشف نہیں ہوئے۔ پھر ارشاد باری ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ جو انگوٹھیں دیا جائے گا اور جس کی شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں اپنے سر کو سجدہ سے اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب کریم! میری امت کی مغفرت و بخشش فرما۔ میری امت پر نگاہ لطف و کرم فرما۔ مجھے حکم دیا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان افراد کو جن پر حساب و مواخذہ نہیں ہے جنت کے دروازوں میں سے دائیں دوازہ سے جنت کے اندر داخل کرو اور وہ دوسرے دروازوں سے داخل ہونے میں بھی لوگوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔

مجھے اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جنت کے دروازوں میں سے ہر دروازہ کی دونوں جانب کا باہمی فاصلہ اور فرخی اس قدر ہے جس قدر کہ کم مکر مر اور ہجر کے درمیان بعد ارسالت

ہے یا مکہ مشرفہ اور بصری کے درمیان۔
نکات الحدیث ۱:-

امام سبکی شفاعۃ السقام میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہم واقعات کو یہ الہام کیا جانا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد تشریف لانے والے انبیاء علیہم السلام سے شفاعت کا سوال کرو اور ابتداء و آغاز میں نبی الانبیاء فخر المرسلین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے سوال کرنے کا الہام نہ کیا جانا اس حکمت و مصلحت کے پیش نظر ہے واللہ اعلم بحقیقۃ الحال اگر اہل محشر پہلی مرتبہ اسی بارگاہ عالیجاہ میں حاضر ہو کر سوال کرتے اور فائز المرام ہو جاتے تو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ دوسرے حضرات بھی اہل محشر کی حاجت روائی کر سکتے تھے مگر چونکہ ان سے سوال نہیں کیا گیا لہذا ان کی اس قدرت طاقت اور قرب و منزلت کا ظہور نہیں ہو سکا۔

مگر جب سب نے سوال و التجاء میں اپنی پوری کوشش اور جدوجہد کر دی تھی اور منزلی مقصود تک رسائی کے لیے کوئی کسر اٹھانہ رکھی اور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جملہ رسل کرام اصفیاء باری اور اولوالعزم ہستیوں سے سوال کر چکے اور انہوں نے اس مشکل امر میں کام آنے سے مجبوری ظاہر کر دی۔ البتہ ان کی ہمدردی اور رہنمائی ہو گیا حقیقہ فرد گزاشت نہ کیا اور یکے بعد دیگرے مقرران بارگاہ خداوندی کی طرف رہنمائی فرماتے گئے۔ حتیٰ کہ ساتلیں کا قافلہ اس سید کریم کی بارگاہ والا جاہ تک جا پہنچا اور اپنے مدعا و مطلوب تک واصل ہو گیا۔ تو ہر ایک کو محبوب کریم علیہ السلام کی بلند مرتبت، رفعت منزلت، کمال قرب، کرم خداوندی پر اعتماد و تار۔ ذات باری تعالیٰ سے انس و خلق اور سب مخلوق رسل و انبیاء انسانوں اور فرشتوں پر آپ کا شرف و فضل معلوم ہو گیا۔

ایسے منصب و مقام پر فائز ذات والا صفات کو ہی سید الانبیاء اور سرور اہم ہونا زیبائے۔ اور ہر ایک کے لیے فرض ہے کہ ان کی بارگاہ اقدس میں سر کے بل چل کر حاضری دے نہ کہ قدموں کے ساتھ چل کر عہد

۱:- لوگوں کا اس روز انبیاء علیہم السلام سے (خلاص و نجات کے لیے) شفاعت کی درخواست کرنا (حالانکہ اللہ تعالیٰ اس دن بلا حجاب سب اہل اسلام و ایمان کے سامنے ہوگا) توسل و استغاثہ کے جواز کی واضح ترین اور قوی ترین دلیل ہے اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ ہر گز گار کو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے اور یہ امر اس مسلم اور اجتماعی ہے کہ اہل اسلام میں سے کوئی شخص اس کا منکر نہیں ہے۔

عہ اہل سنت فرماتے ہیں۔ خلیل و نبی کلیم و روح بھی سے کہی کہیں نہ نبی
یہ بے خبری کہ خلق پھر یہاں سے کہاں ہمارے لیے
۲:- حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ اسے سر کا موقع ہے اور جانے والے

۲:- امام زرقانی شرح مواہب لدنیہ میں قاضی عیاض علیہ الرحمۃ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ یہ امر عین ممکن ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو قطعی طور پر معلوم ہو کہ آج شفاعت کے مالک صرف اور صرف نبی آخر الزمان علیہ السلام ہیں۔ اور ہر نبی کا اہل محشر کو دوسرے نبی کی طرف بھیجتے چلے جانا اور بالخصوص سرور دو عالم علیہ السلام کی طرف رہنمائی نہ کرنا اس عظیم مقام میں آپ کے شرف و فضل کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔

۳:- مقام توسل و استغاثہ میں صرف پانچ انبیاء کرام اور رسل عظام علیہم السلام کی تخصیص کرنا یعنی انہیں کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا اور دوسروں کی بارگاہ میں حاضری نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقدس ہستیاں سب رسل و انبیاء سے معروف و مشہور ہیں اور ان کی شریعتوں پر عرصہ دراز تک عمل ہوتا رہا ہے۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام جملہ انبیاء علیہم السلام اور رسل انسانی کے باپ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام گویا آدم ثانی ہیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تمام مذاہب و مل پر کابند لوگوں کے نزدیک قابلِ مدح و ثناء ہیں اور بعد میں تشریف لانے والے جملہ انبیاء علیہم السلام کے باپ ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فخر مرسلین علیہم السلام کے علاوہ جملہ انبیاء کرام سے زیادہ امت کے والی اور مقتداء و پیشوا ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہ تھا اور وہ آپ کی امت سے بھی ہیں۔

اور پہلی دفعہ شفیع و مغیرت کے طلب گار کو اس شفیع عاصیاں اور چہرہ بے چارگان کی بارگاہ یکس پناہ میں حاضری دینے کا الہام اس لیے نہ کیا گیا تاکہ آپ کا فضل عظیم اور مقام رفیع لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔

۴:- علامہ زرقانی نے نقل فرمایا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز محشر شفاعت اور فریاد رسی کی درخواست کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جنہوں نے یہ حدیث سن رکھی ہوگی اور شفاعت عظمیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہونے کی معرفت نامہ اور علم یقینی ان کو حاصل ہوگا لیکن باوجود اس کے اس وقت یہ علم و ادراک روح قلب سے محو ہو جائے گا اور مستحضر نہ رہے گا تو یہ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے تصرف اور نیان طاری کر دینے کی وجہ سے ہوگا تاکہ ہر ایک پر عظمت محبوب ظاہر کی جاتے۔

۵:- امام عبد الوہاب شرعی الیوایت والجوہر میں حضرت شیخ محی الدین ابن العربی سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں (روز محشر ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ شفیع روز جزا کون ہے) سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر کیوں دی ہے کہ شافع اول بھی میں ہوں اور سب سے اول میری شفاعت ہی قبول ہونی ہے یہ محض ہم پر شفقت عامہ اور رحمت نامہ کا اظہار ہے تاکہ ہم یکے بعد دیگرے انبیاء علیہم السلام کے پاس جانے اور ان سے نفسی نفسی کا جواب سن کر لوٹنے کی مشقت نہ اٹھائیں لہذا آپ نے ہمیں خدا اور رفعت و عظمت کی اطلاع دے کر یہ سمجھانا چاہا کہ ہم اپنی جگہ پر آرام و سکون اور راحت و اطمینان کے ساتھ کھڑے رہیں تاکہ محبوب کریم علیہ السلام کا وقت شفاعت آپ پہنچے اور آپ ان کے

اَنَا لَهَا) میں ہوں شفاعت کے لیے۔ میں ہوں شفاعت کے لیے اسے شفیع اور فریاد کے متلاشیوں (دھر آؤ) کا اعلان فرمائیں۔

وہ لوگ جن کو یہ حدیث معلوم ہی نہ ہوگی یا معلوم تو ہوگی مگر اس وقت اس کو بھول جائیں گے وہ تو لامحالہ مشقت و محنت میں مبتلا ہوں گے اور یکے بعد دیگرے مختلف انبیاء علیہم السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ مختلف ان مخلص امتیوں کے جن کو یہ حدیث معلوم ہوگی اور اس دن یاد بھی رہے گی وہ اس تھکان اور کوفت سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس جواد و کریم اور سراپا یافتہ و رحمت نبی پر درود و سلام بھیجے، وہ اپنی امت پر کس درجہ شفیق اور رحیم ہیں۔

ع: سرور عالم و عالمیاء علیہ السلام نے (اس مضمون کی احادیث میں) دَلَا فَخْرٍ کا جملہ مبارکہ زبان اقدس پر جاری فرمایا تو اس میں یہ وضاحت مقصود و مطلوب ہے کہ میں اولادِ آدم علیہ السلام کا سردار ہونے پر فخر و ناز نہیں کر رہا ہوں۔ بلکہ میرا اس اعلانِ اسلام سے مقصد صرف تمہیں راحت پہنچانا اور یکے بعد دیگرے انبیاء کرام کی خدمت میں حاضری کی مشقت سے بچانا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے میرے ساتھ اول شافع اور اول مقبول الشفاعت ہونے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ آپ کا اپنی رفعت و برتری اور فضل و شرف کا اظہار صرف اس پاکیزہ غرض اور ارفع و اعلیٰ غایت کے تحت ہے۔ اسی کلامِ الہامِ شعرانی۔

یہی ایک حدیث اگرچہ اثباتِ مطلب اور احقاقِ مدعی یعنی اہل محشر کے آپ کے ساتھ استغاثہ اور آپ سے طلبِ شفاعت کرنے اور آپ کی شفاعت کے عند اللہ مقبول ہونے کے لیے کافی و دانی ہے اور تالیف کتاب کا مقصد بھی یہی ہے مگر میں نے مناسب و موزوں یہی جانا ہے کہ ایسی چند احادیث کو ذکر کر دوں جن میں شفیع روز جزاء علیہ التعمید و التثانیہ کی شفاعت۔ آپ کے شرف و فضل کا بیان! جملہ انبیاء مرسلین اور خلقِ خدا پر آپ کے مقدم و مفضل ہونے کا بیان اور اگرچہ ان میں اہل محشر کی فریاد رسی کی درخواست اور شفاعت و سفارش کی التجاء مذکور نہ ہو۔

حدیث ۷

الحديث الثاني: قال صلى الله عليه وسلم: انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، وانا خطيبهم اذا وفدوا وانا مبشرهم اذا ايسوا؛ لواء الحمد يومئذ بيدى، وانا اكرم ولد آدم على ربي ولا فخر، رواه الترمذى عن انس -

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب لوگوں کو روز قیامت اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو میں سب سے پہلے اپنی مزار اقدس سے نکلنے والا ہوں گا۔ اور میں ہی ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کر دوں گا جب وہ جنابِ باری میں سائل بن کر حاضر ہوں گے۔ اور میں ہی اُن کو مُرَدِّہ مغفرت و بخشش سنانے والا ہوں گا جب کہ وہ ناامید ہونے لگیں گے۔ واللہ اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میں تمام اولاد

آدم اور نسلِ انسانی سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ معظّم و کرم ہوں گا اور انکشاف اور اعلان بطور فخر نہیں کر رہا ہوں بلکہ بیان واقعہ اور تحدیثِ نعمت کے لیے، اس روایت کو امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نقل فرمایا ہے۔

حدیث ۳

الحديث الثالث قال صلى الله عليه وسلم: انا اكثر الانبياء تبعاء يوم القيامة وانا اول من يقرع باب الجنة، رواه مسلم عن انس -

امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا کہ رسول خدا علیہ التعمید و التثانیہ نے فرمایا میں بروز قیامت امت اور انبیین کا کثرت و فراوانی کے لحاظ سے سب انبیاء علیہم السلام سے افضل ہوں گا اور میں پہلا نبی ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھاؤں گا

حدیث ۴

الحديث الرابع: قال صلى الله عليه وسلم: انا اول شفيع في الجنة لم يصدق نبى من الانبياء ماصدقت دن من الانبياء نبيا ما يصدقته من امته الا رجل واحد، رواه مسلم عن انس -

امام مسلم نے بروایت حضرت انس بن کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ میں جنت میں پہلا شفیع ہوں گا۔ جس قدر میری تصدیق کی گئی ہے اس قدر کسی نبی کی تصدیق (اس کی امت کی طرف سے) نہیں کی گئی۔ انبیاء علیہم السلام میں سے بعض ایسے نبی بھی ہوں گے جن کی تائید و تصدیق صرف ایک شخص نے کی ہوگی۔

حدیث ۵

الحديث الخامس قال صلى الله عليه وسلم: انا اول من تنشق الارض عنه فاكسى حلة من حلل الجنة ثم اقوم عن يمين العرش ليس احدا من الخلائق يقوم بذلك المقام غيرى، رواه الترمذى عن ابو هريرة -

امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا کہ حبیب کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلا شخص ہوں گا جس پر سے اس کی قبر شق ہوگی بعد ازاں مجھے جنتی حلوں اور پوشاکوں میں سے ایک پوشاک اور حلزب تن کرایا جائے گا۔ پھر میں عرش کی دائیں جانب ایسے مقام (مقام محمود) پر کھڑا ہوں گا جہاں تمام مخلوق میں سے کوئی بھی میرے علاوہ کھڑا ہونے کی اہلیت و یاقوت نہیں رکھے گا۔

حدیث ۶

الحديث السادس قال صلى الله عليه وسلم: انا اول من ياخذ بحلقة باب الجنة فاقفها

رواہ الامام احمد والترمذی عن انس۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلا نبی و رسول ہوں گا جو جنت کے دروازہ کی زنجیر کھڑکے گا اور کھولنے کے لیے دستک دوں گا۔ امام احمد و ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ۔

حدیث ۷

الحديث السابع قال صلى الله عليه وسلم «انا اول من يداق باب الجنة فلم تسمع الاذان احسن من طنين الحلق على تلك المصاريع» رواه ابن النجار عن انس۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور میرے زنجیر کو دروازہ پر مانے اور کھٹکھٹانے سے ایسی حسین آواز پیدا ہوگی جو کبھی کسی کان نے سنی ہی نہ ہوگی۔ ابن بخار

حدیث ۸

الحديث الثامن قال صلى الله عليه وسلم «انا سيد ولد آدم يوم القيامة» واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع» رواه مسلم والبوداد عن ابی ہریرۃ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک، صاحب لواک علیہ افضل الصلوات نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے روز اولاد آدم اور نسل انسانی کا سردار ہوں۔ سب سے پہلے حجاب قبر مجھ سے الگ ہوگا میں پہلا شفیع ہوں اور عند اللہ پہلا مقبول الشفاعت۔ مسلم شریف والبوداد و شریف

حدیث ۹

الحديث التاسع قال صلى الله عليه وسلم «انا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبى يومئذ آدم فمن سوا الا تحت لوائي، وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر» رواه الامام احمد والترمذی وابن ماجه عن ابی سعید الخدری۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن نسل انسانی (بلکہ سب اہل محشر) کا سردار ہوں اور میں اس کو بطور فخر نہیں بیان کر رہا صرف میرے ہی ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ تمام انبیاء علیہم السلام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور پہلا مقبول الشفاعت اور میرا پہلا اعلان اظہار فخر و ناز کے لیے نہیں ہے۔

امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ

حدیث ۱۰

الحديث العاشر قال صلى الله عليه وسلم «انا قائد المرسلين ولا فخر وانا خاتم النبيين ولا فخر، وانا اول شافع ومشفع ولا فخر رواه الدارمی عن جابر۔

دارمی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل فرمائی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں سب رسل کرام کا قائد ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ میں خاتم النبیین اور آخر الزمان نبی ہوں اور اس پر فخر و ناز نہیں ہے۔ میں پہلا شافع اور مقبول الشفاعت ہوں اور اس کا اظہار بطور فخر نہیں کر رہا ہوں۔

حدیث ۱۱

الحديث الحادي عشر قال صلى الله عليه وسلم «اذا كان يوم القيامة كنت امام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعته» رواه الترمذی عن ابی بن کعب۔

امام ترمذی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں قیامت کے دن سب انبیاء علیہم السلام کا امام ہوں گا۔ اور ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنے والا (ترجمان) اور ان کو اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا حق دلانے والا۔ میں حقیقت کا اظہار کرتا ہوں نہ کہ فخر و تکبر کا اظہار۔

حدیث ۱۲

الحديث الثاني عشر قال صلى الله عليه وسلم «انا حبيب الله ولا فخر وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وانا اول شافع واول مشفع يوم القيامة ولا فخر، واول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخل خليتها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر وانا اكرم الاولين والآخرين ولا فخر» رواه الترمذی عن ابن عباس۔

امام ترمذی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ سرور عالمیاں علیہ السلام نے فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور مجھے اس اعلان و اعلام پر فخر و ناز نے برا لگیتا نہیں کیا۔ میں ہی قیامت کے دن لواء الحمد کا اٹھانے والا ہوں گا اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ میں ہی قیامت کے دن پہلا شفیع اور مقبول الشفاعت ہوں اور یہ اعلان بطور فخر نہیں ہے میں ہی وہ پہلا نبی ہوں جو جنت کی زنجیروں کو ہلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کے دروازے کھولے گا اور مجھے اس میں داخل فرمائے گا جب کہ میرے ساتھ فقراء و مؤمنین ہوں گے اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ میں سب اولین و آخرین سے زیادہ عزت و کرامت والا ہوں اور مجھے اس پر فخر و ناز نہیں ہے۔

حدیث ۱۳

الحديث الثالث عشر، قال صلى الله عليه وسلم «اذ كان يوم القيامة شفعت فقلت يا رب ادخل الجنة من في قلبه نحولة فيدخلون، ثم اقول ادخل الجنة من كان في قلبه ادنى شئ» رواه البخاري عن انس.

امام بخاری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ شفیع خلائق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے دن مجھے شفیع بنایا جائے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا اے اللہ ان تمام لوگوں کو جنت میں داخل فرما جن کے دلوں میں رائی کے دانہ کی مقدار ایمان و اخلاص ہے چنانچہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میں پھر عرض کروں گا اے اللہ ان تمام لوگوں کو جنت میں داخل فرما جن کے دلوں میں ادنیٰ ترین مقدار میں ایمان و اخلاص موجود ہے۔

حدیث ۱۴

الحديث الرابع عشر قال صلى الله عليه وسلم «يبعث الناس يوم القيامة فاكون انا و امتي على تل ديكسوفى ربي حلة خضراء ثم يردن لي فاقول ماشاء الله ان اقول فذلك المقام المجدود» رواه احمد عن كعب بن مالك.

امام احمد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا چنانچہ میں اور میری امت ایک ٹیلے پر جمع ہوں گے۔ مجھے میرا پروردگار سبز حلتہ اور پوشاک پہنائے گا۔ پھر مجھے شفاعت کا اذن ملے گا اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گا میری زبان پر وہی آئے گا یہ ہے مقام محمود (جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ دے رکھا ہے)

حدیث ۱۵

الحديث الخامس عشر قال صلى الله عليه وسلم «آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن من انت؟ فاقول: محمد فيقول بك امت ان لا افتح لاحد قبلك» رواه مسلم عن انس.

امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم علیہ افضل التسلیم نے فرمایا۔ میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور کھولنے کی خواہش کروں گا تو خازن جنت مجھ سے دریافت کرے گا آپ کون ہیں؟ میں جواب میں کہوں گا میں محمد ہوں تو وہ کہے گا صرف آپ کے متعلق ہی مجھے امر دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے تعلق کسی کے لیے باب جنت نہ کھولوں۔

حدیث ۱۶

الحديث السادس عشر قال صلى الله عليه وسلم «اما من الانبياء من نبى الا قد اعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وانما كان الذي اوتيت وحيا وحى الله الى فارحون اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة» رواه البخاري ومسلم عن ابى هريرة.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور انبیاء علیہم التھیمة والثناء نے فرمایا ہر نبی کو اس قدر آیات و معجزات عطا کئے گئے جن کی بدولت لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کو سچا نبی سمجھا اور جو معجزہ مجھے تقدیری رسالت اور تائید نبوت کے لیے عطا کیا گیا ہے وہ کلام مجید اور فرقان حمید ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمایا۔ (چونکہ یہ زبان صداقت اور دلیل تھانیت سب براہین و دلائل سے قوی ہے) لہذا مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب انبیاء علیہم السلام سے میرے متبعین زیادہ ہوں گے (بخاری و مسلم)

حدیث ۱۷

الحديث السابع عشر قال صلى الله عليه وسلم اعطيت خمساً لم يعطهن احد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فإيما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل، واحلت لي المغالمة ولم تحل لاحد قبلي، واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة» رواه البخاري ومسلم عن جابر.

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے پانچ خصائل حمیدہ اور اوصاف محمودہ سے نوازا گیا ہے جو کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں کئے گئے۔ مجھے ایک ماہ کی مسافت تک رعب و دبہ اور جاہ جلال کے ساتھ منصور و مدید فرمایا گیا (اور قیصر و کسریٰ اور نجاشی وغیرہ میرے نام سے لرزے کانپتے ہیں)

۱۔ تمام روئے زمین کو میرے لئے (اور میری امت کے لیے جائے عبادت اور موجب طہارت بصورت تیمم) بنادیا گیا ہے میرے امتی کو جہاں بھی وقت غار آئے اسی جگہ نماز پڑھنے کی رخصت ہے سدا و ارم ماضیہ کی طرح مساجد کے اندر ادا کرنا لازم نہیں ہے)

۲۔ میرے لیے (اور میری امت کے لیے) اموال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے اُن کو حلال نہیں کیا گیا تھا۔

۳۔ مجھے شفاعت عظمیٰ عطا کی گئی ہے جو تمام تر شفاعت کے لیے اصل اور بنیاد ہے اور سب شفاعات اس میں مندرج و مندرج ہیں۔

۵۔ ہر نبی ایک قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام نوع انسانی کی طرف بنا کر بھیجا گیا ہوں اور قیامت تک پیدا ہونے والے میری امت، دعوت اور امت اجابت ہیں (بخاری و مسلم)

حدیث ۱۸

الحديث الثامن عشر، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جلس ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذكرون، قال بعضهم: ان الله اتخذ ابراهيم خليلا، وقال اخبر: موسى كلمة تكليما، وقال آخر: فيعسى كلمة الله وروحه وقال آخر: آدم اصطفاه الله، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذا لك، وموسى نجي الله وهو كذا لك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذا لك، وادم اصطفاه الله وهو كذا لك انا وحبيب الله ولا فخر، وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا فخر، وانا اول شافع واول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وانا اول من يحرك خلق الجنة فيفتح الله في فئدة خليفه وامي فقراء المؤمنين ولا فخر، وانا اكرم اولين والاخرين على الله ولا فخر"، رواه الترمذي والدارمي.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بعض حضرات محفل جمائے بیٹھے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دو لنگہ سے باہر تشریف لائے اور انہیں باہم یہ تذکرہ کرتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ دوسرے نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف کلمی سے مشرف فرمایا ہے۔ تیسرے نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ چوتھے نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام اصطفا عطا فرمایا۔ سرور انبیاء علیہم السلام ان کے پاس پہنچے تو فرمایا میں نے تمہارا کلام بھی سنا اور اس امر پر خوشی اور تعجب کا اظہار بھی کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور واقعی وہ اسی مقام کے مالک ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کلمہ خدا ہیں ان کا مقام و مرتبہ ایسے ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں یہ بھی حقیقت ہے۔ آدم صفی اللہ ہیں یہ بھی عین حقیقت ہے۔

مگر تم نے میرا منصب و مقام بیان نہیں کیا آؤ وہ میری زبانی سن لو، اور اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے میں اللہ تعالیٰ کا حبیب و محبوب ہوں۔ اور میں اپنا یہ شرف و فضل بطور فخر و ناز بیان نہیں کر رہا ہوں۔ اور میں قیامت کے دن لواء الحمد کو اپنے دست اقدس میں اٹھانے والا ہوں گا۔ اسی کے نیچے حضرت آدم

ہوں گے اور ان کے بعد آنے والے انبیاء علیہم السلام۔ یہ بیان بھی بطور فخر و ناز نہیں ہے۔ میں بروز قیامت پہلا شفیع اور مقبول الشفاعت ہوں گا۔ اور یہ اعلان بھی از روئے فخر نہیں ہے۔ میں ہی وہ پہلا نبی ہوں گا جو جنت کی زنجیروں کو ہلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے کھولے گا اور مجھے اس میں داخل فرمائے گا جب کہ فقرامومنین میں میرے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ انکشاف بھی از روئے فخر و کبر نہیں ہے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اولین و آخرین سے زیادہ عزت و کرامت والا ہوں۔ یہ فرمان بھی فخر و غرور پر مبنی نہیں ہے۔ (ترمذی و دارمی)

حدیث ۱۹

الحديث التاسع عشر قال صلى الله عليه وسلم: "نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة ذاتي قائل قولاً غير فخر: ابراهيم خليل الله وموسى صفي الله وانا حبيب الله ومعى لواء الحمد يوم القيامة وان الله وعدني في امتي واجارهم من ثلاث، لا يعمهم بسنة ولا يتأصلهم عد وولا يجمعهم على صلوة" رواه الدارمي عن عمرو بن قيس.

حضرت عمرو بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حبیب خدا علیہ السلام نے فرمایا۔ ہم ہی آخری میں بعثت ہوئے (ظہور کے اعتبار سے) اور ہم ہی اول و سابق ہیں بروز قیامت (شرف و فضل کے اعتبار سے) اور میں تمہارے سامنے ایک بات بیان کرنے والا ہوں جس میں اظہار فخر اور تفوق نہیں ہے بلکہ بیان حقیقت اور واقعہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ موسیٰ صفی اللہ ہیں اور میں حبیب اللہ ہوں میرے ساتھ قیامت کے دن لواء الحمد ہوگا۔ اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ میری امت کے معاملہ میں تین امور کا وعدہ فرمایا ہے اور تین چیزوں سے ان کو پناہ دی ہے۔ ان سب کو قحط سالی کا نشانہ نہیں بنائے گا اور ہلاکت میں مبتلا نہیں کرے گا اور کوئی دشمن اور کینہ ور ان کو بالکلیہ نیست و نابو نہیں کر سکے گا اور نہ ہی ان کو ضلالت و گمراہی پر متفق ہونے دے گا بلکہ ایک طاغفہ ہمیشہ حق پر قائم و دائم رہے گا تا آنکہ قیامت کے آثار خاصہ ظہور پذیر ہو جائیں گے (دارمی)

حدیث ۲۰

الحديث العشرون، قال صلى الله عليه وسلم: "انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، وانا قائد هم اذا وفدوا، وانا خطيبهم اذا انصتوا، وانا مستشفعهم اذا جلسوا، وانا مبشرهم اذا ايسوا، المكرامة والمغاتيح يومئذ بيدي، ولواء الحمد يومئذ بيدي، وانا اكرم ولد آدم على ربك يظوف على الف خادم كما نهنن بيض مكنون اولوؤ منثور" رواه الترمذي والداودي عن انس.

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سید المرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا

میں سب لوگوں سے پہلے قبر سے نکلے گا جب کہ انہیں قبول سے اٹھایا جائے گا۔ میں ان کا قائد اور پیشوا ہوں گا جب کہ وہ بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوں گے۔ میں ہی ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے والا ہوں گا جب کہ وہ خاموش ہو جائیں گے اور لبِ سوال ہونے سے قاصر ہیں ان کے لئے طلبِ گارِ شفاعت ہوں گا جب کہ انہیں میدانِ محشر میں روک دیا جائے گا۔ میں ہی ان کو مشرکہ مغفرت و بخشش سنانے والا ہوں گا جب کہ انہیں خلاصی اور چھٹکارا کی امید نہیں ہوگی۔ عزت و کرامت اور خزانِ آخرت کی چابیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ لواءِ الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میں تمام اولادِ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ معظم و مکرم ہوں گا میری خدمت کے لیے ہزار خادم کمر بستہ حاضر بارگاہ ہوں گے گویا کہ وہ سفید موتی ہوں گے جو پردوں میں مستور ہوں۔ یہ بھرے ہوئے موتیوں کی مانند ہوں گے۔

(ترمذی اور دارمی)

حدیث ۲۱

الحديث الحادى والعشرون قال صلى الله عليه وسلم سلوا الله لى الوسيلة، قالوا يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال على درجة فى الجنة لا ينالها الا رجل واحد وارجلان اكون انا هو، رواه الترمذى عن ابي هريرة -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سید الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ وسیلہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جنت کا بلند ترین مقام ہے جسے صرف ایک ہی شخص حاصل کر سکے گا۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس درجہ عالیہ پر فائز ہونے والا شخص میں ہی ہوں گا (یقیناً کو صورتِ مرجو اور یقیناً کو صورتِ رجاء و امید میں ذکر کرنا محض تواضع و انکسار پر مبنی ہے ورنہ اس مرتبہ کا حصول آپ کے لیے یقینی ہے اور رجاء حبیب بارگاہِ محبوب میں محروم تکمیل نہیں رو سکتی) (ترمذی)

حدیث ۲۲

الحديث الثانى والعشرون، عن ابن عمر رضى الله عنهما انه قال: "ان الناس يصيرون يوم القيامة حتى كل امة تتبع نبيا يقولون يا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع لنا حتى تنتهى الشفاعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود" قال الشهاب فى شرح الشفاء: وهذه الحديث، رواه البخارى فى التفسير موقوف على ابن عمر، ومثله مما لا مجال للردى فيه، فله حكم المرفوع -

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لوگ قیامت کے دن میدانِ محشر میں گردش کریں گے۔ اور ہر امت اپنے نبی کے درپے ہوگی اور اس سے شفاعت کے لیے عرض کرے گی حتیٰ کہ سلسلہ سوال و التجات آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے جائے گا۔ یہ ہے وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو مقامِ محمود پر فائز فرمائے گا۔

شراحِ شفاء علامہ شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں اس حدیث کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب التفسیر میں حضرت عبداللہ بن عمر پر موقوف کر کے نقل فرمایا ہے مگر یہ حکم مرفوع میں ہے کیونکہ ایسے امور میں عقل و قیاس کا دخل نہیں ہے لہذا الاحوال انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی اسے روایت فرمایا ہے۔

حدیث ۲۳

الحديث الثالث والعشرون، قال صلى الله عليه وسلم كل نبى سال سوا الاوقال لكل نبى دعوة قد دعاها لامته وفى اختبات دعوتى شفاعاة لامتى، رواه البخارى ومسلم عن انس - حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہر نبی کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعا کا اذن تھا جس کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پٹی تھی، جو انہوں نے دنیا میں ہی اپنی امت کے لیے استعمال فرمایا۔ اور میں نے اپنا حق دعا قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لیے بجا کر رکھا ہوا ہے۔ (بخاری و مسلم)

حدیث ۲۴

الحديث الرابع والعشرون، قال صلى الله عليه وسلم رأيت ما تلقى امتى من بعدى وسلك بعضهم دماء بعض فاحزننى وسبق ذلك من الله عز وجل كما سبق فى الامم قبلهم، فسالته ان يولبنى فيهم شفاعاة يوم القيامة ففعل رواه البيهقى فى البعث وصححه اساده عن احمد حنبلية -

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا۔ میں نے ان احوال کو دیکھا جو میرے بعد میری امت کو درپیش ہوں گے بالخصوص ان کا ایک دوسرے کو قتل کرنا تو بہت غمگین ہوا۔ اور اس امر کا حتمی و قطعی فیصلہ علم الہی میں ہو چکا تھا جیسا کہ پہلی امتوں کے متعلق عذاب و نکال کے حتمی فیصلے علم الہی میں ہو چکے تھے (لہذا ان احوال کی تبدیلی تو محال تھی ورنہ علم الہی میں تغیر لازم آتا لہذا اس کا سوال کرنے کی بجائے) میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی کہ مجھے ان کا حق شفاعت عطا فرمائے

اللہ تعالیٰ نے میری اس استدعا کو شرفِ اہمیت و قبولیت بخش دیا۔ (پہلی کتاب البعث والنشور)
حدیث ۲۵

الحديث الخامس والعشرون، قال صلى الله عليه وسلم لقد اعطيت الليلة خمساً ما اعطيت احد قبلي، اما انا فارسلت الى الناس كلهم عامة، وكان من قبلي انما يرسل الى قومه ونصرت على العدو وبالرعب ولما كان بيني وبينه مسيرة شهر الى منه، واحلت لي الغنائم آكلها وكان من قبلي يعظمون آكلها كانوا يحرقونها، وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراً، اينما ادركتني الصلوة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك انما كانوا يصلون في كناسهم وبيعهم، والخامسة هي ما هي؟ قيل لي سل فيان كل نبى قد سال فاخترت ما انتى الى يوم القيامة فهي لكم وللمن شهد ان لا اله الا الله" رواه احمد باسناد صحيح عن عبد الله بن عمر -

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول ثقلین علیہ السلام نے فرمایا۔ مجھے آج رات پانچ فضائل اور خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو مرحمت نہیں کی گئیں۔ مجھے تمام نوع انسانی کی طرف ہمیشہ کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے جب کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کو صرف اپنی قوم کی طرف وقت مخصوص کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ مجھے اپنے اعداء پر رعب و دہش کے ساتھ نصرت اور تائید بخشی گئی ہے خواہ میرے اور ان کے درمیان ایک ماہ کی طول مسافت ہی کیوں نہ ہو تو وہ سخت مرعوبیت و مغلوبیت کا شکار ہوگا۔ مجھ پر اموال غنیمت کا کھانا اور استعمال کرنا حلال کر دیا گیا ہے جب کہ پہلے انبیاء علیہم السلام ان کے کھانے کو عظیم گناہ سمجھتے تھے بلکہ ان کو جلا دیتے تھے۔ میرے لیے ساری زمین جائے نماز اور موجب مہارت بنا دی گئی ہے۔ جہاں بھی وقت نماز ہو جائے میں تمیم کر سکتا ہوں اور نماز ادا کر سکتا ہوں جب کہ مجھ سے قبل مبعوث انبیاء علیہم السلام اس کو عظیم گناہ سمجھتے تھے اور صرف اپنے معابد و کتبہ وغیرہ میں نماز ادا کرتے تھے۔ اور پانچویں فضیلت نرا شان رکھتی ہے اس کا کیا کہنا؟ مجھے فرمایا گیا تم بھی کوئی دعا کر لو کیونکہ ہر نبی نے ایک دعا کی ہے مگر میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن کے لیے وقف کر دیا ہے لہذا وہ دعا تمہارے لیے ہے اور تمام لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے اہل ایمان کے لیے ہے۔ (رواہ احمد باسناد صحیح)

حدیث ۲۶

الحديث السادس والعشرون، عن عبد الرحمن بن ابي عقيل رضي الله عنه قال انطلقت في

وفدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتينا فأتنا بالبواب وما في الناس البض الينا من رجل يلج عليه فما خرجنا حتى ما كان في الناس احب الينا من رجل دخل عليه، فقال قائل ما يا رسول الله الا سالت ربك ملكا كملك سليمان؟ قال فضحك ثم قال: ففعل لصا حبكم عند الله افضل من ملك سليمان ان الله لم يبعث نبيا الا اعطاه دعوة، منهم من اتخذها دنيا فاعطىها ومنهم من دعا بها على قومه اذ عصوه فاهلكوا بها، وان الله اعطاني دعوة فخبأتها عند ربي شفاعاة لأمتي يوم القيامة" رواه الطبراني والبيهقي باسناد جيد -

حضرت عبدالرحمن بن ابی عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک وفد میں شامل ہو کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا، جب ہم حاضر بارگاہ ہوئے تو اونٹوں کو مسجد کے دروازہ پر بٹھایا اور اندر داخل ہوئے اس وقت ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے نزدیک اس شخص سے بڑھ کر کوئی شخص مبغوض اور ناپسندہ نہیں ہوتا تھا جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا لیکن جب ہم آپ کی محفل مبارک سے اٹھے تو کوئی شخص ہمیں اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں تھا جو ان کی بارگاہ والا جاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرے۔

ہم میں سے کسی شخص نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب کریم سے ایسا ملک کیوں طلب نہ فرمایا جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا آپ نے فرمایا امید تو یہ ہے کہ تمہارے نبی کا ملک اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک سے افضل و برتر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو مبعوث فرمایا اسے ایک دعا کا حق عطا فرمایا۔ بعض نے اس کو دینوی جاہ و جلال کا ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا مطلوب عطا فرمادیا۔ بعض نے اس دعا کو اپنی قوم کی ہلاکت اور تباہی و بربادی کے لیے استعمال کر دیا جب انہوں نے اطاعت سے سرکشی کی تو اس دعا کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے اور اللہ تعالیٰ مجھے دعا کا حق عطا فرمایا ہے جو میں نے قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ذخیرہ کر رکھا ہے۔ (طبرانی و بیہقی باسناد جيد)

حدیث ۲۷

الحديث السابع والعشرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اعطيت خمساً لم يعطهن احد قبلي، جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً، واحلت لي الغنائم ولو تحلل لثني كان قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر على عدوي وبعثت لي كل احمد واسود، واعطيت الشفاعاة وهي نائلة من امتي من اراد يشرك بالله شيئاً» رواه البزار عن ابی ذر و اسناد جيد -

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سید عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے پانچ فضائل

کے ساتھ مخصوص ٹھہرایا گیا ہے۔ جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کئے گئے۔

۱۔ تمام روئے زمین میرے لیے جائے نماز اور قابل طہارت و تیمم بنا دی گئی ہے۔

۲۔ اموال غنیمت میرے لیے حلال قرار دئے گئے ہیں جب کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کے لیے حلال نہیں تھے۔

۳۔ مجھے ایک ماہ کی مسافت تک موجود اعداء پر رعب و دبدبہ کے ساتھ نفرت اور امداد دی گئی ہے۔

۴۔ سیاح و سفید یعنی عرب و عجم کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہے۔

۵۔ اور مجھے شفاعت عظمیٰ عطا کی گئی ہے اور وہ انشاء اللہ میری امت کے ان تمام افراد کو اپنے احاطہ میں لے

لے گی جو شرک و کفر سے محفوظ رہ کر دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے (رواہ بزار)

حدیث ۲۸

الحديث الثامن والعشرون عن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال «سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا حتى اذا كان في الليل ارققت عيناى فلم يأتنى النوم فقلت فاذا ليس في العسكر دابة الا واضع خداه الى الارض داري وقم كل شيء في نفسي فقلت لا تين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كلمته الليلة حتى اصبح فخرجت اتدخل الرجال حتى خرجت من العسكر فاذا انا بسواد فتيممت ذلك السواد فاذا هو ابو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل فقال لي ما الذي اخرجك؟ فقلت الذي اخرجكما فاذا نحن بغیضة منا غير بعيدة فمشينا الى الغیضة فاذا نحن نسمع فيها كدوى النحل وكخفيف الرياح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ههنا ابو عبيدة بن الجراح؟ قلنا نعم، قال ومعاذ بن جبل؟ قلنا نعم، قال وعوف بن مالك؟ قلنا نعم، فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسأله عن شيء ولا يسألنا عن شيء حتى رجع الى رحله، فقال الا اخبركم بما خير في ربي آتفا؟ قلنا بلى يا رسول الله قال خير في بين ان يدخل ثلث امتي الجنة بغير حساب ولا عذاب وبين الشفاعة، قلنا يا رسول الله ما الذي اخترت؟ قال اخترت الشفاعة. قلنا جميعا يا رسول الله اجعلنا من اهل شفاعتك. قال ان شفاعتي لكل مسلم رواه ابن حبان والطبرانی باسناد واحد هاجد.

حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ایک رات میری آنکھیں نہ لگیں اور نیند کا فور ہو گئی۔ چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھ اٹھا دیکھتا ہوں کہ لشکر کی قیام گاہ میں حدنگاہ تک ہر جانور زمین پر سر رکھ کر سویا ہوا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیتا ہوں اور صبح تک آپ کے

ساتھ بات چیت میں مصروف رہتا ہوں۔ میں لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا مسکرتے باہر نکلتا تو کسی شخص کا اثر و نشان محسوس ہوا اور روانہ ہوا تو وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان دونوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ اس وقت باہر نکلنے کا موجب کیا ہے میں نے کہا جس چیز نے آپ کو ادھر نکلنے پر مجبور کیا ہے اسی نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ ہمارے قریب ہی درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ ہم اس کی طرف چلے تو ہمیں ٹھنڈی کھبیوں کی بھٹھنٹاہٹ اور ہواؤں کی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یہاں ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، ہم نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا اور معاذ بن جبل ہیں؟ عرض کیا جی ہاں! آپ نے دریافت فرمایا کیا عوف بن مالک ہیں، ہم نے عرض کیا جی ہاں! ہم نے آپ ہماری طرف مجھ خرام نماز ہوئے۔ نہ آپ ہم سے کوئی سوال فرماتے اور نہ ہم آپ سے حتیٰ کہ آپ (اس جھنڈ سے) اپنی قیام گاہ کی طرف مراجعت فرما ہوئے۔ تب آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس امر کی خبر نہ دوں جس کا اختیار ابھی ابھی میرے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے؟ ہم نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں ضرور بتلائیں۔

آپ نے فرمایا۔ مجھے میرے رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ میری دوتہائی امت کو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل کر دے اور یا مجھے حق شفاعت دے دے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کس امر کو اختیار فرمایا ہے تو آپ نے فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے۔ ہم سب نے مل کر عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنی شفاعت کے قابل لوگوں میں داخل فرمائیں آپ نے فرمایا میری شفاعت تمام اہل اسلام کے لیے ہے۔ (ابن حبان اور طبرانی)

حدیث ۲۹

الحديث التاسع والعشرون، عن سلمان رضي الله عنه قال «تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين ثم تدنى من جماجم الناس قال فذكر الحديث قال فيا تون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا نبی الله انت الذي فتح لك وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقد ترى ما نحن فيه فاشفع لنا الى ربك فيقول انا صاحبكم فيخرج يعوس بين الناس حتى ينتهي الى باب الجنة فيأخذ بجلقة في الباب من ذهب فيقرع الباب فيقول: من هذا؟ فيقول محمد فيفتح له حتى يقوم بين يدي الله عز وجل فيسجد فينادي: ارفع راسك سل تعطه واشفع تشفع فذلک المقام المحمود» رواه الطبرانی باسناد صحيح.

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن سورج کو دس سال کی حرارت اور تمازت

کی مانند گرمی عطا کی جائے گی پھر اسے لوگوں کے سروں کے بالکل قریب کر دیا جائے گا تفصیلی واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا پھر لوگ بارگاہ سرور کائنات علیہ افضل الصلوات میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے نبی خدا! آپ ہی وہ ہستی مبارک ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح فرمایا (بلکہ خزان ارضی و سماوی اور فیوض ظاہری و باطنی کے دروازے کھول دئے ہیں) اور آپ کے لیے پہلے اور پچھلے ذنوب کی مغفرت بخشش کا اعلان فرما دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم کس پریشانی اور زبوں حالی کا شکار ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر ہمارے لیے شفاعت فرمائیے۔

فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں ہاں میں ہی تمہاری شفاعت کا مالک ہوں تو آپ لوگوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے باب جنت تک جا پہنچیں گے۔ اُس کے سنہری حلقہ کو ہائیں گے۔ خازن جنت دریافت کرے گا۔ دروازے پر دستک دینے والا کون ہے، آپ فرمائیں گے میں محمد ہوں۔ وہ دروازہ کھول دے گا حتیٰ کہ آپ بارگاہ خداوندی میں حاضری دیں گے اور سجدہ دینا نہیں کر کر حمد و ثنا بجالائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نداء دی جائے گی اے قابلِ مدح و ثناء اور آفرین و ستائش کے لائقِ محبوب سر اٹھاؤ جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اور جس کی شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ یہ ہے مقام محمود (جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے)۔ (طبرانی باسناد صحیح)

حدیث ۳۱

الحدیث الثلثون، قال صلی اللہ علیہ وسلم انی لقاتم انتظار امتی قبرا اذ جاء عیسیٰ علیہ السلام، قال فقال هذه الانبیاء قد جاء تک یا محمد یسألون، اوقال یجتمعون الیک تدعو الله ان یفرق بین جمع الامم الی حیث یشاء اعظم ما هم فیہ فالخلق ملجمون فی العرق، فاما المؤمن فهو علیہ کالزکمة، واما الکافر فیغشاہ الموت قال یا عیسیٰ انتظر حتی ارجع الیک. قال وذهب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام تحت العرش فلقی مالک ینقل ملک مصطفیٰ ولا نبی یرسل، فاحی اللہ الی جبریل علیہ السلام ان اذهب الی محمد فقل له ارفع راسک سل تعطه واشفع تشفع. قال فشفعت فی امتی ان اخرج من کل تسعة وتسعین انسانا واحدا قال فما زلت اتردد علی ربی فلا اقوم فیہ مقاما الا شفعت حتی اعطا فی اللہ من ذلک ان قال ادخل من امتک من خلق اللہ من شہد ان لا اله الا اللہ یوما واحد مخلصا ومات علی ذلک رواہ احمد ورواہه محتج بہم فی

الصحیح عن انس۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سید الانبیاء علیہ التیمۃ والثناء نے ارشاد فرمایا: میں قیامت کے دن پل صراط کے قریب بکھڑا ہو کر اپنی امت کے پل پر سے گزرنے کا انتظار کر رہا ہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ کبھی انبیاء علیہم السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ امامِ ام کو اپنے اپنے ٹھکانوں تک پہنچائے اور اس میدان کے شدائد و مصائب سے ان کو خلاص کرے۔ وہ بھی اپنے اپنے پسینہ میں غرق ہو رہے ہیں اور پسینہ ان کے مونہوں تک پہنچا ہوا ہے یمن پر تو میدانِ محشر میں زکام کی سی حالت طاری ہوگی مگر کافر پر موت کا سہا عالم ہوگا۔

آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے آپ یہیں ٹھہریں تاکہ میں واپس آپ کے پاس پہنچوں سرور کائنات علیہ افضل الصلوات بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے۔ عرشِ عظمت کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ اور اس قرب و دونو سے نواز سے جائیں گے جو نہ کسی مقرب فرشتہ کو حاصل ہو گا اور نہ ہی نبی مرسل کو اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا شکر بجا لاتے ہوئے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ گھر کریم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو اپنا سر بلند کیجئے۔ جو مانگو آپ کو دیا جائے گا جس کی شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی چنانچہ مجھے است میں شفاعت کا حق دیا جائے گا اور پہلی دفعہ اور نہ ثانویہ افزائیں سے ایک فرد کہ جنم کی دہکتی آگ سے نکال کر جنت میں لے جانے کا اختیار دیا جائے گا (ان کو نکال کر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا اور حسب سابق عرض کروں گا) اور یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو یہ اختیار عطا فرمائے گا کہ جا کر ہر اس شخص کو جنت میں داخل کرو جس نے زندگی بھر ایک مرتبہ بھی خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی ہو اور اسی پر فوت ہوا ہو۔ (رواہ احمد)

حدیث ۳۲

الحدیث الحادی والثلاثون قال صلی اللہ علیہ وسلم یدخل من اهل هذه القبلة النار من لا یحصى عددہم الا اللہ بما عصوا اللہ واجترعوا علی معیتہ وخالعوا طاعتہ فیؤذن لی فی الشفاعة فأتنی علی اللہ ساجدا کما اتنی علیہ قائما فیقال لی ارفع راسک وسل تعطه واشفع تشفع رواہ الطبرانی فی الکبیر والصغیر باسناد حسن عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا کہ اہل قبلہ اور اہل اسلام میں سے بے شمار لوگ عصیان و طغیان اور ارتکاب معاصی و دسیما کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دئے جائیں گے۔

مجھے ان کی شفاعت کا اذن دیا جائے گا میں سجدہ ریز ہو کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بجالاؤں گا جیسے کہ کھڑا ہو کر اس کی حمد و ثنا بجالاؤں گا۔ مجھے حکم دیا جائے گا کہ اپنے سر کو سجدہ سے اٹھاؤ جو چاہو مانگو تمہیں دیتے ہیں اور جس کی شفاعت کرنا چاہتے ہو کر تمہاری شفاعت قبول کرتے ہیں۔ (طبرانی کبیر وصغیر)

حدیث ۳۲

الحديث الثاني والثلاثون، روى الامام احمد وابن حبان في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ماذا رد ايلك ربك في الشفاعة؟ قال والذي نفس محمد بيده، لقد ظننت انك اول من يسالني عن ذلك من امتي لما رايت من حرصك على العلم، والذي نفس محمد بيده لما يرميني من انقضاءهم على ابواب الجنة اهرعندي من تمام شفاعتي لهرع وشفاعتي لمن شهد ان لا اله الا الله مخلصا وان محمد رسول الله يصدق لسانه قلبه وقلبه لسانه۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت ائم کی صورت میں کیا وعدہ دے رکھا ہے؟ اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میرا گمان یہی تھا کہ سب سے پہلے تم ہی مجھ سے یہ سوال کرو گے کیونکہ میں نے تمہیں علم کے معاملہ میں بہت حریص دیکھا ہے۔ بخدا میرے امتیوں کا جنت کے دروازوں پر بھیڑ کرنا اور باہم دھکم پیل کی وجہ سے ان کا مشقت اٹھانا مجھے بنسبت تمام شفاعت کے زیادہ نگین کرنے والا ہے اور پریشانی میں ڈالنے والا۔

میری شفاعت تو ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی اور محمد رسول اللہ کا اقرار و اعتراف کر لیا۔ جب کہ اس کا دل زبان کی تائید و تصدیق کرتا ہو اور زبان دل کی تصدیق و تائید (مسند امام احمد۔ صحیح ابن حبان)

حدیث ۳۳

الحديث الثالث والثلاثون، قال صلى الله عليه وسلم ان لكل نبى يوم القيامة منبرا من نور واني لعلى اطولها وانورها، فيجىء مناد ينادى ابن النبی الامی؟ قال فتقول الانبياء: كلنا نبی امی فای ائینا ارسل فیخرج الثانیة فیقول ابن النبی الامی العربی؟ قال

فینزل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی یاتی باب الجنة فیقرعه، فیقال من؟ فیقول: محمد واحمد فیقال او قد ارسل الیه، فیقول نعم، فیفتح له فیدخل فیتجلی له الرب تبارک وتعالیٰ ولا یتجلی لنبی قبله فیخر لہ ساجدا ویحمد بجماد لم یحمد کا بہا احد ممن کان قبلہ ولا یحمد کا بہا احد ممن کان بعدہ فیقال لہ یا محمد ارفع راسک تکلم تسمع، اشفع تشفع رواہ ابن حبان فی صحیحہ عن انس بن مالک۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر نبی کے لیے نورانی منبر ہوگا اور میں بہت بڑے اونچے اور نورانی منبر پر ہوں گا۔ ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ نبی امی کہاں ہیں؟ سب انبیاء علیہم السلام کہیں گے ہم سب امی نبی ہیں تجھے کس کی طرف بھیجا گیا ہے؟ وہ دوبارہ لوٹ کر آئے گا اور کہے گا نبی امی عربی کہاں ہیں؟ اس کے پکارنے اور بلانے پر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتریں گے اور جنت کے دروازے پر آ کر اسے کھٹکھٹائیں گے۔ پوچھا جائے گا کون ہیں کھٹکھٹانے والے؟ تو آپ فرمائیں گے میں محمد احمد ہوں۔ پوچھا جائے گا کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ آپ فرمائیں گے ہاں! چنانچہ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ آپ اندر داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے سامنے آشکارا ہوگا اور آپ سے پہلے کسی کے لیے بھی آشکارا نہیں ہوگا۔ آپ اس کی تجلی ذات کا مشاہدہ کرتے ہی سجدہ ریز ہوں گے اور ایسے کلمات طیبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد بجالائیں گے جن کے ساتھ پہلے کسی نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہوگی اور نہ بعد ازاں کوئی کرے گا آپ سے کہا جائے گا اے محمد سر کو بلند کرو، جو کہو گے ہم سنیں گے۔ جس کی شفاعت کرو گے ہم قبول کریں گے۔ (صحیح ابن حبان)

حدیث ۳۴

الحديث الرابع والثلاثون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبى يبعث الله من سواي الا تحت لوائي انا اول من تستشق منه الارض ولا فخر، قال فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون، ادم فذكر الحديث الى ان قال فيأتوني فانطلق معهم قال ابن جده ان قال انس فكا في انظر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فآخذ بحلقة باب الجنة فاقعقها، فيقال من هذا؟ فيقال محمد فيفتحون لي ويرحبون، فيقولون مرحبا، فآخر ساجدا، فيلهمني الله من الثناء والحمد فيقال لي ارفع راسك سل تعطه واشفع تشفع وقل يسمع لقولك

وهو المقام المحمود الذي قال الله (عسى ان يعثلك ربك مقاما محمودا) رواه الترمذي عن ابي سعيد -

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن (تمام نسل انسانی اور) اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں اور یہ اعلان بطور فخر نہیں کر رہا ہوں۔ میرے ہی ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا اور یہ اظہار از روئے فخر و ناز نہیں ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام اور ان کے بعد تشریف لانے والے تمام انبیاء علیہم السلام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس پر سے حجاب قبر شقی ہوگا اور یہ انکشاف از روئے غرور و تکبر نہیں ہے۔ لوگ تین مرتبہ خوفِ ہراس کا شکار ہوں گے تب طلبِ شفاعت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ (تفصیلاً حدیث بیان کرتے ہوئے آخر میں یوں فرمایا کہ بعد ازاں) میرے پاس حاضر ہوں گے میں شفاعتِ سفارش کے لیے ان کے ساتھ چلوں گا۔ ابنِ جلعان فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا گویا میں رسول کریم علیہ السلام کو ابھی دیکھ رہا ہوں جب کہ آپ فرما رہے تھے کہ میں جنت کے دروازہ کی زنجیر پکڑ کر بلاؤں گا۔ دربان دریافت کرے گا کون؟ میں کہوں گا محمد۔ خازن اور دربان و خلام فوراً بابِ جنت کھولیں گے اور مجھے خوش آمدید اور حماد جہا کہیں گے۔ میں فوراً ذاتِ کبیرہ کی تعظیم و تکریم بجالاتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے حمد و ثناء (مخصوص کلماتِ طیبات) الہام فرمائے گا۔ پھر مجھے حکم دیا جائے گا۔ اے محمد اپنے سر کو بلند کرو، جو مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ جس کی شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ جو چاہو کہو تمہاری بات پوری توجہ سے سنی جائے گی۔ یہ ہے وہ مقام محمد جس کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے عسى ان يعثلك ربك مقاما محمودا وہ وقت قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقامِ محمود پر کھڑا کرے۔

حدیث ۳۵۔

الحديث الخامس والثلاثون، قال صلى الله عليه وسلم يوضع الانبياء منا بر من نور يجلسون عليها ويبقى منبري لا اجلس عليه، او قال لا اقعده عليه قائما بين يدي ربي مخافة ان يبعث بي الى الجنة فتبقى امتي بعدى، فاقول يا رب امتي امتي فيقول الله عز وجل يا محمد ما تريد ان اصنع بامتك؟ فاقول يا رب عجل حاجهم فيهم فيعاسبون، فمنهم من يدخل الجنة برحمته، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي، فما ازال اشفع حتى اعطى صكاكا برجال قد بعث بهم الى النار، وحتى ان ما لك خازن النار يقول يا محمد ما تركت لغضب

ربك في امثلك من نعمة رواه الطبراني في الكبير والاسمط والبيهقي في البعث عن ابن عباس -

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حبیب رب العالمین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام کے لیے نورانی منبر رکھے جائیں گے جن پر وہ تشریف فرما ہوں گے۔ مگر میرا منبر خالی رہے گا میں اس پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ اپنے رب کریم کے حضور اس خوف و خطر اور اندیشہ کے تحت کھڑا رہوں گا کہ کہیں مجھے جنت کی طرف بھیج دیا جائے اور میری امت جنت میں داخل ہونے سے رہ جائے۔ لہذا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا اے بارالہ ان کا حساب جلد شروع فرما چنانچہ ان کو بلا کر حساب شروع کیا جائے گا۔ ان میں سے بعض محض فضل و رحمتِ خداوندی سے جنت میں داخل ہوں گے اور بعض میری شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ میں ہمیشہ سلسلہ شفاعت جاری رکھوں گا حتیٰ کہ مجھے ان لوگوں کی تفصیلی فہرست دے دی جائے گی جن کو آگ میں بھیجا جا چکا ہوگا اور خازنِ جنت مجھ سے کہے گا کہ آپ نے رب تمہارے غضب و قہر کے لیے اپنی امت میں انتقام کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ (طبرانی کبیر، طبرانی اوسط، بیہقی کتاب البعث)

حدیث ۳۶۔

الحديث السادس والثلاثون، قال صلى الله عليه وسلم اشفع لا متى حتى يناديني ربي تبارك وتعالى، فيقول قد رضيت يا محمد فاقول اي رب رضيت رواه البزار والطبراني عن علي، واسناد حسن -

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فخر الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکار کر فرمائے گا اے محمد کیا راضی ہو گئے ہو؟ میں عرض کروں گا اے میرے رب میں راضی ہو چکا ہوں۔ (بزار و طبرانی)

حدیث ۳۷۔

الحديث السابع والثلاثون، قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لا هل الكبار ثم امتي رواه ابو داود والبزار والطبراني عن انس وابن حبان في صحيحه والبيهقي عن انس وجابر -

رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا میری شفاعت امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکب افراد کے لیے ہے۔ (ابوداؤد، طبرانی، بزار بروایت انس، صحیح ابن حبان و بیہقی بروایت انس و جابر)

حدیث ۳۸

الحديث الثامن والثلاثون، قال صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة اويدخل نصف امتي الجنة، فاخترت الشفاعة لانها اعمد واكفى، اما انها ليست للمؤمنين المتقين ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين رواه الامام احمد والطبراني، واسناده جيد عن انس وابن ماجة عن ابي موسى الاشعري -

حضرت انس اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ حبیب خدا علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ نصف امت کو بلا حساب و عقاب جنت میں داخل کر دوں یا حق شفاعت لے لوں مگر میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے کیونکہ وہ تمام افراد امت کو شامل ہوگی اور درجہ کمروہات و ترقی درجات میں بہت ہی کفایت کرنے والی ہوگی۔ غور سے سو میری شفاعت (صرف) اہل تقویٰ مومنین کے لیے نہیں ہوگی بلکہ وہ گناہ گار خطاکار اور آلودہ گناہ سبھی کو شامل ہوگی۔

مسند امام احمد و طبرانی بروایت حضرت انس اور ابن ماجہ بروایت ابو موسیٰ

حدیث ۳۹

الحديث التاسع والثلاثون قال صلى الله عليه وسلم اني لارجو ان اشفع يوم القيامة عدا ما على الارض من شجرة ومدرجة رواه الامام احمد عن بريدة -

حضرت بريدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت مجھ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن روئے زمین کے جملہ درختوں پودوں ڈھیلوں اور پتھروں کی مقدار افراد امت کی شفاعت کر کے انہیں نجات دلاؤں گا۔

(مسند امام احمد)

حدیث ۴۰

الحديث الاربعون، قال صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله ان يقضى بين خلقه نادی مناداً بن محمد وامته، فاقرم وتبعني امتي غداً فحجلين من اقر الظهور فنحن الاخرة الاولون واول من يحاسب وتفرج لنا الامم عن طريقنا، ونقول الامم كادت هذه الامة ان تكون انبياء كلها، رواه ابو داود والطبراني عن ابن عباس -

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ مخلوق میں قضاء حکم اور حکم فصل کا ارادہ فرمائے گا تو ندا دیئے والا ندا دے گا کہ کہاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میں اٹھ کر بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہوں گا اور میرے

مجھے پیچھے میری امت ہوگی جب کہ ان کے چہرے اور اعضاء وضوء کی وجہ سے نورانی ہوں گے الخضر ہم آخری ہیں ربعت و ظہور کے لحاظ سے) اور اول بھی ہیں حساب و کتاب اور دخول جنت کے اعتبار سے ہماری راہ سے دوسری امتوں کو مٹایا جائے گا اور ہمارا راستہ صاف کیا جائے گا ہماری اس عزت و کرامت کو دیکھ کر دوسری امتیں کہیں گی یہ تو ساری امت اس مرتبہ کو پہنچی ہوئی ہے کہ گویا نبی (ابو داؤد، طبرانی)

فائدہ اولی

علامہ قسطلانی مواہب میں، امام نووی شرح مسلم میں اور قاضی عیاض شفاء شریف میں فرماتے ہیں کہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ قسم ہے۔ پہلی لوگوں کو میدان محشر کی ہولناکیوں سے راحت دلانے کے لیے۔ دوسری امت کے بعض افراد کو بلا حساب و عقاب جنت میں داخل کرنے کے لیے۔ تیسری بعد از حساب جہنم کے مستحق افراد کو عذاب نار میں داخل ہونے سے پہلے جنت میں داخل کرنے کے لیے۔ چوتھی۔ جہنم میں داخل ہو جانے والے گناہگاروں کو عذاب جہنم سے نکلانے کے لیے۔ پانچویں۔ امت کی ترقی درجات اور رفعت منازل کے لیے۔

”فائدہ ثانیہ“ ساقی روزِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض اور نہر کوثر

کامیان

علامہ قسطلانی مواہب لدنیہ میں، حافظ ابن کثیر کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں وارد احادیث متواتر ہیں اور وہ ایسی اسنادات کے ساتھ مروی ہیں جو بہت سے ائمہ حدیث کے نزدیک مفید جزم و یقین میں۔ اور یہی حالت احادیث حوض کی ہے۔ اور حضرت انس ابو العالیہ، مجاہد اور دیگر بے شمار ائمہ اسلاف سے مروی و منقول ہے کہ کوثر جنت کی نہر ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ کوثر جنت کی نہر ہے جس کا پانی (در پرناول کے ذریعے) حوض کوثر میں ڈالا جائے گا۔

امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض رحمہ نے فرمایا۔ حوض کوثر کے متعلق وارد احادیث صحیح ہیں اور ان پر ایمان لانا فرض ہے اور ان کی صحت و صداقت کا قول جزو ایمان ہے۔ اہل السنۃ کے نزدیک وہ احادیث اپنے ظاہری معنی و مفہوم پر محمول ہیں نہ ان میں تاویل کی گنجائش ہے اور نہ اختلاف کی۔ بلکہ یہ احادیث از روئے اسناد و نقل متواتر ہیں جن کو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے کثیر جماعات نے نقل کیا ہے اور احادیث حوض بہت زیادہ ہیں جو ان کی تفصیلات معلوم کرنا چاہے وہ کتب حدیث کی طرف رجوع کرے

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں داخل فرمائے جو حوض سے پانی پینے کا شرف حاصل کریں گے تاکہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے الم عظمیٰ سے محفوظ رہیں بطفیل ملک حوض نبی کریم رؤف رحیم علیہ افضل الصلوات والتسلیم

تیسری فصل

ائمہ کرام اور علما اسلام کے ان دلائل وبراہین کا بیان جن کے ساتھ انہوں استغاثہ کا جواز ثابت کیا ہے۔
۱۔ امام ابن حجر ہسینی مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔

امام ابن حجر جو ہر منظم میں فرماتے ہیں ابن تیمیہ کے ان خرافات میں سے جن کا اس سے پہلے کسی نے قول نہیں کیا اور جن کی وجہ سے وہ اہل اسلام کے درمیان بہت بری مثال بن گیا ہے ایک یہودہ اور لغو قول یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل اور استغاثہ جائز نہیں ہے حالانکہ حقیقت اس کے قویٰ کے برعکس ہے اور سرور انبیاء علیہم التیمۃ والثناء کے ساتھ توسل استغاثہ ہر حال میں مستحسن ہے آپ کی تخلیق عصری سے قبل بھی، ولادت شریفہ کے بعد بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

حاشیہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے الکوثر ہوا الخیر الکثیر کلہ کوثر عبادت ہے تمام تر خیرات برکات فیوض فتوح، درجات و مراتب اور فضائل و فرائض سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ اسلام کو عطا فرماتے ہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں الکوثر متصف ہے اور اس کا موصوف یہاں مذکور نہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اسے اہل فہم و انش تم جن اوصاف و کمال اور درجات و مراتب عالیہ کا تصور کر سکتے ہو تمہارا سمندر عقل اس میدان میں جس غایت تک دوڑ سکتا ہے اس کو دوڑاؤ تمہارا شہباز فکر و فہم اس فضا میں جہاں تک پرواز کر سکتا ہے اس کو اس بلندی تک لے جاؤ تم ہرگز ہرگز میرے محبوب کے خداداد اوصاف کمال اور درجات و مراتب کا احاطہ نہیں کر سکو گے اور جن کا تصور کرو گے ان میں بھی میرے محبوب کے کمالات کی کنہ حقیقت تک رسائی تمہارے لیے ناممکن ہے جو کچھ آپ کو عطا کیا گیا وہ بزبان شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ ہے

ہر مرتبہ کہ بود در امکان بروست خستم

ہر نفسے کہ داشت خدا شد برو تمام

نہر کوثر ہوا حوض کوثر وہ ناقابل تحدید و تقبید سجاوہ صاف کا قطرہ ہیں لہذا سبھی تفاسیر بحق ہیں۔

امام اہل سنت احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں: جن کی دو بندہ ہیں کوثر و سلیل ہے وہ رحمت کا دریا مارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید تفصیل و تشریح کے لیے مترجم کی کتاب کوثر الخیرات سید السادات علیہ افضل الصلوات کا مطالعہ فرمادیں۔

محمد شرف سیالوی غفرلہ

قبل از ولادت شریف جواز توسل کے دلائل

یہ صورت توسل سلف صالحین اولیاء کاملین بلکہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ ہے اور طریقہ مرفیہ و پسندیدہ ہے لہذا ابن تیمیہ کا قول افتراء و بہتان ہے اور بے اصل و بے سند۔

امام حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں خطا غیر ارادی صادر ہوئی تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا۔

يَا رَبِّ اسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا مَا غَفَرْتَ لِي؟

اے میرے رب کریم میں تجھ سے حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان لیا حالانکہ میں نے ابھی ان کو پیدا بھی نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کیا جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور میرے اندر اپنی پیدا کردہ ارواح میں سے ایک خاص روح کو پھونکا اور میں نے سر اٹھایا تو عرشِ عظمت کے پایوں پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو نے اپنے نام نامی کے ساتھ اسی ذاتِ اقدس کا نام ملایا ہے اور اپنے اسم مبارک کے ساتھ انہیں کا نام مبارک لکھوایا ہے جو تجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم نے درست کہا وہ واقعی مجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں۔ وَادُسَّاسًا لَتَجِدَ بِحَقِّهِ غُفْرَتُكَ لَكَ وَكَوَلَا مُحَمَّدًا مَا خَلَقْتَ لَكَ۔ چونکہ تم نے ان کے حق کے ساتھ مجھے سے مغفرت و بخشش کا سوال کیا ہے لہذا میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اور اگر میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ تبلیغ نبیہ۔ ع۔ روایت مذکورۃ الصدرین حق محمد کا جو لفظ وارد ہے اس سے مراد سرور انبیاء علیہ السلام کا عند اللہ مرتبہ و درجہ ہے یا اس سے مراد آپ کا وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر واجب و لازم فرمادیا ہے۔ اور یا وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے جیسے کہ حدیث صحیح میں فَمَا حَقُّ الْإِبْنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَارِد ہے۔ (بند دل کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے یعنی ان کے شکر نہ کرنے کی صورت میں ان کو عذاب نہ دے)

یہاں حق بمعنی فرض اور واجب نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی امر فرض و واجب نہیں۔

ع۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے سوال و حقیقت آپ سے سوال نہیں تاکہ اشتراک وغیرہ لازم آئے بلکہ سوال تو در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اور اس ہستی مقدس کی قدر عامی۔ تَبَرُّ بِالْأَرْوَاحِ عَظِيمٌ كَمَحْضِ وَسِيلَةِ جَابِتِ اور ذریعہ قبولیت بنایا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی عزت و کرامت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ان کے وسیلہ سے سوال کرنے والے اور ان کی ذات سے توسل کرنے والے کو محروم التفات نہیں فرماتا۔ اور منکر توسل کی تدلیل و

تخیر کے لیے یہی امر کافی ہے کہ وہ وسیلہ دارین علیہ السلام کی رحمت و برکت سے محروم رہے گا اعاذنا اللہ من ذلک :-

وسیلہ کو نہیں علیہ السلام سے حیات ظاہرہ میں توسل کا ثبوت

حضرت عثمان بن حنیف سے مروی ہے۔

ان رجلاً ضَرَبَا أَيْمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَدْعُ اللَّهَ لِي أَنْ يُعَايِنَنِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتُ وَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَادْعُهُ وَفِي رَوَايَةٍ لَيْسَ فِي قَائِدِكَ وَقَدْ شُكَّ عَلَى قَائِدِهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنُ وَضُوءَهُ وَيَدْعُو بِهِمَا اللَّهُ عَاذٌ :-

ایک نابینا شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمادیں کہ مجھے اندھے پن سے عافیت نصیب فرمائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں اور اگر چاہے تو صبر سے کام لے صبر و سکون سے کام لینا آخرت کے لحاظ سے تیرے حق میں بہتر ہے۔ اس نے عرض کیا آپ دعا فرمائیں۔ اور ایک روایت میں ہے اس نے عرض کیا میرے لیے کوئی قائد درہنہ اور دنگی کرنے والا نہیں ہے اور مجھ پر آنکھوں کی بینائی کا فقدان بہت مشقت و تکلیف کا باعث بن گیا ہے لہذا آپ دعا ہی فرمادیں، آپ نے اس کو اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا اور بعد ازاں یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا۔
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي تَضَاعَدِ حَاجَتِي لِتُقْضَى لِي اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ :-

اے اللہ میں تیری بارگاہ اندس میں یہ عرض پیش کرتا ہوں اور تیری ذات اقدس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ تیرے اس نبی خاص اور رسول مکرم کے وسیلہ سے جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد ہے جو نبی رحمت ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے رب رحیم کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ اپنی اس غرض و حاجت میں تاکہ وہ پوری ہو جائے اے اللہ تو ان کو میرے حق میں شفیع بنا اور ان کی شفاعت قبول فرما۔

اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا اور صحیح قرار دیا علاوہ ان میں امام بیہقی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور اس میں اتنا اضافہ بھی فرمایا۔
فَقَامَ وَقَدْ أَبْصَرَ : (وہ شخص جلد میں گیا تو نابینا تھا مگر جب دعا مکمل کر کے اٹھا تو بینا ہو چکا تھا۔ اور ایک حدیث میں ہے۔ "اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ وَتَشَفِّعْنِي فِي نَفْسِي" اے اللہ انہیں میرے حق میں شفیع بنا اور مجھے بھی میرے حق

میں شفیع بنا۔

نکتہ پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ فرمائی بلکہ اس کو دعا کرنے کا حکم دیا۔ تو اس میں آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس کو بارگاہ محمدی کی طرف پوری توجہ حاصل ہو۔ اور وہ پوری طرح اپنے فقر و حاجت اور مجبور و کمسار۔ اور مجبور و معذوری کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرے جب کہ حبیب کبریا علیہ التیمم و التنازع سے استغاثہ و فریاد رسی بھی کرنے والا ہوتا کہ اس کا مقصد کامل طریقہ پر اسے حاصل ہو جائے عہ تفریع : جس طرح آپ کی حالت حیات ظاہرہ میں آپ سے استغاثہ مقاصد و مطالب کے علی الوجہ اکمال حصول کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح بعد از وصال بھی یہ انداز طلب اور طرز سوال موجب حصول مقصود ہے۔

بعد از وصال استغاثہ کا جواز

اسی لیے اسلاف کرام نے اس دعا کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد بھی تضاء حاجات اور حل مشکلات میں استعمال کیا ہے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے زمانہ خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک شخص کو یہ دعا سکھائی جس کو امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ سے کام تھا اور اس مقصد کا حصول اس شخص پر دشوار ہو چکا تھا اور اس حاجت کا پورا ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا مگر جو نبی اس انداز طلب کو رو بہ عمل لائے فوراً ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا کام کر دیا۔ جیسے کہ طبرانی اور بیہقی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔

(۲) انه صلى الله عليه وسلم ذكر في دعائه بحق نبيك والانباء الذين من قبلي رواه الطبراني

بسنن جيد -

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعائیں یوں توسل و استغاثہ فرمایا اے اللہ اپنے نبی (آخر الزمان علیہ السلام) کے حق اور ان انبیاء علیہم السلام کے حق کا صدقہ جو مجھ سے پہلے دنیا پر تشریف لائے۔

عہ فائدہ : سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اگر چاہے تو میں دعا کرتا ہوں اور چاہے تو صبر کر اور جنت کا حقدار بن جا۔ اس غیر معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعاؤں کی اجابت و قبولیت کا یقین تھا اور نہ دعا کو صبر اور جنت کے حصول کے مقابل ذکر نہ فرماتے کیونکہ یہی امکان بھی ہو سکتا تھا کہ دعا قبول نہ ہوتی نہ آنکھیں حاصل ہوتیں اور نہ ہی جنت حاصل ہوتی نہ دینی فائدہ حاصل ہوتا اور نہ اخروی اجر حاصل ہوتا لہذا بالذات تو اس تقابل سے واضح ہو گیا کہ آپ کو اپنے مقبول الدعاء ہونے کا یقین تھا اور اللہ تعالیٰ کے آپ پر فضل و کرم کا تقاضا ہے اور یہی امت کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے امام اہل السنن فرماتے ہیں : اجابت نے بڑھ کر گئے سے لگایا رہن بن کے نکلی دعا جو صلی اللہ علیہ وسلم محمد استغاثہ

تنبیہ: جواز استغاثہ و توسل کے ثبوت کے لیے ابن حجر کا کلام سابق اگرچہ کافی تھا لیکن امام سبکی کا کلام متغل طور پر ذکرنا خالی از فائدہ نہیں ہوگا۔ اگرچہ بعض عبارات میں تکرار لازم آئے گا کیونکہ ابن حجر نے انہی کے کلام کو ان کی طرف منسوب کئے بغیر ذکر کیا ہے۔

۲۔ امام سبکی کا کلام و بیان جواز توسل اور ثبوت استغاثہ سے متعلق

ہر ذی عقل و شعور مومن کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بارگاہِ خلافتی میں توسل و استغاثہ اور شفاعت جائز اور مستحسن امر ہے اور اس کا جواز بلکہ استحسان ہر دیندار کو معلوم ہے اور ان کا فعل انبیاء و مرسلین ہونا میرت سلف صالحین ہونا اور عوام و خواص علماء مسلمین کا انداز طلب ہونا معروف و مشہور ہے۔ نیز آپ کے ساتھ توسل جس طرح آپ کی حیات ظاہرہ میں جائز ہے اسی طرح وجود غسری سے قبل اور وصال اقدس کے بعد بھی مدتِ برزخ اور مزار مقدس میں تشریف فرما ہونے کی صورت میں بھی اور بعد از حشر و نشر میدانِ محشر عرصاتِ قیامت اور جنت میں بھی جائز ہے۔

توسل کے اقسام: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل تین انواع و اقسام پر منقسم ہے۔

قسم اول: صاحب حاجت حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا آپ کی قدر و منزلت یا آپ کے خیرات و برکات کے وسیلہ جلیلہ سے بارگاہِ خلافتی میں سوال پیش کر کے توسل کی یہ قسم تینوں احوال میں جائز ہے۔ اور ہر حالت میں یعنی قبل از وجود غسری، حالتِ حیات ظاہرہ میں اور بعد از وصال صحیح احادیث سے ثابت ہے اور عنوان جو بھی اختیار کر لیا جائے توسل ہو یا استغاثہ تشفع ہو یا توجہ مقصود سائل کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس اندازِ طلب کو اختیار کرنے والے بہر حال اللہ تعالیٰ کی جناب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کر رہا ہے۔ کیونکہ اس نے قبولیت دعا اور حصول مقصد کے لئے آپ کو وسیلہ بنایا ہے اور آپ کے ساتھ استغاثہ کو اپنایا ہے۔ اور آپ کے عند اللہ مرتبہ و مقام کو ذریعہ شفاعت بنایا ہے۔

اور مقصد توسل بھی یہی ہے کہ سائل ایسی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ سے مقامد و مطالب کی درخواست میں وسیلہ بنائے جس کے عند اللہ مقرب و مکرم ہونے کا اسے یقین ہو۔ اور یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر عالی، مرتبہ رفیع اور جاہ عظیم حاصل ہے۔ اور یہ امر عادات اہل زمان سے ہے اور ہر ایک کے نزدیک معروف و مشہور کہ جس شخص کو کسی کے ہاں قدر و منزلت حاصل ہو اس کی شفاعت اس کے ہاں مقبول ہو ا کرتی ہے۔ اور جب کوئی شخص اس کی عہم موجودگی میں ان سے اپنا ربط اور تعلق ظاہر کرے اور توسل اختیار کرے تو چہر بھی اس کی شفاعت اس کے حق میں ثابت ہو جائے گی اگرچہ عللاً اس

سوال اور سفارش و شفاعت الی اللہ کے ذریعہ سبب و واسطہ بننے پر قدرت بھی رکھتے ہیں۔ اور سرور انبیاء علیہ السلام و الشفاء کے ساتھ ہر خیر کے حصول میں توسل جائز ہے خواہ عالم عناصر میں ظہور سے پہلے کا دور ہو یا حالتِ حیات ظاہرہ ہو اور خواہ وصال شریف کے بعد کا زمانہ ہو اور خواہ میدانِ محشر اور عرصاتِ قیامت کا مشکل ترین مرحلہ ہو۔ اور یہ امر جو اتفاق امت سے بھی ثابت ہے اور اخبار متواتر کے ساتھ بھی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سرورِ دو عالم پر ایمان لانے کا امر اور ان پر عظمت

محبوب کا اظہار

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ تم خود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ تم میں سے جو شخص نبی آخر الزمان علیہ السلام کا زمانہ پائے وہ ضرور ان پر ایمان لائے۔ کیونکہ وہ میرے ایسے مقرب و مکرم رسول ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں جنت اور دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔

فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ

اور یقین جانیے میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا تو وہ لرزے اور کانپتے لگ گئے اس پر لاکھ الہ اللہ محمد رسول اللہ لکھو اور اس کو سکون قرار نصیب ہو گیا۔

تو ایسے محبوب کریم علیہ السلام سے شفاعت کیونکر طلب نہ کی جائے اور ان کو حاجات و مشکلات میں وسیلہ کو نہ بنایا جائے جن کو عند اللہ اس قدر وسیع جاہ و جلال اور منبع و بلند قدر و کمال حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات کے ساتھ منعم و شرف ٹھہرایا ہو۔ انتہی کلام الامام ابن الحجر

فائدہ: امام سبکی نے حضرت آدم علیہ السلام والی حدیث

إِنَّمَا لَكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَنَا غَفْوَةٌ
يَا أَوْفِرَانِ خَلَوْنَدَى دَرْدَسَا لَتَنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ دَوْلَةَ مُحَمَّدٍ مَا خَلَقْتُكَ
بعد فرمایا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ اس کو حاکم نے روایت کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث (مذکورہ بالا یعنی ادھی اللہ الی عیسیٰ الحدیث کو ذکر کر کے فرمایا یہ حدیث حسن اور صحیح الاسناد ہے۔

امام سبکی نے حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور دیگر حضرات انبیاء علیہم السلام سے توسل کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ تمام مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے مگر ہم نے اس سلسلہ میں صرف اس حدیث پر اکتفاء کیا ہے کیونکہ وہاں ہے اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ انتہی:

نے شفاعت نہیں کی اور موجود بھی نہیں اور وہ محبوب و مکرم ہستی سائل کی اہمیت و دعا کا سبب بن جائے گی جیسے
ادعہ باثر میں وارد ہے۔

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ تَكُنْ بِاسْمِكَ الْخُشْيَ وَأَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ وَأَعُوذُ
بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ بِمَا خَافَكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ وَبِكَ وَبِكَ.

اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اسم مبارک کے وسیلہ سے طلب کرتا ہوں۔ تیرے تمام اسماء حسنی کے توسل
سے۔ تیرے اللہ ہونے کے وسیلہ سے تیری رضا کے طفیل تیری ناراضگی سے اور تیری عفو و درگزر والی شان
اقدس کے طفیل تیری عفویت سے اور تیری ذات اقدس کے وسیلہ سے تجھ سے پناہ پکڑتا ہوں۔

اور حدیث غار جس میں اعمال صالحہ کے وسیلہ سے دعا کیا جانا ثابت ہے (اور دعا کا قبول ہونا) اور یہ حدیث صحیح
مشہور ہے۔

ان تمام صورتوں میں مسئلہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے اور سوال کے ذرائع اور وسائل مختلف ہیں علی
هذا القیاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے سوال کرنا یہ آپ سے سوال نہیں بلکہ سوال یہاں بھی صرف اللہ تعالیٰ
سے ہے مگر بوسیلتہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم۔

ہاں توسل میں کبھی مسئلہ مسئلہ افضل و اعلیٰ ہوتا ہے جیسے کہ ارشاد نبوی مَنْ سَأَلَكَ
بِاللَّهِ فَأَعْطَوْهُ، جو تم سے اللہ تعالیٰ کے وسیلہ سے مانگے اسے ضرور عطا کرو، میں مسئلہ بہ اور وسیلہ اللہ تعالیٰ ہے
اور مسئلہ و مستغاث بعض انسان ہیں۔ اور کبھی مسئلہ و مستغاث وسیلہ سے افضل و اعلیٰ ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ سے
نبی اکرم علیہ السلام کے توسل سے سوال میں۔ لیکن اس میں شک و تردد کی گنجائش نہیں کہ سرور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کو عند اللہ قدر اعلیٰ اور رتبہ بالا حاصل ہے لہذا اس توسل کا جواز بھی بلا ریب ہے خواہ أَسْأَلُكَ بِأَنْتَ بِلِقَائِي
کلمات استعمال کرے یا بِحَقِّ مُحَمَّدٍ کے۔

تبیین: ہر مقام توسل و استغاثہ میں مذکور لفظ حق سے مراد آپ کا عند اللہ مرتبہ و مقام ہے یا وہ حق جو اللہ تعالیٰ
نے مخلوق پر لازم فرمایا یا وہ حق جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے آپ پر لازم فرمایا ہے۔ جیسے کہ حدیث
صحیح میں وارد ہے فَمَا أَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ بِنُذُلِ كَاحِقِ اللَّهِ تَعَالَى بِرُكْيَا ہے، اور حق سے مراد ابتداء واجب اور
فرض امر نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کسی کے لیے کوئی چیز فرض و واجب نہیں جس کی ادائیگی کا وہ پابند ہو اور اس پر
قابل مواخذہ ہو العیاذ باللہ۔

اس تقریر کے بعد امام سبکی نے احادیث شفاعت کو ذکر فرمایا اور اہل محشر کا رسل کرام کی بارگاہائے مقدسہ
میں حاضر ہو کر التجاء کرنا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ التجاء و التماس اور علی الخصوص یوم حساب میں رجب کہ مشرک لوگ اپنے مشرک

سے انکار کر جائیں گے اور جھوٹ بول کر خلاصی حاصل کرنے کی سعی لا حاصل کریں گے، دنیا و آخرت میں قربان بارگاہ ناز کے
ساتھ توسل جائز ہونے کی انتہائی قوی دلیل ہے اور میں برہان۔ نیز ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مذنب و خطا کار کو اس
ذات قدسی صفات کو وسیلہ بنانا چاہیے جو اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مکرم و مقرب ہے اور اس توسل کا کوئی شخص منکر
نہیں ہو سکتا اور یہاں اختلاف عذرات یعنی توسل و تشفع اور استغاثہ و توجہ وغیرہ سے جواز و عدم جواز کا فرق پیدا
نہیں ہو سکتا۔

تنبیہ: اس توسل و تشفع کو مشرکین کے عبادت اصنام وغیرہ کے ذریعے تقرب الی اللہ کے زعم فاسد سے کوئی نسبت
نہیں ہے کیونکہ وہ بہر حال کفر و مشرک ہے۔ اور اہل اسلام جب نبی کریم علیہ السلام یا دیگر صالحین و کاملین انبیاء و مرسلین کو
وسیلہ بناتے ہیں تو ان کی عبادت نہیں کرتے اور نہ توحید باری تعالیٰ کا اور اس کے نفع و ضرر میں متغیر و متقل ہونے کا انکار
کرتے ہیں لہذا اسل کا اسأل اللہ تعالیٰ برسولہ کہنا بالکل جائز ہے کیونکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے نہ کہ
غیر اللہ سے۔ انتہی کلام الامام السبکی

(علامہ مہنای فرماتے ہیں، میں نے امام سبکی کی یہ تقریر ان کی کتاب شفاء السقام فی زیارۃ خیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے مختلف مقامات سے جمع کی ہے اور وہ کتاب طبع ہو کر شہرہ آفاق ہو چکی ہے مزید تفصیل معلوم کرنے کے لئے اصل
ماخذ کی طرف رجوع کیا جائے۔

(۳) علامہ سمهودی صاحب خلاصہ انوفا
طلب حاجات اور حل مشکلات میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل کے وقت لفظ توسل استعمال کریں یا
استغاثہ و توجہ ہر طرح جواز و مشروعیت مسلم ہے اور اس استغاثہ سے کبھی مطلوب یہ ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے بعد از وصال بھی دعا کرنے کی التجاء کی جائے جیسے کہ حالت حیات ظاہرہ میں کی جاتی تھی کیونکہ جب آپ کو رائلین اور
الکے موالات کا علم ہے تو دعا کرنے میں آپ کے لئے کون سا امر مانع ہو سکتا ہے؟ اور تقریباً یہی مضمون تفسیر ابن حجر
علیہ الرحمۃ کے کلام میں گزر چکا ہے۔

خلاصۃ المرام: کلام سابق کا خلاصہ یہ نکلا کہ سرور کونین علیہ السلام کے ساتھ استغاثہ و توجہ پر واقع ہے۔ اول یہ
کہ متغیث اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے مرتبہ و مقام یا حق گرامی یا خیر و برکت کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ
سے اپنی قضاء حاجت کا مطالبہ کرے۔ اس تقدیر پر متغیث وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے اور مستغاث
اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے اور متغیث نے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت مسئلہ و مطلوب کے لیے نبی معظم اور
حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ و وسیلہ بنایا ہے۔ دوسری قسم استغاثہ کی یہ ہے کہ متغیث نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم سے التجاء کرے کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور قضاء حاجت اور حل مشکل کے لیے

کردہ سید احمد رفاعی یا دیگر اولیاء کرام کے متعلق کسی مصلحت و منفعت کے ایجاد کرنے اور تخلیق کرنے کا اعتقاد رکھتا ہو یا دفع مفرت اور حل مشکل کے ایجاد و تخلیق کا مگر ارادہ باری تعالیٰ اور اس کی ایجاد و تخلیق اور تعلق قدرت سے اور مہمان کے کلام کو جب تک معنی صحیح پر اور کفر و شرک سے بعید مقاصد و مطالب پر محمول کرنا ممکن ہو اسی معنی و مقصد پر عمل کرنا لازم و واجب ہوتا ہے۔ انتہی کلام علامہ الشرنبلالی۔

اس فتویٰ کو نقل کرنے کے بعد علامہ نالمسی نے شیخ سلیمان شبر ختی مالکی کا فتویٰ جواز توسل سے متعلق نقل فرمایا۔ اور بعد ازاں شمس ثوبری شافعی کا فتویٰ نقل کیا جس کو میں نے اس کتاب کے باب اول کے اختتام پر ذکر کیا ہے پھر علامہ ہمام شیخ محمد خلیلی شافعی کا مفصل فتویٰ جواز استغاثہ سے متعلق نقل کرتے ہوئے آخر میں ذکر فرمایا۔

(۷) علامہ شیخ محمد خلیلی شافعی کا فرمان

یقین جانئے کہ صوفیہ صافیہ پر اعتراض موجب خذلان ہے اور مرکب اعتراض کے لیے وادی خیراں میں گرنے کا باعث ہے کہ علامہ ابن حجر شافعی نے تصریح فرمائی ہے۔ لہذا جو شخص ان پر اعتراض کرے اس کے سو خاتمہ کا اندیشہ ہے جیسے کہ بہت سے لوگ اس امر شیع کے مرکب ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا نشانہ بن گئے اور فوز و فلاح سے محروم ہو گئے۔

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَ كُلِّ سَلَامٍ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔

جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس کا دل و رماغ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور جس کو گمراہ رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ تنگ اور سبز ار کر دیتا ہے۔

علامہ خلیلی فرماتے ہیں معترضین کا یہ کہنا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کے ساتھ توسل درست نہیں ہے تو یہ کذب و افتراء ہے۔ اور ہمارے ائمہ ہدیمی نے تصریح فرمائی ہے کہ اہل خیر و صلاح کے ساتھ توسل جائز ہے اور کوئی عام سے عام اور جاہل سے جاہل بھی یگانہ نہیں کرتا کہ سیدی احمد بدوی مثلاً عالم کون و فساد میں مالک تخلیق و ایجاد میں چہ جانے کہ خواص اس طرح کا گمان کریں بلکہ عوام و خواص صرف اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے توسل کرتے ہیں کہ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ سے سوال کے اہل نہیں ہیں لہذا ان کے یمن و برکت کو اجابت و دعوات اور قضاء حاجات کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔

اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ انبیاء و اولیاء کے ساتھ توسل جائز ہے اور سلف و خلف کے عمل سے ثابت ہے اجماع سے بھی اور اموات سے بھی۔ اور اس کا انکار صرف وہی شخص کرتا ہے جو مبتلاء حرمان اور بد عقیدگی۔

اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کیونکہ آپ مزار اقدس میں زندہ ہیں یہ استغاثہ بھی اسی طرح جائز ہے جیسے کہ قیامت میں تمام اہل محشر آپ سے التجا و شفاعت کریں گے اور آپ ان کی عرض کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے شفاعت فرمادیں گے اور حیات دنیویہ ظاہرہ میں طلب باران وغیرہ کے لیے صحابہ کرام آپ سے التماس دعا کرتے رہے اور آپ نے ان کی درخواست کو پذیرائی بخشے ہوئے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر لوگوں کی حاجت روائی فرمائی اور آپ کی عزت افزائی کی۔

اور ہماری اس کتاب شواہد الحق میں جتنے استغاثات وارد ہیں وہ ان دونوں اقسام سے باہر نہیں ہیں۔

(۸) سیدی عارف باللہ شیخ عبدالغنی نالمسی رضی اللہ عنہ کا استدلال جواز استغاثہ پر

حضرت شیخ نالمسی نے اپنی کتاب "جمع الاسرار فی منع الاشرار عن الطعن فی الصوفیۃ الاخیار" میں ارشاد فرمایا۔ سوال: حضرت علامہ شہاب الدین ربی شافعی سے سوال کیا گیا کہ عوام شتاد و مصائب میں مبتلا ہو جانے پر یا شیخ فلاں وغیرہ کہتے ہیں آیا یہ جائز ہے؟

جواب: تو انہوں نے فرمایا انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم اور اولیاء و صالحین کے ساتھ استغاثہ جائز ہے شیخ عبدالغنی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ" اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی خباب میں رسائی اور حاجت روائی کے لیے وسیلہ کی طلب تلاش کرو، بھی جواز پر دلالت ہے اور یہاں سے توسل و استغاثہ کا ثبوت صراحتہ لازم آ رہا ہے۔

(۵) شیخ شہاب ربی فرماتے ہیں۔ رسل و انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام بعد از وصال لوگوں کی فریاد رسی پر قادر ہیں کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور اولیاء کرام کی کرامات موت و وصال سے منقطع نہیں ہوتیں۔ (انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں اور شہداء کرام بھی زندہ ہیں اور انہیں دن کے اجالے میں، میدان کارزار میں گذارنے کے ساتھ جنگ و جہاد کو دیکھا گیا ہے۔ لہذا یہ اغاثہ و فریاد رسی انبیاء علیہم السلام کا معجزہ ہے اور اولیاء کرام کی کرامت۔

علامہ شہاب ربی کا یہ کلام ذکر کرنے کے بعد عارف باللہ نالمسی نے شیخ عبدالرحمن شرنبلالی حنفی کا فتویٰ نقل فرمایا (جو ہدیہ قارئین ہے۔

(۹) علامہ عبدالرحمن شرنبلالی حنفی کا فتویٰ متعلق بہ جواز توسل و استغاثہ

انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے توسل جائز و مشروع ہے۔ کیونکہ کسی مسلمان کے حق میں یہ گمان نہیں کیا جاسکتا

(۸) فتویٰ الشیخ الامام العلامة ابو العزیز احمد بن العجمی الشافعی الوفائی

الانزہری

علامہ عبدالغنی نالمی نے اسی کتاب میں ابو العزیز احمد بن العجمی کا فتویٰ نقل کرتے ہوئے فرمایا۔

یاسیدی احمد و یاسیدی فلاں کہنا قطعاً شرک و کفر نہیں ہے کیونکہ مقصود قائل محض توسل اور استغاثہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الرِّسِيلَةَ،

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جناب باری میں وسیلہ تلاش کرو۔

فصل ۴ مسئلہ استغاثہ و توسل کی توضیح

علماء اعلم کے کلماتِ طیبات کے جامع یوسف نہانی کہتے ہیں کہ تمام اہل اسلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے عباد صالحین خصوصاً انبیاء و مرسلین علی الخصوص سید الانبیاء و فخر المرسلین علیہ الصلوٰۃ و التسلیم کی زیارت کرتے ہیں اور ان سے استغاثہ و فریاد رسی کی درخواست کرتے ہیں وہ ان مقدس مہتوں کی انتہائی تعظیم و تکریم کا اعتقاد رکھنے اور ان کو وسیلہ حاجات جاننے کے باوجود یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر نہ اپنے لیے نفع و نقصان کے مالک ہیں اور نہ دوسروں کے لیے۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو سب بندوں سے زیادہ محبوب ہیں اور اس کے ہاں سب سے زیادہ مقرب و مکرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالعموم اور رسل و انبیاء کو بالخصوص اپنے اور مخلوق کے درمیان تبلیغ شرائع اور احکام کے لیے وسائل و وسائل بنایا ہے۔ اور مخلوق خدا نے ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اور ان کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرتے ہوئے ان کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان غفرانِ زلات، عفو سیئات اور قضاء حاجات کے لیے وسائل و وسائل بنالیا ہے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان مقبولینِ بارگاہ کے درمیان بہت قوی مناسبت اور ربط و تعلق موجود ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے اگرچہ سبھی اللہ تعالیٰ کے بند ہیں۔ جب یہ بات صحیفہِ خاطر پر منتقل ہوئی تو یقیناً یہ بات بھی ذہن نشین ہو جائے گی کہ ان کو تعظیم و توقیر اور ان کے

اگر منکرین توسل اور مخالفین استغاثہ کو ادنیٰ درجہ تحقیق و تدقیق کا حاصل ہوتا تو وہ لامحالہ اپنی خطا اور غلطی کو پہچان جاتے کیونکہ وہ اس معاملہ میں ہواد اعظم سے شذوذ اور علیحدگی اختیار کئے ہوئے ہیں اور جمہور امت کے پسندیدہ راستہ سے انحراف کئے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ زیارت نبی کریم علیہ السلام کے لیے سفر کی مشروعیت و جواز اور آپ سے استغاثہ و التجاہد شفاعت کا جواز و استحسان ان امور سے ہیں جن کا اصل دین و اسلام ہونا جمیع علماء اسلام اور عوام اہل اسلام کو بالفرورۃ اور بالبدیہتہ معلوم ہے۔ حتیٰ کہ بعض ائمہ مالکیہ نے منکرین توسل و شفع کے کفر کا قول کیا ہے جیسے کہ امام سبکی نے شفاء السقام میں اور علامہ ابن حجر نے المحرر المنظم میں نقل کیا ہے اگرچہ یہ قول معتمد علیہ نہیں (مگر اس سے توسل و استغاثہ کا ضروریات دین سے ہونا بہر حال واضح ہوتا ہے)۔

بارگاہ نبوی میں حاضری دینے کے لیے سوار یوں کا بندوبست کرنے میں اور بارگاہ مقدس میں حاضر ہو کر استغاثہ و توسل میں نہ عقلاً کوئی قباحت ہے اور نہ ہی شرعاً کوئی رکاوٹ ہے شد حال کی حدیث و جس سے سفر کے عدم جواز پر استدلال کیا جاتا ہے وہ مساجد کے متعلق وارد ہے اور اس سے تین مساجد کے علاوہ کسی مسجد کی طرف سفر کرنا مکہ اس میں اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل ہو ممنوع معلوم ہوتا ہے اور اس خصوصیت کی تصریح خود مسند امام احمد کی حدیث میں موجود ہے لہذا اس کو تمام بقاع مبارکہ اور مقامات مقدسہ پر منطبق کرنے کا کوئی امر باعث موجود نہیں ہے۔ اور نہ عبارت حدیث از روئے عربیت اس تعلیم کی مقتضی ہے۔ (کیونکہ استثناء میں اصل اتصال ہے لہذا جب مستثنیٰ مساجد ہیں تو لامحالہ مستثنیٰ نہ بھی مساجد ہی ہوں گی) نیز یہ تعلیم بلحاظ احکام شرعیہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اس کی تفصیلی بحث باب اول میں گذر چکی ہے۔

مکرمین توسل واستغاثہ نے جو مخدورات اور ادہام اس ضمن میں ذکر کئے ہیں وہ سب شریعت حنیفیہ صحر کے مزاج کے خلاف ہیں اور دین اسلام کے مقتضیات سے خارج۔ اور اہل اسلام میں سے کسی پر یہ امر غبی ہے اور نہ ہی ان لوگوں پر جو غیر مسلم ہونے کے باوجود اس دین میں کی معمولی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے احوال سے باخبر ہیں کہ جہور ائمہ فقہاء و محدثین صوفیہ و متکلمین اور جمیع فرق اسلامیہ کے خواص و عوام قولاً و عملاً حوائج دنیویہ و اخرویہ میں استغاثہ و توسل اور توجہ و تشفع بالنبی علیہ السلام پر متفق و مجتمع ہیں اور رشد رجال استجاب اور زیارت نبوی کے لیے جواز سفر پر سب متفق و متحد ہیں خواہ اقطار و اکثاف عالم سے ہی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ یہ امر ان کے نزدیک ضروریات دین سے ہو چکا ہے نہ تو کو اس سے بے خبر ہے اور نہ ہی اس کا خلاف ان کے نزدیک قابل توجہ و تصور۔ بلکہ اس کے خلاف کا تو ہم و دخیل بہتر ہے طلبہ علم کو بھی نہیں ہونا چاہئے کہ اکثر عوام جن کو اس قسم کے معاملات کا خیال تک بھی دل میں نہیں گزرتا بلکہ ان کے نزدیک اس امر کے استحسان میں کسی مخالف کا وجود بھی قابل فہم نہیں ہے۔ اور ہمیشہ سے امت محمدیہ کے اخلاف اسلام سے اور متاخرین متقدمین سے ان امور کا جواز بلکہ استحسان معلوم کرتے چلے آئے ہیں اور یہی عقیدہ رکھتے رہے ہیں۔

کہ یہ امور افضل الطاعات اور اکمل العبادات سے ہیں۔

استغاثہ و توسل کا انکار کب ہوا اور کس نے کیا

حتیٰ کہ ان جمہور اہل اسلام اور سواد اعظم سے اقل قلیل افراد نے شذوذ و انحراف سے کام لیا اور نئے نظریہ و عقیدہ کا اختراع کیا جن میں مشہور ترین ابن تیمیہ ہے اور اس کے دشاگرد اور راضی کے تمام متزینین کو اگر جمع کر لیں تو انہی قلیل ترین گروہ سامنے آئے گا۔ جن کی نسبت اگر علماء امت کی عظیم اکثریت کے ساتھ معلوم کریں خواہ ان کا مشرب و مسلک کوئی بھی ہو تو ایک ایک مخالف و منکر کے مقابل لاکھوں علماء اعلام نظر آئیں گے اور ان کے علاوہ خواص و عوام کا تو اندازہ ہی کیا ہو سکتا ہے۔ اگر فقط اسی تناسب کو مدنظر رکھ لیا جائے تو پھر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حق اُدھر ہے جدھر سواد اعظم ہے اور جب امت میں اختلاف ہو تو شارع علیہ السلام کے فرمان واجب الاذعان کے مطابق سواد اعظم کی اتباع واجب ہے نہ کہ شذوذ و تلبیل کی لہذا حق ان کے ساتھ کیوں کر ہو سکتا ہے۔

بلکہ نبی مختار علیہ صلوات الابرار سے مروی حدیث میں وارد ہے "من شذذ شد فی النار" جو شخص امت کے سواد اعظم سے منحرف ہوا اور ان سے علیحدہ راہ اختیار کی وہ درخ کے گڑھے میں جاگرا۔

توسل و استغاثہ کی حقانیت کا اعتقاد تعظیم بارگاہ رسالت پناہ ہے اور انکار خلاف تعظیم

ہر عقلمند جس کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت بینی کی توفیق مرحمت فرمائی ہے ذرا توجہ کرے اور غور و فکر سے کام لے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ حق واضح ان جمہیر علماء عظام کے ساتھ ہے اور خطا واضح اس شذوذہ قلیل کے ساتھ ہے اللہ بایں ہمہ جو کچھ جمہیر علماء و محدثین اور فقہاء و متکلمین نے کہا۔ اور عملاً کیا۔ اور مخالفین و منکرین پر جو رد و قہر کیا ہے۔ اور جس پر تمام امت عمل پیرا ہے یعنی استغاثہ کا جواز زیارت نبوی کے لیے جواز سفر تو اس میں حبیب کریم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم ہے جس کے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف ٹھہرائے گئے ہیں اور اس سے گریز اور پرہیز کا کوئی راستہ نہیں ہے بلکہ اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ کامل جیسے کہ کتاب و سنت میں تصریح موجود ہے اور امت میں معروف و مشہور ہے۔

اور جو کچھ اس ناقابل اعتداد و اعتبار گروہ نے کہا ہے اس میں بارگاہ نبوت کی رفعت و قدر اور بندگی مرتبت کو ملحوظ نہیں رکھا گیا جن ادہام کو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کی وجہ سے مغالطہ دیتے ہیں۔ اور عوام پر تخیل و التباس کا ذریعہ بناتے ہیں وہ قطعاً ان کے لیے سود مند نہیں ہیں اور نہ ہی عقلمندان کو قبول کر سکتے ہیں۔

بلکہ دین اسلام کی خوبیاں اس سے بالاتر ہیں کہ ایسے ادہام کی دہان گنجائش نکل سکے۔

ان کا یہ ادویہ کہ استغاثہ و توسل وغیرہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم شان میں مغل اور موجب شرک ہے حالانکہ یہ تو ہم ان لوگوں کے نقصان عقل اور تصور فہم کی دلیل ہے جن کو شیطان نے التباس و اشتباہ میں اور حیرت و حیرانگی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور وہ لوگ محض اپنے ادہام باطلہ اور اذہان قاصرہ کے ساتھ ایسے احکام کا استنباط کرتے ہیں جن کا شرعیت مطہرہ واضح باہر کرتی ہے جس کا وضوح اس درجہ کا ہے کہ اس کی رات دن کی مانند روشن ہے اس میں گمراہ دہی ہو سکتا ہے جو نور ہدایت سے آزاد محروم ہے۔ ان لوگوں نے اپنے عقیدہ باطلہ کے لیے بعض آیات و احادیث کا سہارا لیا ہے۔ حالانکہ ان کا مطلب و مفہوم عند الشارع ان کے مدعا کے خلاف ہے علی الخصوص ان احکام میں جو سیدالوجود صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں۔ محض ان آیات و احادیث سے لوگوں کو التباس و اشتباہ میں ڈالتے ہیں اور خود حقیقت و حق کے خلاف اعتقاد رکھتے ہوئے ہیں۔ اور اس امت مرحومہ کے متفق علیہ صراط تعظیم کو چھوڑ کر نیا راستہ اختیار کرتے ہیں حالانکہ اس امت مرحومہ کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ ضلالت و گمراہی اور خطا و ماصواب پر مجتمع و متفق نہیں ہو سکتی۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو راہ راست کا الہام فرمادیا ہے۔ اور اپنی ذات مقدسہ کے شان والا کے لیے واجب و لازم تعظیم کے درجات کی رہنمائی فرمادی اور اپنے مقبولان بارگاہ عبید کرام سادات انام کی تعظیم و تکریم کے حدود بھی بتلا دئے جن کو اس نے سب مخلوق سے منتخب فرمایا بالخصوص حبیب اعظم شفیع کرم صلی اللہ علیہ وسلم۔

اور کسی صاحب عقل و فہم کو اس میں شک و تردد کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خواص عباد و اصفیاء یعنی انبیاء و اولیاء کی تعظیم حالت حیات میں اور بعد از وصال و وفات یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور کوئی صاحب توفیق نہیں سمجھتا کہ ان کی تعظیم باری تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مطیع بندے ہیں اور مخلص غلام جنہوں نے اپنی زندگیوں کا قیمتی سرمایہ طاعت و خدمت مولیٰ تعالیٰ میں صرف کیا۔ اور اس کی رضا و رغبت کے مطابق یہی مقدس ہمتیاں اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان تبلیغ دین و شرائع۔ اور ارشاد و ہدایت دین اسلام کی قہر لائے توفیق کیفیات عبادت کے بیان۔ اوصاف کمال کے وجوب اور اوصاف نقص کے استحکام وغیرہ کے بیان میں وسائل تھے اسی وجہ سے وہ تمام بندگان خدا سے ممتاز و مرفراز ہو گئے اور سب سے زیادہ مقرب و محبوب ہو گئے۔ اور تعظیم و تکریم حق کے حقدار ہو گئے لیکن محض اپنی ذاتی حیثیات کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس لحاظ سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے منظر کرم ٹھہرایا ہے تو جن کی عزت افزائی خالق کائنات کرے مخلوق کی کیا مجال کہ وہ ان کی تعظیم و توقیر سے اعراض و انحراف کرے لہذا ان کی تعظیم و توقیر درحقیقت اللہ تعالیٰ کی تعظیم و توقیر ہے۔

تعظیم اولیاء و انبیاء کرام اور تعظیم رب الارباب جل و علی کا یہ فرق بلکہ ان کی تعظیم کا تعظیم باری تعالیٰ ہونا کوئی

دقیق بحث نہیں جس کو صرف علماء اعلام ہی سمجھ سکیں اور عوام کے مرغ عقل کی وہاں تک رسائی نہ ہو۔ بلکہ یہ ان امور سے جو ہر ایک کو بالبدانتہ معلوم ہیں اور ہر عالم و جاہل اپنی طبیعت اور ذاتی وجدان کے ساتھ ان کو جانتا ہے۔ کیونکہ اس کی معرفت میں ادنی تمیز رکھنے والا اور افضل ترین عقل و دانش کا مالک برابر ہیں کہ بادشاہ وقت کے عبید و اتباع کا اعزاز اکرام اور تعظیم و تکریم بادشاہ کے ہاں قضاء حاجات اور حصول مطالب کے لیے اعلیٰ ترین وجہ تقرب سے ہے۔ اور جس قدر وہ تابع عبد خاص اور مقرب و محبوب ہوگا۔ اسی قدر اس کی تعظیم و تکریم اور اس کے ساتھ توسل، حصول مقصد اور حاجت برآری کے زیادہ قریب ہوگا جیسے کہ اس کے عبید و خدام کی توہین و تحقیر اس کی ناراضگی کا باعث ہے اور اس پر اس کا غیظ و غضب جو شش میں آتا ہے ایسے ہی ان کی تعظیم و تکریم پر ان کی رضا مندی مترتب ہوگی۔ اور جیسے اہل دنیا کو ہر بدانتہ معلوم ہے یہ ہر بھی لامحالہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء و اصفیاء اور انھیں انھیں عباد کی تعظیم اللہ تعالیٰ کا رضا مندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے جیسے کہ ان کی توہین و تحقیر اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا موجب و باعث ہے۔ جب تم اہل اسلام کے ہر ہر فرد کو غور سے دیکھو گے خواہ عوام ہوں یا خواص تو ان میں سے کسی کے دل میں جسے ماسوائے اس کے دوسرا کوئی داعیہ ان مقبولان بارگاہ کے ساتھ تقرب و توسل کا نہیں پاؤ گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں ہیں لہذا ان کے وسیلہ سے ہماری حاجتیں برآئیں گی باوجود اس یقین کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندگان خاص ہیں اور بذات خود کسی امر کے مالک نہیں ہیں۔

الغرض اہل ایمان و اسلام کے قلوب و اذہان، ان کے اجزاء و اعضاء بدن اور ان کا گوشت و پوست و ہڈی فطرتی اور پیدا شدہ طور پر توحید خداوندی کے اعتقاد و اذعان پر ہیں اور اسی عقیدہ پر عدم سے وجود میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تعالیٰ مطلق ہے اور بالاصالت تعظیم کا مستحق وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ مقربان بارگاہ اللہ خواص عباد کی تعظیم فقط اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر و منزلت کے مطابق ہے جیسا کہ ان کے علم میں ہو۔ لہذا وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سب مخلوق سے زیادہ بجالاتے ہیں کیونکہ ان کو یقینی ہے کہ آپ سب عباد اللہ المخلصین سے زیادہ محبوب اور مقرب ہیں۔ بعد ازاں انبیاء مرسلین کی نسبت دوسرے لوگوں کے زیادہ تعظیم و توقیر بجالاتے ہیں کیونکہ ان کے مراتب و درجات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و درجہ کے قریب ہیں پھر انبیاء غیر مرسلین کی نسبت بولہ کرام کے زیادہ تعظیم و تکریم بجالاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے نزدیک اولیاء کرام سے افضل ہیں۔ بعد ازاں اہل بیت کرام اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عند اللہ و عند الرسول درجہ و مرتبہ کے مطابق توقیر و تکریم بجالاتے ہیں علیٰ ہذا القیاس تمام اولیاء کرام کی توقیر و تعظیم ان کے عند اللہ و عند اللہ کے مطابق ادا کرتے ہیں جیسے بھی ان کو مراتب و درجات تفاوت کا علم ہوا۔

آل و اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت و صحبت کے شرف نے انہیں دیگر اولیاء کرام سے عند اللہ ممتاز و منفرد

بنادادہ دیگر خصوصیات یعنی فضل و شرف، تقویٰ و صالحیت اور محاسن صفات کے علاوہ اس وجہ سے مزید تعظیم و تکریم کے مستحق قرار پاتے ہیں۔

اور اولیاء کاملین جن سے مراد ہمارے نزدیک مومنین متقین اور علماء عاملین اور غازی و مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں تو ان کا امتیاز و تفرق بھی علم و فضل اور تقویٰ و صالحیت کی وجہ سے ہے اور امت مسلمہ کو علوم و معارف کے افادہ اور جہاد و قتال کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام کے دفاع و تحفظ کی وجہ سے ہے خواہ وہ جہاد نوک قلم سے ہو یا تلوار کی دھار سے الغرض جب اہل اسلام کو شاہدہ یا تو اتر اور ثقہ و قابل اعتماد ناقلین اخبار و روایات کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص اولیاء عارفین یا علماء عاملین سے ہے مومنین صالحین سے ہے یا شہداء و مجاہدین سے تو وہ لامحالہ اپنی معلومات کے مطابق عند اللہ حسب مراتب اسے مقرب و مکرم سمجھیں گے اسی کے مطابق اس کی زیارت کریں گے اور جس قدر اس کو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور تابع فرمان سمجھیں گے اسی کے مطابق اس سے توسل و استغاثہ کریں گے اور کسی کی تعظیم و تکریم محض ذاتی حیثیت سے نہیں بجالاتے۔ لہذا یہ تعظیم و تکریم ساری کی ساری تعظیم باری کی طرف راجع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ان طاعات میں داخل ہے۔ جن پر ان شاء اللہ ضرور اجر و ثواب مترتب ہوگا خواہ ان میں سے بعض اس درجہ اور مرتبہ ولایت محبوبیت پر فائز نہ بھی ہوں جن پر زائرین ان کو سمجھتے ہیں مگر زائرین تو بہر حال اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں اور محض اللہ تعالیٰ کے لیے ان سے تعلق لگاؤ اور تعلق رکھتے ہیں۔ اور وہ اس امر کا یقین رکھتے ہیں کہ مخلوق خواہ کتنے ہی بلند و بالا مقام پر فائز کیوں نہ ہو محض اپنی ذات کے لحاظ سے ذرہ بھر تعظیم و تکریم کی حقدار نہیں ہے۔ بلکہ دراصل ان کی یہ تعظیم باری تعالیٰ کی طرف راجع ہے کیونکہ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ان کو ایسے اوصاف جمیلہ عطا فرمائے جن کے ساتھ دیگر بندگان خدا پر ان کو امتیاز حاصل ہو گیا۔ اور بندگان خدا کی توقیر کے حقدار بن گئے اور ان کو حلل کرامت کی خلعت بخشی لہذا وہ دنیا و آخرت اور حالت حیات و ممات میں واجب التعظیم و التکریم بن گئے۔ دہو البراکریم۔

تعظیم اولیاء اور توقیر انبیاء کے مخالفین تعظیم باری تعالیٰ اور حقوق خداوندی میں رکاوٹ ڈالنے کے مرتکب ہیں۔

ابن تیمیہ کے شریذہ قلیلہ اور زمرہ شاذہ نے مقربان بارگاہ خداوندی کی تعظیم و تکریم اس دعوے اور اعتقاد باطل کے تحت ممنوع و محظور قرار دے کر کہ وہ محل فی التوحید ہے اور تعظیم باری تعالیٰ کے خلاف ہے حق و حقیقت کا خلاف کیا ہے اور اپنی رائے فاسد کے ذریعے حقوق اللہ پر تعدی کی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف ربوبیت اور سیادت مطلقہ کی وجہ سے جس تعظیم کا حقدار تھا اس میں خلل اندازی کی ہے اور اس بدحواس گروہ نے اللہ تعالیٰ کے اختیارات مطلقہ کو پابندی اور تعقید میں بدلنے کی ناپاک سعی کی ہے کہ وہ اپنے بندگان خاص کو ایسے اوصاف جمیلہ سے مخصوص کیوں

الغرض ہر عقل مند کے نزدیک یہ اثر شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اور اس کی رضا کا موجب۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰہُ۔

ابن تیمیہ اور اس کے متبعین کا جمہور اہل اسلام اور سواد اعظم کے ساتھ توافق فی الاعتقاد اور ان کے نظریات کا باہم تضاد

یقین جانیے کہ یہ شہر ذمہ قلیلہ جو توسل و استغاثہ سے منع کرتا ہے یہ خود جمہور اہل اسلام علماء و مسلمین کے ساتھ اس عقیدہ میں متحد و متفق ہے کہ انبیاء و اولیاء کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک گوشت و شخصیت حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ دنیوی زندگی میں اور قیامت کے دن عام لوگوں سے ممتاز و منفرد ہیں۔ اور ان کے ساتھ دینیوی زندگی میں بھی توسل و استغاثہ وغیرہ جائز ہے جیسے کہ برز قیامت جائز اور مشروع ہے۔ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اور وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام قبروں میں زندہ ہیں جیسے کہ احادیث کثیرہ صحیحہ سے ثابت ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ حیات برزخی ہے اور دینیوی یا اخروی کی مانند نہیں ہے۔ اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ارواح اولیاء کو بلکہ تمام اہل ایمان کی ارواح کو ان کے ابدان و اجساد سے اپنی قبور میں اتصال اور تعلق خاص حاصل ہے اور بعض اوقات ارواح زیارت ابدان کے لیے قبور پر آتے ہیں۔ اور زائرین کو پہچانتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ میت کو ان تکلیف دہ امور سے دکھ پہنچتا ہے جو زندہ لوگوں کے لیے موجب ایذا و تکلیف ہوتے ہیں۔ اسی لیے قبروں پر چلنا اور ان پر بیٹھنا حرام قرار دیا گیا ہے جیسے کہ احادیث صحیحہ اس پر دال ہیں۔ اور اس اعتقاد کے بغیر بھی ان کے لیے چارہ نکالیں ہے کہ قبور کی زیارت مستحب ہے اور اموات کو احادیث میں وارد و سلام و کلام کے ساتھ خطاب کرنا بھی مستحب ہے یعنی ان کو السلام علیکم دار قوم مومنین کہنا۔

اور جب یہ سب امور ان کے نزدیک مسلم ہیں اور یقیناً مسلم ہیں تو ہم یہ دریافت کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ہندو گان خاص کے ساتھ علی الخصوص انبیاء و مرسلین اور اولیاء کا ملین کے ساتھ بعد از وصال توسل و استغاثہ اور طلب شفاعت کیوں جائز نہیں جب کہ حالت حیات دینیویہ میں بھی جائز اور آخرت میں بھی جائز تو درمیان میں ناجائز ہونے کی آخر وجہ کیا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ میں اور تینوں مواطن و مقامات میں وحدہ لا شریک لہ ہے۔ دنیا و آخرت میں ان کے ساتھ توسل و استغاثہ کے جواز کی جو وجہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ وہ خواص بارگاہ سے ہیں تو کیا وصال سے یہ خصوصیت زائل ہو جاتی ہے؟ لہذا توسل و استغاثہ کرنے والوں پر اعتراض اور ان کی مذمت کی کوئی وجہ نہیں ہے اور نہ ممنوعیت توسل کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے بلکہ یہ محض ان کا زعم فائدہ ہے۔

ہم نے اسلام کے صدر اول سے لے کر آج تک کسی مسلمان کو نہیں سنا کہ اس نے موت و وصال کے بعد ان مقدس

شہدائے جو انہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو ان کی تعظیم و تکریم پر براہ گیتہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توسل و استغاثہ پر آمادہ کرتے ہیں۔

جس طرح اہل اسلام کو اولیاء اللہ سے محبت ہے اسی طرح اعداء اللہ سے بغض و عداوت ہے اور زندہ و مردہ بمنوعان خداوندی سے نفرت و بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہی الحب فی اللہ اور بغض فی اللہ ہے اور یہی شرعی حکم ہے کہ مجرمین خدا سے محبت رکھو اور بمنوعان خدا سے بغض و عداوت رکھو۔ کتنی آیات و احادیث الحب فی اللہ اور بغض فی اللہ کی اہمیت کے سلسلہ میں وارد ہیں جیسے کہ انبیاء اللہ اور اعیانہ الشک مدح و ثنائیں وارد ہیں علی الخصوص سید الانبیاء والاوصیاء حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ربیب میں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی محبت و تعظیم نہیں ہے؟ ایسے ہی اعداء اللہ کی مذمت میں وارد آیات و احادیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نفرت ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی طاعت کا کمال و انتہا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے احصاء و احبار سے محبت کریں جن کی عظمت شان اور حمد و ثناء خود ان کے لیے بیان فرماتا ہے۔ اور ان لوگوں سے بغض و عداوت رکھیں اور ان کی توہین و تحقیر کریں جن کی مذمت اور قباحت حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ کیا خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ان اولیاء کی مدح و ثناء فرما کر ان کے مرتبہ و مقام اور علو مرتبت و منزلت اور شان و جہ کی پاس و لحاظ کی طرف ہماری ہتھائی نہیں فرمائی۔ تو کیا اس وقت ہم شرک و کفر میں مبتلا ہو جائیں گے جب کہ ہم ان کی تعظیم و تکریم بجالائیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب پاک میں حاجات دینیوی اور مشکلات اخرویہ کے حل و فصل میں تقرب و توسل اور توجہ و تفتش حاصل کریں۔

باوجود ان پختہ عقیدہ اور خطا و دخل اور لغزش و زلل سے محفوظ و جزم و اعتقاد رکھنے کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بند ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی معاملہ میں شریک نہیں اور اللہ تعالیٰ پر ان کی شفاعت قبول کرنا فرض و لازم بھی نہیں ہے قبول فرمائے اور چاہے تو رد فرمادے۔ "مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗ اِلَّا بِاِذْنِہٖ" اللہ تعالیٰ کا ان کی مدح و ثناء فرمانا اور اس کے محبوب کریم علیہ السلام کا اپنی احادیث میں ان کی مدح سرائی کرنا اور ان کے اوصاف جمیلہ بیان فرمانا محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے۔ یہ سب ان کے صدق عبودیت اور حسن خدمت کی برکت ہے۔ اور یہی سبب ہے حالانکہ توفیق و تکریم کا۔ اور قضاء و حاجت میں ان کو وسائط و وسائل بنانے کا کیونکہ وہ اصل عبودیت میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرف نبوت و رسالت اور ولایت و مجربیت عطا کئے جانے اور فضیلت علم و عمل سے بہرہ کئے جانے اور طاعت و عمل کی توفیق و مرحمت فرمائے جانے کی وجہ سے ہم سے ممتاز و سرفراز ہیں۔ تو ان کی یہ عزت و تکریم قطعاً شرک نہیں ہوگی بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں معظم و مکرم ہیں ان کی تعظیم و توقیر کر کے اور اپنے ذنوب و آثام اور خطا و ادر لغزشوں کے پیش نظر اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر اور براہ راست طلب حاجات سے اپنے آپ کو باہل اعتقاد کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے طاعت گذار بندے ثابت ہوں گے اور یہی سبب ہے ہمارے ان کو وسائط حاجات بنانے کا اور اس کے نیل فضل کا ذریعہ بنانے کا۔

ہستیوں میں الوہیت و ربوبیت کا عقیدہ رکھا ہو۔ بلکہ جو لوگ ان مقربانِ بارگاہِ خداوندی کے حق میں گمراہ ہوئے اور ان میں سے
کا اعتقاد رکھنے لگے تو وہ ان کی حیات ظاہرہ میں اس غلط راہ پر چلے۔ اور ان کے معجزات اور خوارقِ عادت دیکھ کر اس گمراہ
کا شکار ہوئے اور وہی بدعقیدگی پھیلوں میں رائج ہو گئی۔

الغرض اس گمراہی و بیدینی کا آغاز ان کی موت کے بعد نہیں ہوا اور نہ زیادہ زیاں اور استغاثہ کی وجہ سے بلکہ ان کا انداز
میں ہوا حالانکہ مخالفین و منکرین انبیاء و اولیاء کی حیات ظاہرہ میں سفرِ زیارت اور استغاثہ کو ممنوع قرار نہیں دیتے تو ثابت ہو گیا
اور روزِ روشن سے بھی زیادہ عیاں ہو گیا کہ ان کا بیان کردہ مبنیٰ فساد ناقابلِ اعتدال و اعتبار ہے۔ اور ان کا دینیوی حیاتِ عالم
موت اور قیامت کے دن میں فرق کرنا بے محل ہے۔ کیوں کہ یہ فرق ان کے اذہانِ قاصرہ کی پیداوار ہے۔ وہ ذاتِ اللہ جس
جس نے اپنے خواص عباد کو اوصافِ جمیلہ عطا کر کے صدقِ عبودیت اور حسنِ عبادت سے مشرف فرما کر لوگوں پر سرفرازی بکشی
ہے۔ اس کے نزدیک ان تینوں مقامات میں ان کے درجات و مراتب اور قرب و درجہات میں اور ان سے رضا مندی و محبت
میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ کوئی جاہل و مکابر ہی بعد از وصال ان کے ارواحِ طاہرہ کی صفائی و نورانیت اور قوت و قدرت
کی برتری و تفوق کا انکار کر سکتا ہے اور عالمِ اور خلص مومن سے یہ توقع قطعاً نہیں کی جاسکتی۔

استغاثہ و توسل میں تو ہم شرک کی گنجائش نہیں ہے

سب اہل اسلام کا یہ فطری عقیدہ ہے کہ سب مخلوقات کا سید مطلق اللہ تعالیٰ ہے اور سبھی اس کے بندے ہیں
وصفِ عبودیت میں متقی اور غیر متقی برابر ہیں۔ لیکن باہم تفاوتِ درجات تسلیم کئے بغیر چارہ کار نہیں۔ وصفِ عبودیت میں سب
سے فائق انبیاء کرام اور ملائکہ ہیں۔ کیونکہ انہیں دوسروں کی نسبت عظمت و جلالِ باری کی معرفت اتم و اکمل طریقہ پر حاصل ہے
اور ان میں باہم بھی درجات و مراتب کے لحاظ سے تفاوت موجود ہے۔ سب سے بلند و بالا مقام عبودیت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے جو تمام عباد اللہ کے سرور و آقا ہیں اور من جمیع الوجوہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیارے ہیں
ان کے بعد دوسرے درجہ میں انبیاء کرام اور اولیاءِ ملائکہ ہیں۔ پھر عوامِ ملائکہ اور اولیاءِ موحدین بعد از ان عوامِ مومنین و بالغہ
تقویٰ اور معرفت کے مختلف درجات پر فائز ہیں۔

سب سے کم ترین درجہ عبودیت میں کفار و مشرکین کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کے مرتکب ہوئے اور اخلاص
عبودیت سے محروم رہے اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کا بندہ بننے کی بجائے اپنے آپ کو دوسروں کے عبید بنالیا عبادِ صالحین
اور عبادِ مسیح وغیرہ بن گئے اگرچہ ان کی زبان حال خود اس زعمِ فاسد میں ان کی تکذیب کرتی ہے۔

اس تمہید کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ مخلوق کے شرف و فضل میں کمی و بیشی و وصفِ عبودیت میں کمی و بیشی کے لحاظ سے ہے
جو عبودیت میں قوی ہے وہ شرف و فضل میں اعلیٰ و برتر ہے۔ اور یہیں سے بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ سرور کو نہیں ملے

الصلوۃ والسلام کی بعد از خدا بزرگی و برتری اور سب مخلوق کی سروری و سروری کا دار و مدار عبودیت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہونے
اور اخلاص میں اتہائی مقام پر داخل ہونے پر ہے۔ لہذا وہ اللہ تعالیٰ کے بعد خالص میں جنہوں نے اُلوہیت کی بوجھ نہیں سونگھی
اور علیٰ ہذا القیاس انبیاء و مرسلین اور ان کے وارث و جانشین اولیاءِ کاملین۔ اگرچہ سرور کو توین علیہ السلام اس مقام میں سب
سے زیادہ راسخ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے محفوظ رکھا ہے کہ کوئی امتی ان کے حق میں الوہیت کا دعویٰ کرے
جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ دعویٰ کیا گیا حالانکہ آپ سے ظہورِ پذیر و عا ہونے
والے معجزات و خوارقِ عادت میں کوئی شخص آپ کا ہم سر اور شریک و ہم سر نہیں ہے اور جتنی محبت آپ کی امت کو آپ سے ہے
انہی محبت و عقیدت کسی امت کو اپنے انبیاء سے بھی نہیں مگر بایں ہمہ ابتداء سے لے کر اب تک اہل اسلام میں سے کسی نے
آپ کے حق میں الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ سننے میں آیا ہے۔

تو دہر کے اجالے سے بھی زیادہ واضح ہو گیا کہ جن اوہام و خیالات اور محذورات و خطرات کا ابنِ تیمیہ نے گمان و
دہم کیا ہے وہ ناقابلِ التفات و اعتبار ہیں اور نہ ہی ان میں سے کسی کا کوئی وجود حقیقی ہے۔ یہ محض اوہام و اختراعات ہیں
جن پر احکامِ شرع کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی۔ اور اس نے جن احادیث کا سہارا لیا ہے قطعاً ان کا وہ حمل نہیں ہے جیسے کہ
علماء اعلام نے ان کے صحیح محامل اور مطالب بیان کر دئے ہیں اور میں نے مختلف مقامات پر ان کو ذکر کیا ہے۔

فائدہ ہمہ بہ بار گاہِ نبوی کا درجہ و نوال اور عطا و بخشش قیام قیامت تک

حاجت مندوں اور مستمندوں کے لیے کشادہ ہے

عارفِ کبیر مشہور آفاق سیدی عبدالوہاب شعرانی المنین الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ میں نے سیدی علی النواص رضی اللہ عنہ
کو فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے حاجات فوت شدہ اولیاءِ کرام سے طلب نہ کرو کیونکہ ان میں سے اکثریت کو قبور میں تصرف حاصل
نہیں ہے۔ اور بعض کو اگرچہ تصرف حاصل ہے جیسے کہ امام شافعی۔ امام الیث اور سیدی احمد بدوی وغیرہم کہ مستغیث
کے صدقِ توجہ اور اخلاص و ہمت کی بدولت وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر اظہارِ تصرف فرماتے ہیں اور قضا حاجات اور حل مشکلات
میں کام آتے ہیں لیکن مجددِ اولیاءِ کرام کے دروازے قریب ہے کہ بندہ کر دے جائیں اور صرف نبوت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا درِ اقدس ہی کھلا اور کشادہ ہے۔ لہذا جس شخص کو جس قسم کی حاجت درپیش ہو وہ توجہ تام اور اخلاص کامل سے ہزار
ترتیبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے پھر آپ سے قضاء حاجت کے لیے سوال کرے ان شاء اللہ وہ حاجت ضرور برآئے گی
اور وہ مشکل حل ہو کر رہے گی۔

عاشیہؓ فائدہ بہ اولیاءِ کرام کے دارِ دنیا سے دارِ آخرت کی طرف منتقل ہونے پر معروف میں کمی کی یہ وجہ نہیں کہ العیاذ باللہ ان کا شرف
رایت و محبوبیت ان سے سلب ہو جاتا ہے بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان پر رومانیت غالب ہو جاتی ہے بلکہ مراسمِ روح بن جاتے

تمتہ میں بعض ائمہ علماء و اولیاء کا قبور صالحین کی زیارت اور ان سے انتفاع کے متعلق بیان و کلام درج کر دیا گیا ہے۔
بعد از وصال ارواح کا ملین کے صفاء و نورانیت پر ان کا تبصرہ نقل کر دیا گیا۔

سیدی علامہ احمد دحلان اپنی کتاب تقریب الاصول لتبہیل الوصل میں فرماتے ہیں۔

بے شمار عرفاء کا ملین نے تصریح فرمائی ہے کہ دلی کامل کی روح بعد از وصال اپنے سرمدین سے متعلق و مربوط رہتا ہے اور انہیں اس کی بدولت بے حد و حساب انوار و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ انہیں عرفاء میں سے قطب الارشاد سیدی عبداللہ بن علی الحداد ہیں۔ ان کا فرمان ملاحظہ ہو۔

دلی خدا کا اپنے اہل قربات اور ان کے دامن لطف و کرم میں پناہ لینے والوں کے ساتھ اعتناء و التفات بعد از وصال بنسبت حالت حیات کے زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ حالت حیات میں امور تکلیفہ کے ساتھ مشغول تھا۔ اور وہاں وفات کی صورت میں یہ بوجہ اس سے اتر گیا نیز حجاب بشریت سے بھی تجرد و تفرود حاصل ہو گیا۔ اور زندہ کو بشریت والی کثافت بھی درپیش ہے اور دوسرے علانی و دروابط بھی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ربط خاص اور مناسبت بھی اور بمبادیات

ہیں اور احکام بدن مغرب بلکہ کالعدم ہو جاتے ہیں اور سائبین و مستغنین پر احکام بدن غالب ہوتے ہیں بلکہ وہ سر اسر کثافت ہوتے ہیں اور مادیت و کثافت محضہ کو رو مانیت و لطافت محضہ کے ساتھ مناسبت تامہ اور ربط کامل حاصل نہیں ہو سکتا اور افاضہ و استفادہ کے لیے مناسبت کا تحقق عادتاً واجب و لازم ہے اور حجب سائل روحانیت میں کامل ہو اور اس کو مناسبت تامہ حاصل ہو تو فیض بھی اسی طرح حاصل ہوتا ہے جیسے کہ دنیا میں بلکہ اس سے بھی اتم و اکمل شیخ محقق علی الاطلاق عبداللہ بن محمد دہلوی فرماتے ہیں۔ کہ شیخ ابو بن مزدق جو کہ اعظم علماء و مشائخ دیار مغرب سے ہیں حضرت شیخ ابو العباس ہرمزی نے ان سے دریافت کیا کہ زندہ دلی کی اعداد اعانت قوی تر ہے یا میت کی تو انہوں نے فرمایا بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ زندہ کی اعداد قوی ہے مگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ میت کی اعداد قوی تر ہیں تو حضرت شیخ ابو العباس نے اس کی تائید و تصدیق کرتے ہوئے فرمایا نعم زیرا کہ دے در بساط حق امت و در حضرت اوست نیز آیات و احادیث سے روح کی بقا و ابدیت ثابت ہے اور زائرین کا علم و شعور بھی اور ارواح کا ملین کو بعد از وصال بھی قرب منزلت اور جہاد و مرتبت حاصل ہوتی ہے جیسے کہ حیات دنیا میں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اولیاء کرام کو عالم کون و فناء میں کثافت و غرابت بھی حاصل ہیں اور وہ حالت حیات میں بھی روح ہی کو حاصل ہوتی ہیں لہذا بعد از ممات بھی لامحالہ حاصل ہوں گی اور کتاب سنت یا اقوال سلف میں ہر دو حالت میں فرق پر قطعاً کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اشعۃ اللمعات جلد اول ص ۶۷ و ص ۶۸ لہذا حالت حیات و ممات میں فرق کی اصل وجہ دہی ہے جو ہم نے اوپر ذکر کی ہے هذا واللہ و سولہ اعلم۔

محمد اشرف

ایک حالت دوسری پر غالب آجاتی ہے خصوصاً اس زمانہ میں بشریت اور اس کی کثافت، روحانیت اور مناسبت خاصہ پر غالب ہے۔ اور بعد از موت فقط روحانیت اور مناسبت خاصہ ہی غالب رہتی ہے۔

یہی قطب الارشاد الحداد فرماتے ہیں۔ اولیاء اختیار حجب انتقال فرماتے ہیں تو نگاہ خلق سے فقط ان کے اعیان و احوال اور در اشکال و جہل ہوتے ہیں۔ ان کے حقائق اور نفوس و ارواح موجود ہوتے ہیں لہذا وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے علم و فہم عقل و دانش اور قوی روحانیہ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ بعد از وصال ان کی بھیرت و فراست، علم و ادراک حیات روحانیہ اور توجہ الی اللہ ترقی پذیر ہوتے ہیں لہذا حجب ان کی ارواح کسی معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں تو اللہ تعالیٰ لامع اس کو پورا فرما دے گا تاکہ ان کی عند اللہ عزت و کرامت ظاہر ہو۔ اور یہی مقصد ہے ان حضرات کا جنہوں نے کہا ہے کہ ارواح کا ملین کو ان میں تصرف فرماتے ہیں۔ کیونکہ تصرف حقیقی جو عنوان ہے خلق و ایجاد اور ترقی و الملل علی علت کا تو یہ فقط اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اور دلی و غیر دلی کو اس میں قطعاً کوئی دخل نہیں ہے خواہ زندہ ہو یا دار فانی کی طرف انتقال کر چکا ہو۔ اگر کوئی شخص کسی دلی یا غیر دلی میں تاثیر اور ایجاد و تخلیق کا اعتقاد رکھتا ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کفر و شرک کا مرتکب ہے۔ البتہ اہل برزخ اولیاء کرام سباط حق اور بارگاہ خداوندی میں مقیدہ صدق پر فائز ہیں لہذا کوئی شخص ان کی طرف متوجہ ہو اور ان سے توسل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی قضاء حاجت اور حصول مطلوب کے لیے متوجہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس کی حاجت پوری فرما دے گا، لہذا ان کو جو تصرف حاصل ہے وہ روحان توجہ ہے اور تصرف حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ الغرض جو تصرف ان کو حاصل ہے وہ اسباب عادیہ کے قبیل سے ہے وہ بذات خود مؤثر نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ اسی طرح جاری ہے کہ ان کے موجود و متحقق ہونے پر اشیاء مسمیہ کا وجود و تحقق ہو جاتا ہے نہ یہ کہ وہ علل مؤثرہ ہیں اور اشیاء کے ایجاد و ابداع میں مستقل (جیسے کہ زندہ شخص کی قوت و قدرت افعال اختیار یہ کے لیے سبب ہے نہ کہ علت اسی طرح انبیاء کرام اور اولیاء عظام کی خدا کی قدرت و قوت افعال خارجہ للعادۃ کے لیے سبب ہے نہ کہ علت تامہ)

سیدی ابو المواہب شاذلی اور شیخ ابو عثمان مغربی کا ارشاد: علامہ دحلان نے اسی تقریب الاصول میں ان کا کلام نقل کیا ہے۔
ہوئے فرمایا کہ ابو المواہب فرماتے ہیں میں نے شیخ ابو عثمان مغربی کو فرماتے ہوئے سنا۔

جب کوئی انسان دلی کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو وہ دلی اس کو پہچان لیتا ہے۔ اور یہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اور اگر اس کے مزار مؤثر پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو وہ بھی ذکر میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے علی الخصوص لاکلہ اللہ کا ذکر کرنے پر دلی اپنے مزار سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بحالت تربع و چوکری بیٹھ کر ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔

شیخ ابو المواہب فرماتے ہیں کہ پناہ بخدا کہ عارفین کا ملین کے قلوب صافیر بغیر فہم و ادراک کے کسی امر کی خبر دیں

لہذا شیخ مغربی نے جو کچھ فرمایا ہے یہ ان کا مشاہدہ و تجربہ ہے نہ محض ظن و گمان اور وہم و خیال اور یہ امر سب کو معلوم ہے کہ اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں ان کی موت فقط ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف انتقال کی مانند ہے۔ لہذا ان کی عزت و حرمت بعد از وصال اسی طرح واجب و لازم ہے جس طرح کہ حالت حیات ظاہرہ میں اور ان کا ادب و احترام بعد از موت حالت حیات کی طرح ضروری ہے۔ جب کسی ولی کا وصال ہوتا ہے تو تمام ارواح انبیاء و اولیاء اس پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔

صاحب الحقائق والدقائق کے قول حاشا الصوفی ہن یموت پناہ بخدا کہ صوفی فوت ہو جاتے، کا محل بھی یہ ہے جیسا کہ شیخ ابوالموہب نے نقل کیا یعنی ان کا وصال محض ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف انتقال کی مانند ہے۔ شیخ ابوالموہب فرمایا کرتے تھے کہ اولیاء کرام میں سے بعض ایسے صاحب تصرف ہیں کہ وہ بعد از وصال مریدوں کو اس سے زیادہ نفع پہنچاتے ہیں بقنا کہ حالت حیات میں پہنچاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روحانی تربیت براہ راست خود فرماتا ہے اور بعض کی تربیت اولیاء کرام کی وساطت سے فرماتا ہے خواہ دار فانی سے دار بانی کی طرف انتقال ہی کیوں نہ کر چکے ہوں۔ لہذا وہ قبر میں ہوتے ہوئے اپنے مرید کی تربیت فرماتے ہیں اور ان کا مرید قبر سے ان کی آواز کو سنتا اور رہنمائی حاصل کرتا ہے۔

بعض اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں جن کی تربیت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطہ فرماتے ہیں کیونکہ وہ آپ پر بہت زیادہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی کا ارشاد:

فخر المفسرین والمنکلبین مطالب کی تیرہویں فصل میں زیارت قبور و اموات سے انتفاع کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ جب انسان کسی ایسے انسان کی قبر پر جاتا ہے جس کا نفس درود قوی اور جوہر کامل ہو اور کچھ دیر وہاں قیام پذیر رہے تو اس کے دل میں نائر کی تربیت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہونے کی وجہ سے ایک گونہ تاثیر پیدا ہوگی اور وہ نائر کی طرف متوجہ ہوگا کیونکہ میت کے روح و نفس کو بھی اس تربیت سے مخصوص تعلق ہے تو اس وقت دونوں کے تربیت کے ساتھ تعلق کی وجہ سے نائر اور صاحب قبر کے ارواح و نفوس میں باہم ملاقات اور ربط تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ دونوں نفوس باہم اس طرح متقابل ہوں گے جیسے دو صاف و شفاف آئینے ایک دوسرے کے مقابل رکھے ہوئے ہوں کہ ہر ایک سے شعاعیں دوسرے کی طرف منعکس ہو رہی ہوں لہذا جو کچھ نائر کے روح و نفس میں معارف و دہراہن، علوم کسبیر اور اخلاق فاضلہ یعنی خشوع و خضوع و رضا بالقضاء وغیرہ ہوں گے ان کا نور میت کے آئینہ قلب میں منعکس ہوگا۔ اور اس میت میں جو کچھ علوم و معارف نورانیہ اور آثار قویہ کاملہ ہوں گے وہ اس نائر کے آئینہ دل میں منعکس ہو جائیں گے اور اس طرح یہ زیارت اس منفعت کبریٰ اور بہت عظمیٰ کے حصول کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نائر کے لیے بھی (اور صاحب قبر کے لیے بھی) اور یہی سبب ہے مشروریت

انہی کلام السید الدحلان رحمہ اللہ تعالیٰ

۱۔ علامہ ناصر الحسنی سیدی احمد دھلمان مفتی الشافعی فی المکتہ المشرقتہ کا اپنی تصنیف "خلاصۃ الکلام فی بیان الامراء البلد الحرام" میں وہابیہ کے تمسکات پر رد و قدح دلائل واضح اور براہین باہرہ کے ساتھ احقاق حق اور البطلان باطل کا بیان صداقت نشان۔

اگرچہ امام موصوف کی وہابیہ کے رو میں ایک مستقل کتاب ہے لیکن اس کتاب میں جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا ہے وہ کافی شافی ہے اور روئے مقصود میں دانی ہے لہذا میں اسی کو تمامہ نقل کرتا ہوں۔ اگرچہ باب اول اور ثانی میں مذکور بعض ابحاث کا تکرار ہو جائے گی لیکن ان مباحث میں ان کا یہ بیان تمام واجب الذکر امور کو جامع و محیط ہے یہ فرماتے ہیں۔

شہادت تمسکات وہابیہ کا بیان۔

سب سے پہلے مناسب یہ ہے کہ ان شہادت کو ذکر کریں جن کا سہارا لے کر ابن عبد الوہاب نے لوگوں کو گمراہ کیا پھر ان کا اور جواب دانی ذکر کریں گے اور یہ حقیقت کھل کر سامنے آئے گی کہ جو کچھ اس نے مقام استدلال میں پیش کیا ہے وہ کذب و افتراء ہے اور عوام موحیدین کو التباس و اشتباہ میں ڈالنے کی ناپاک سعی ہے۔

شعبہ اولیٰ۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ لوگ آنحضرت کے ساتھ توسل و استغاثہ اور دیگر انبیاء و اولیاء کے ساتھ استغاثت کی وجہ سے نیز ان کے مزارات کی زیارت اور آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنے اور شفاعت طلب کرنے کی وجہ سے مشرک ہیں۔ اور محمد بن عبد الوہاب کا گمان ہے کہ یہ جملہ امور شرک ہیں اور اسی زعم فاسد کے تحت جو آیات کلام مجید کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہوئی تھیں ان کو عوام و خواص مومنین پر چسپاں کر دیا۔

۱۔ مثلاً قول باری تعالیٰ۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝

اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مت پکارا اور پوجو۔

۲۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔

اور کون زیادہ گمراہ ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ سے تجاوز کر کے ایسے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو قیامت تک جواب نہیں دیں گے اور وہ ان کی پکار و عبادت سے غافل ہیں۔

۳۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّاسِ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَوَعَدْنَا لَأِيكُمُ الْعَذَابَ ۚ وَكُنَّا إِلَيْهِمْ رَاجِعِينَ۔

اور جب ان لوگوں کو ہر روز قیامت اٹھایا جائے گا تو وہ معبودات ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔

۴۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُنْكِرُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔

اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکارو ورنہ ان لوگوں سے ہر جاؤ گے جو عذاب خداوندی میں مبتلا ہیں۔

۵۔ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔

اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دیتی ہیں اور نہ نقصان اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔

۶۔ لَقَدْ دَعَوُا إِلَى الَّذِينَ يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَعَنَ اللَّهُ يَدْعُونَ لَهُمْ سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفًا مِائَةً وَسَبْعًا ۚ فَكَفَىٰ لِمَنْ كَانَ كَاذِبًا سَبِيلًا ۚ

لَقَدْ دَعَوُا إِلَى الَّذِينَ يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَعَنَ اللَّهُ يَدْعُونَ لَهُمْ سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفًا مِائَةً وَسَبْعًا ۚ فَكَفَىٰ لِمَنْ كَانَ كَاذِبًا سَبِيلًا ۚ

اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دعوت حق ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کسی قسم کا جواب نہیں دیتے مگر مثل اس شخص کے جو دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلاتا ہے تاکہ پانی کے منہ تک خود ہی پہنچ جائے حالانکہ وہ خود بخود پہنچنے والا نہیں ہے اور کفار کی دعاء و پکار جناب باری تک راہ پلنے والی نہیں ہے۔

۷۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۚ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَدْعَكُمْ ۚ وَلَا يَنْبَغُ لَكُمْ أَنْ تَدْعُوا مِثْلَ خَبِيرٍ ۚ

اور وہ معبودات باطلہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی پر موجود باریک جھلی کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اگر انہیں پکارو تو تمہاری پکار انہیں سنیں گے اور بالفرض سن لیں تو تمہاری حاجت کو پورا نہیں کریں گے اور قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کریں گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ علیم و خیر کی مانند حقائق امور کی خبر دینے والا اور کوئی نہیں ہے۔

۸۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّبُرِ عَنْكُمْ وَلَا تَحْرِيْلًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَنْتِظِرُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَيْسَ الْوَسِيلَةُ إِلَيْهِمْ أَتُحَرَّبُونَ عَنْ رَحْمَتِهِ وَيَخَافُونَ عَذَابَ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۚ

فراد جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود فرض کر رکھا ہے انہیں پکارو وہ تم سے ضرور نقصان دور کرنے اور پھیرنے کی طاقت نہیں رکھتے یہ جن کو پکارتے ہیں وہ اپنے میں سے مقرب ترین شخص کا اللہ تعالیٰ کی جناب میں وسیلہ پکڑتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہیں بے شک تیرے رب کا عذاب قابل حذر ہے اور ڈرنے کے لائق۔

یہ آیات اور اس مضمون کی دوسری جتنی آیات مبارکہ ہیں ان سب کو اہل ایمان اور موحدین کا ملین پر چسپاں کر دیا۔ محمد بن عبد الوہاب کا دعویٰ ہے کہ جس شخص نے نبی اکرم اور دیگر انبیاء و صالحین کے ساتھ استغاثہ و توسل کیا ان کو پکارا اور ان سے شفاعت کا سوال کیا وہ ان مشرکین کی مانند ہو گیا اور عموم آیات میں داخل ہو گیا اور قبر انور۔ روضہ مطہرہ کی زیارت کو بھی مشرک میں داخل کر دیا۔

ارشاد باری تعالیٰ جو قول کفار سے حکایت ہے اور عبادات اصنام کے عذر پر مشتمل ہے۔ مَا تَعْبُدُوهُمْ اِلَّا لِيُخْبِرُوْنَا اِلَى اللّٰهِ ذُلُّنَا اِنَّمَا اصْنَامُ كِي عِبَادَتِمْ اِسْ يَسْ كَرْتُمْ هِيْ كَمْ دِهْ مِيْسِ اللّٰهِ تَعَالٰى كَ قَرِيْبْ كِيْدِيْسْ اِنْ كِيْ ذَاتِ بِنَاتِ خُودِ هِمَارِيْ مَعْبُودِيْسْ اِسْ كُوْ بْهِيْ اَهْلِ اِيْمَانِ پَر مَنطِقْ كَرْتُمْ هُوْنِ كِهَا كَرْمَقْرَانِ بَارْ كَا هِ خُودِ مَنِيْ سَ تَوْسَلِ اسْتَعَانَتْ كَرْنِ دَالِے هِيْ اَنَهِيْسْ مَشْرِكِيْنِ كِيْ مَانَدِيْسْ كِيُونَكَمْ مَشْرِكِيْنِ لَهْ اصْنَامْ وَ اَوْثَانِ مِيْنِ كَبْهِيْ خَالِقِيَّتْ كِيْ صِفَتْ ثَابِتْ نَهِيْسْ كِيْ بَلَكَمْ وَ هِ خَالِقْ صَرَفْ اللّٰهِ تَعَالٰى كُوْ مَانَتِيْ تَحِيْ كِهْ قُرْآنْ مَجِيْدْ شَهَادَتْ دِے رَہَا هِے۔

۱- قول باری تعالیٰ وَلٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ۔

اگر ان سے دریافت کرو تمہارا خالق کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔

۲- قول باری تعالیٰ وَلٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ۔

اگر ان سے دریافت کرو کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ۔

پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر و مشرک قرار دیا ہے تو محض ان کے قول لَيَقُولُنَّ اِلَى اللّٰهِ ذُلُّنَا کی وجہ سے لہذا جملہ موحدین و مسلمین بھی انہیں مشرکین کی مانند ہیں۔ یہ ہے محمد بن عبد الوہاب اور اس کے متبعین کا طرز استدلال اور انداز اجتہاد۔ ابطال شعبہ: یہ حجت باطلہ ہے اور شبہ و اہمہ کیونکہ اہل ایمان نے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو نہ الہ اور معبودات اعتقاد کیا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا شریک بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں نہ مستحق عبادت ہیں اور نہ کسی چیز کی ایجاد و تخلیق پر قادر نہ نفع و نقصان میں مستقل۔

ان کا مقصد صرف ان سے برکت کا حصول ہوتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور مقربانِ باری کا وہ ناز و جن کو وہ مخلوق سے اس نے امتیازی حیثیت اور مقام اجتناباً و اصطفاء پر مرفراز می بخشی ہے اور وہ ان کی برکت سے اپنے بندوں پر رحم و کرم فرماتا ہے۔ اور فیض و برکت حاصل کرنے کا جو ازبے شمار شواہد و دلائل سے ثابت ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں اور ہم عنقریب ان میں سے اکثر کو بیان کریں گے۔

اہل ایمان کے عقیدہ اور اہل اصنام کے عقیدہ میں فرق کا بیان

اہل اسلام کا عقیدہ تو یہ ہے کہ خالق، نافع اور ضار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی عبادت کا مستحق ہے اور مؤثر بھی فقط

اس کی ذات والا صفات ہے۔

اور بت پرستوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اصنام آہل ہیں اور اکہہ کا معنی مستحق عبادت ہے لہذا وہ اپنے اصنام کو عبادت کا حقدار سمجھتے تھے اور اسی عقیدہ نے ان کو درطہ و شرک میں مبتلا کیا۔ جب ان پر حجت قائم کی جاتی کہ لائق عبادت وہ ذات ہے جو نفع و نقصان کی مالک ہے اور اصنام و اوثان نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں تو وہ جواب میں کہتے تھے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیں۔ لہذا محمد بن عبد الوہاب اور اس کے متبعین کے لیے یہ کیوں کر جائز ہے کہ وہ مومنین مخلصین کو ان مشرکین کی مثل بنائیں جو اصنام کی الوہیت اور استحقاق عبادت کے قائل ہیں۔

جب اہل اسلام اور بت پرست لوگوں کے عقائد کا باہم تفاوت معلوم ہو گیا تو یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ نجدی کی پیش کردہ آیات اور ان کے مماثل دوسری آیات کا مصداق صرف کفار و مشرکین ہیں اور مومنین موحدین اس میں داخل نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ غیر اللہ کی الوہیت اور استحقاق عبادت کے قائل نہیں ہیں۔

نجدی کا خارجی ہونا | بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ خوارج کی علامت یہ ہے کہ وہ ان آیات کو جو کہ کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہوئی ہیں اہل ایمان پر چسپاں کرتے ہیں۔ اور یہ علامت اور امتیازی نشان ابن عبد الوہاب اور اس کے متبعین پر صادق آتا ہے۔

توسل کا ثبوت از نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام علیہم الرضوان

اہل اسلام جس توسل و استعانت اور استغاثہ وغیرہ کے قائل ہیں اگر وہ مشرک ہوتا تو سرور دو عالم ہادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً صادر نہ ہوتا اور نہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اسلاف و اخلاف سے حالانکہ وہ سائے توسل کرتے رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء مبارکہ یہ تھی "اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِیْنَ عَلَیْكَ" اے اللہ میں تجھ سے تیرے در اقدس پر مسائل بن کر حاضر ہونے والوں کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں۔ اور یہ صریح توسل ہے جس میں ریب و تردد اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

یہی دعا مقداد نام علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو سکھائی اور ان کو اس کا امر فرمایا۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید

عہ ! اس روایت کی اصل عبارت یہ ہے۔ کان ابن عمر یرا ہم شواہد خلق اللہ وقال انہم انظمتوا الی آیات نزلت فی الکفار فحبلوہا علی المومنین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کو ساری مخلوق سے بدتر سمجھتے تھے اور فرماتے کہ وہ ان آیات کا طرف چلے گئے ہیں جو کفار اور ان کے معبودات کے حق میں نازل ہوئی ہیں پس ان کو اہل ایمان پر چسپاں کر دیا۔ یہ تھی خوارج کی علامت جو اس وقت صرف اور صرف اس نجدی ٹولہ میں نظر آتی ہے۔

ح ۲ (محمد شریف سیالوی)

خدری رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلے لیسے نکلے اور کہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّالِكِينَ عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمَشَائِي هَذَا إِلَيْكَ فَإِنِّي لَأَخْذُ
أَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً خَرَجْتُ إِلَيْكَ سَخَطًا وَابْتِغَاءً فَرَضَاتِكَ فَأَسْأَلُكَ
أَنْ تُبَيِّنَ لِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تُعْفِرَ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّكَ لَا تَعْفِرُ إِلَّا لِلَّذِينَ إِذَا أَنْتَ -

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان لوگوں کے وسیلہ سے جو مجھ سے سوال بن کر تیرے حضور حاضر ہونے والے
ہیں اپنے ان ذنوبوں کے وسیلہ سے جو تیری بارگاہ بیکس پناہ کی طرف اٹھے ہیں کیونکہ میں نہ فخر و نماز کی خاطر نکلا ہوں
اور نہ ریاکاری اور دکھاوے کی خاطر میں محض تیری ناراضگی سے بچنے اور تیری رضامندی حاصل کرنے کیلئے نکلا ہوں۔ تو میں تجھ
سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے عذاب نار سے بچالے۔ اور میرے تمام گناہ معاف فرمائے۔ کیونکہ صرف تو ہی گناہوں کا بخشنے والا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف خصوصی توجہ فرمائے گا اور سزا فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔

نیز اس دعا کو ابن ماجہ کے علاوہ امام سیوطی نے جامع کبیر میں نقل فرمایا ہے۔ اور دیگر بے شمار ائمہ دین نے اپنی کتابوں میں
نماز کی طرف نکلنے وقت کی مسنون دعا کو بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا ہے۔ بلکہ بعض نے تو یہاں تک تصریح فرمائی ہے کہ اس
میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو نماز کے لیے نکلنے وقت یہ دعا نہ کرتا ہو۔ یعنی السالکین علیک کے الفاظ پر غور کیجئے اس میں تمام
اہل ایمان کے ساتھ توسل ہے چر جائے کہ خواص اور اخص النواص (کے ساتھ توسل کے جواز میں شک و شبہ کیا جائے)
ابن اسنی نے اسناد صحیح کے ساتھ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے نقل فرمایا ہے کہ جب رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لاتے تو کہتے۔

بِسْمِ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا سَوْفَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّالِكِينَ
عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَخْرَجِي هَذَا فَإِنِّي لَأَخْذُ أَشْرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً خَرَجْتُ إِلَيْكَ سَخَطًا وَابْتِغَاءً
فَرَضَاتِكَ وَابْتِغَاءً فَرَضَاتِكَ - أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَيِّنَ لِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ -

اسی روایت کو حافظ ابونعیم نے عمل الیوم واللیلہ میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے اور امام بیہقی نے کتاب
الدعوات میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ الغرض محل استدلال قول نبویؐ یعنی السالکین علیک ہے کیوں یہ توسل و
استغاثہ ہے جو نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا اور آپ نے صحابہ کرام علیہم السلام کو اس کا حکم دیا۔ اور
تابعین، تبع تابعین اور بعد میں آنے والے جملہ اصناف نماز کی طرف نکلنے وقت اس دعا پر عمل کرتے رہے اور
ان پر کسی نے اعتراض و انکار نہ کیا۔

۲۔ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کی دوسری روایت وہ ہے جس کو طبرانی نے کبیر اور اوسط میں نقل کیا ابن حبان

نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے مستدرک میں ذکر کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں۔

أَعْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّكَ لَا تَعْفِرُ إِلَّا لِلَّذِينَ إِذَا أَنْتَ -

تفصیل روایت ماسطر ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کا وصال
ہوا انہوں نے حبیبہ کرم علیہ السلام کی تربیت فرمائی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں۔ ان کے ہاں سرور کو نبی تشریف
لائے۔ ان کے سر ہاتھ تشریف فرما ہوئے۔ اور فرمایا اے میری حقیقی والدہ کے بعد دوسری والدہ! اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے
حضرت انس نے نبی کریم علیہ السلام کے ثنائیہ کلمات۔ اپنی چادر مبارک میں ان کو لپیٹ دیئے اور ان کی قبر کھودنے اور وسیع کرنے
کا حکم ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جب قبر کھودنے والے لپٹک پیچے تو پھر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کدال وغیرہ ان کے ہاتھ سے لے کر خود
کھود دی اور میں کو اپنے دست مبارک سے باہر نکالا جب کھدائی سے خارج ہوئے تو لحد میں داخل ہو کر لیٹ گئے پھر دعا کی۔

اللَّهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ اِغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّكَ لَا تَعْفِرُ إِلَّا لِلَّذِينَ إِذَا أَنْتَ -

اے بار الہ جو حیات و موت کا مالک ہے اور بذات خود ازلہ الابد زندہ ہے اور موت سے مبرا ہے۔ میری ماں فاطمہ
بنت اسد کی مغفرت فرما۔ اور ان کی قبر کو وسیع فرما بطفیل اپنے نبی اکرم کے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے کیونکہ
تو ہی ارحم الراحمین ہے۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت جابر سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ اور امام ابن عبدالبر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اسے
نقل فرمایا۔ ابونعیم نے حلیہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور ان تمام روایات کو حافظ جلال الدین سیوطی نے جامع کبیر
میں ذکر کیا ہے۔

۳۔ تیسری حدیث نبویؐ جس میں توسل کی تصریح موجود ہے اس کو ترمذی و نسائی اور بیہقی و طبرانی نے اسناد صحیح کے ساتھ
حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

کہ ایک نابینا شخص بارگاہ رسالت آئے علیہ افضل الصلوات میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے
اندھے بن اور نابینائی سے عافیت بخشے۔ آپ نے فرمایا چاہو تو صبر کرو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں۔
اس نے عرض کیا آپ ضرور دعا فرمادیں۔ آپ نے اسے اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا۔ اور ان دعائیہ کلمات کے ساتھ
دعا کرنے کا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ بِبَيْتِكَ مُحَمَّدٍ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي
فِي حَاجَتِي تُقْضَى اللَّهُمَّ شَيْعَةً رَفِيًّا -

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نبی کریم محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ حلیہ

کریں اور رسول خدا بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور انعامات سے نوازنے والا پائیں گے۔

امام مالک رحمہ اللہ کے اس جواب کو قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے اسناد صحیح کے ساتھ شفاء شریف میں نقل کیا ہے۔ امام سبکی نے اس کو شفاء السقام فی زیارة خیر الانام میں علامہ سید سمهودی نے خلاصۃ الوفا میں علامہ قسطلانی شارح بخاری نے مواہب لدینیہ میں علامہ ابن حجر نے تحفۃ الزوار اور الجوسر المنظم میں اور ان کے علاوہ بے شمار اکابرین ملت ائمہ دین اور محدثین کرام نے آداب زیارت نبوی میں اس حکایت کو نقل کیا ہے۔ علامہ ابن حجر جوہر منظم میں فرماتے ہیں کہ امام مالک علیہ الرحمۃ سے یہ روایت سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے اس میں طعن و تشنیع کی گنجائش نہیں ہے۔ علامہ زرقاتی نے شرح مواہب میں فرمایا کہ اس روایت کو ابن فہد نے سند جید کے ساتھ نقل کیا ہے۔ قاضی عیاض نے شفاء شریف میں اسناد صحیح کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے اس کے اسناد میں جتنے راوی ہیں وہ سب ثقہ ہیں ان میں کوئی وضاع اور کذاب نہیں ہے۔ اور ان کا مقصد ان تصدیقات سے یہ ہے کہ ان لوگوں کے وہم و گمان فاسد کارو کرین جنہوں نے اس روایت کی صحت سے انکار کیا۔ اور امام مالک علیہ الرحمۃ کی طرف دعائیں مزار انور کی طرف متوجہ ہونے کی کراہت منسوب کی ہے لہذا یہ کراہت کے قول والی روایت مردود اور ناقابل اعتبار ہے۔

(۹) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ساتھ توسل فرمایا جب کہ رماہ کے سال لوگ سخت قحط کا شکار ہو گئے اور انہیں اس توسل کی بدولت باران رحمت عطا کی گئی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے دعا کرنا ہی توسل کے جواز کی تین دلیل ہے جب کہ دعا کر لے والے حضرت عمر اور امین کہنے والے اور ان سے اتفاق کرنے والے تمام مہاجرین و انصار ہیں۔

بلکہ مواہب لدینیہ میں علامہ قسطلانی نقل فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ استسقاء کیا تو لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو! رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم حضرت عباس کی اس قدر تعظیم و تکریم فرماتے تھے جس قدر بیاباں کی تو تم بھی سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے ان کا حق تعظیم و تکریم بجالاؤ۔ اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں وسیلہ بناؤ۔ وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً اِلٰی اللّٰهِ تَعَالٰی۔ اس سے زیادہ توسل کی تفریح کیا ہوگی؟

تفریعات: اس روایت سے ان لوگوں کا قول باطل ہو گیا جو علی الاطلاق توسل کا انکار کرتے ہیں اور اسے ممنوع ٹھہراتے ہیں خواہ زندہ مقربان بارگاہِ خداوندی سے ہو یا فوت شدہ محبوبانِ خداوند کریم کے ساتھ۔ نیز ان لوگوں کا زعم فاسد بھی اس سے باطل ہو گیا جو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل جائز رکھتے ہیں یا دوسرے

نہضت لازمی ہے کیونکہ یہ ساری کتاب مجسم ہدایت اور نور ہے۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا علیہ التبیۃ والثناء نے فرمایا جب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متکب ہوئے تو جناب الہی میں عرض کیا "يَا رَبِّ اسْتَأْذِنْكَ بِحَقِّ مَحَبَّتِكَ اِلَّا مَعْفُوَاتٍ" اے میرے پروردگار میں تجھ سے بوسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان لیا حالانکہ میں نے ابھی ان کے وجود عنصری کو پیدا نہیں کیا انہیں نے عرض کیا اے رب کریم جب تو نے مجھے خلعت وجود عطا فرمائی اور زندگی بخشی اور میں نے اپنا سر بلند کیا تو عرض کیا پائے میری نگاہ کے سامنے تھے ان پر لکھا ہوا دیکھا ہے۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو نے اپنے نام اقدس کے ساتھ اسی ذات والا کا نام لکھوایا ہے جو تجھے ساری مخلوق سے زیادہ محبوب و مرغوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم نے درست کہا ہے بے شک وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور چونکہ تم نے ان کا واسطہ دیا ہے اور ان کا وسیلہ پکڑا ہے لہذا میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ مَا خَلَقْتُكَ اِلَّا لَعَلَّكَ تَهْتَبِطُ۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔

اس روایت کو حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے اور طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور اس میں اتنا قدر زائد ذکر کیا ہے وَهُوَ آخِرُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ ذَوِّي نَبِيِّكَ۔ وہ تمہاری اولاد میں سے آخری نبی ہیں۔ (۸) امام مالک علیہ الرحمۃ کا فتویٰ جواز توسل سے متعلق۔

بنو العباس کے خلیفہ ثانی منصور نے جب حج کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی زیارت کی اس وقت امام مالک مسجد شریف میں موجود تھے چنانچہ منصور نے ان سے دریافت کیا اے اباعبداللہ میں قبلہ رو ہو کر دعا کرنا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر۔

امام مالک نے جواب میں فرمایا اے خلیفہ المسلمین آپ اپنا منہ بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں پھیرتے ہیں حالانکہ وہ آپ کے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں۔ آپ حضور کی طرف منہ کر کے شفاعت کی جھیک مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضور کی شفاعت نصیب کرے۔

ارشادِ خداوند تبارک و تعالیٰ ہے۔

وَلَوْ اَنَّكُمْ زِلْظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ جَاءُوكَ فَاَسْتَغْفِرْ لَهُمْ الرَّسُوْلُ لَوْجَدُوكَ اللّٰهُ تَوَّابًا رَّحِيْمًا۔

اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کر بیٹھیں پھر تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں پس اللہ تعالیٰ سے استغفار

انبیاء و رسل کے ساتھ اور اولیاء کرام اور صلحاء امت کے ساتھ توسل و استغاثہ جائز نہیں رکھتے کیونکہ حضرت فاروق اعظم فعل و عمل حجت شرعیہ ہے رسول معظم علیہ السلام نے فرمایا۔
 ”إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ“

بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر بن الخطاب کی زبان اور دل میں حق و صداقت کو ودیعت فرمادیا ہے۔

اس روایت کو امام احمد نے مسند میں حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ سے روایت کیا ہے۔ اور طبرانی نے کبیر میں اور ابی نعیم نے کمال میں حضرت فضل بن عباس سے نقل کیا کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 عُمَرُ مَعِيَ وَإِنَّمَا مَعَهُ عُمَرُوهُ الْحَقُّ بَعْدِي مَعَ عُمَرَ حَيْثُ كَانَ۔

حضرت عمر میرے ساتھ ہیں اور میں ان کا ساتھی ہوں اور حق و صداقت میرے بعد عمر کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہوں۔ اور یہ حدیث اس حدیث پاک کی مانند ہے۔ جو حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حق میں وارد ہے۔ اَوْ ذَا الْحَقِّ مَعَهُ حَيْثُ دَامَ۔ اے اللہ حق و صدق کو علی کے ساتھ دائر و سائر رکھو جہاں بھی وہ ہوں اور یہ حدیث صحیح ہے جس کی کثرت سے اصحاب سنن نے ذکر کیا ہے۔

الغرض حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما میں سے ہر ایک کے ساتھ حق ہے جہاں وہ ہوں گے وہیں حق و صداقت ہوں گے۔ اور یہ دونوں احادیث ان اولیاء سے ہیں جن سے اہل السنۃ والجماعت نے خلفاء اربعہ رضی اللہ عنہم کی صحت و حقانیت پر استدلال کیا ہے کیونکہ حضرت علی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ تھے اور قطعاً خلافت کے معاملہ میں ان کے ساتھ نزاع نہیں کیا۔ جب دو خلافت ان کی طرف دائر ہو تو جس نے اختلاف و نزاع کا راستہ اختیار کیا آپ نے ان کے ساتھ قتال و جہاد کیا۔

نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس توسل کے حجت شرعی ہونے کی دلیل سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے
 ”كَوْكَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ كُنَّا كَعُمَرَ“ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ضرور نبی ہوتے اس روایت کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور دیگر محدثین نے حضرت عقبہ بن عامر و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے نقل فرمایا ہے۔

علاوہ انہیں طبرانی نے کبیر میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ محبوب خدا علیہ التیمۃ والثناء نے فرمایا۔
 ”اَمْتَدُّ بِاَلِ الْيَمِينِ مِنْ بَعْدِي اَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ فَتَهْمَا حَبْلُ اللَّهِ اَلْمُسْتَدُّ وَرَمَنْ تَمَسَّكَ بِهِمَا فَقَدْ تَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الَّتِي لَا انْقِصَامَ لَهَا“

میرے بعد ابوبکر و عمر کی امتداد کرنا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی زمین تک دراز کی ہوئی رسی ہیں اور وصول الی اللہ کا ذریعہ کامل۔ جس نے ان کا دامن تھام لیا اس نے گویا مضبوط اور ناقابل شکست و ریخت کھڈے کے ساتھ چنگل مارا ہے۔
 سوال و جواب : سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس کو استغاثہ کا وسیلہ بنایا اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم

کو وسیلہ بنایا تو اس کی حکمت و مصلحت صرف یہ تھی کہ لوگوں پر واضح کریں کہ انبیاء کرام اور علی الخصوص نبی الانبیاء سے ہی توسل و استغاثہ کا جواز مختص نہیں ہے بلکہ دوسرے قربان بارگاہ ناز کے ساتھ بھی توسل جائز ہے کیونکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نزول باران میں توسل ان کے نزدیک معروف و مشہور تھا۔ اگر صرف اسی پر عمل جاری رہتا تو عین ممکن تھا کہ بعض لوگ اس توہم کا شکار ہو جائیں کہ دوسرے کالمین و صالحین کے ساتھ توسل و استغاثہ جائز نہیں ہے لہذا حضرت فاروق اعظم اور حق و صداقت کے مظہر اتم نے اپنے عمل سے اس توہم کو بیخ و بن سے اکھڑ دیا۔ اور اگر آپ صرف نبی الانبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہی توسل و استغاثہ پر اکتفا فرماتے تو اس گمان و توہم کی گنجائش ہو سکتی تھی کہ جواز توسل صرف ذات نبوی تک محدود و منحصر ہے۔

توہم کا ازالہ : اس وہم و گمان کی قطعاً کوئی وجہ صحت نہیں ہے کہ حضرت عباس چونکہ زندہ تھے لہذا ان کے ساتھ توسل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وفات پا چکے تھے لہذا آپ کے ساتھ توسل نہ کیا کیونکہ زندہ محبوبان خدا کے ساتھ توسل جائز ہے فوت شدہ مقبولان بارگاہ کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ زعم فاسد اور قول باطل گئی وجوہ اور ادلہ سے مردود ہے کیونکہ صحابہ کرام علیہم السلام کا آپ سے بعد از وصال توسل حضرت عثمان بن حنیف والی روایت سے ثابت ہے اور حضرت بلال بن الحارث کی روایت سے جن کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام کا آپ کی ذات والاصفات سے توسل کرنا ایسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے مقدمہ سے ثابت ہے۔ لہذا بعد از وصال توسل کے عدم جواز کا قول کیونکہ درست ہو سکتا ہے جب کہ آپ کے وجود غنصری سے قبل آپ کے ساتھ توسل استغاثہ ثابت ہے اور اب تو آپ مزار مقدس میں زندہ سلامت موجود ہیں نیز اہل کتاب کا آپ کے ظہور سے قبل آپ کے ساتھ توسل قرآن مجید میں مذکور ہے وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اہل کتاب اس سے قبل ان کی بدولت کفار پر فتح و نصرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ خلاصۃ المراد : اس تفصیل سے نتیجہ یہ نکلا کہ حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل و استغاثہ جیسے حالت حیات ظاہرہ میں جائز تھا ایسے ہی قبل از وجود غنصری اور بعد از وصال بھی جائز ہے۔ نیز آپ کے علاوہ دیگر اہل اللہ سے بھی توسل مشروع و صحیح ہے جیسے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عمل سے واضح ہے۔

”نکات حدیث“

نکتہ ۱۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس کو توسل کے لیے منتخب کیا اور دوسرے کسی صحابی کو اس اعزاز و اکرام سے نہ نوازا تو اس میں مصلحت و حکمت یہ ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف و فضل ظاہر کیا جائے۔ (اور ان سے اپنی عقیدت اور نفس تعلق ظاہر کیا جائے تاکہ باہم علاوت و دشمنی کے افسانوں کا قلع و قمع ہو جائے)۔

نکتہ ۲۔ نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے ان سے توسل فرما کر واضح کر دیا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مغضول سے توسل جائز ہے کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلفائے ثلاثہ کے بعد بالاتفاق

تمام امت سے انفل و اعلیٰ اہل عیہ

نکتہ ۳۔ بعض عرفاء نے فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سرور کو نبی علیہ السلام کی بجائے حضرت عباس کے ساتھ توسل و استغاثہ میں ایک اور حکمت و مصلحت ہے اور وہ ہے آپ کی ضعفاء و مومنین اور عوام اہل اسلام پر شفقت و عنایت کیونکہ اگر آپ محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ توسل اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بارانِ رحمت طلب کرتے تو بارش تو بہر حال اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کی مشیت سے ہی نازل ہونی تھی تو اجابت کے تاخیر کی صورت میں ضعیف الایمان لوگوں کے دلوں میں دوسواس و اضطراب پیدا ہونے کا امکان تھا۔ اور بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کی صورت میں قبولیت و اجابت میں تاخیر واقع ہونے کے باوجود اس قسم کے دوسرے واضطراب کا امکان نہیں تھا۔

حاصل بحث :- الحاصل اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دیگر انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے ساتھ حالتِ حیات ظاہرہ میں بھی توسل و استغاثہ جائز ہے اور بعد از وفات و وصال بھی اور علیٰ ہذا القیاس اولیاء کالمین اور عباد اللہ الصالحین سے بھی جیسے کہ احادیث سابقہ سے واضح ہو چکا کیونکہ ہم مؤثر حقیقی خالق و موجد اور نافع و ضار صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کو جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دوسرے انبیاء و اولیاء اور صلحاء ان میں سے کسی میں بھی نفع و ضرر۔ تاثیر و تخلیق اور ایجاد و اعدام کے لحاظ سے قدرت و تصرف تسلیم نہیں کرتے نہ احوال میں اور نہ ہی اموات میں لہذا توسل کے جواز و عدم جواز میں موت و حیات کے لحاظ سے فرق کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے کیونکہ وہ کسی حالت میں بھی کسی چیز کے خالق ہیں نہ ان میں مؤثر بلکہ متوسلین کا مقصد ان سے برکت حاصل کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور خلق و ایجاد اور تاثیر و تصرف حقیقت میں صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ مختص ہے۔

ناہین توسل اور منکرین استغاثہ کا کفر و شرک

جو لوگ توسل و استغاثہ میں احوال و اموات کے اندر فرق کرتے ہیں تو وہ احوال کی تاثیر و تخلیق اور ایجاد و اعدام کا کفر و اہمیت کے قائل ہیں صرف اموات میں ان امور کی قوت و قدرت کے منکر ہیں تو شرک و کفر ان کے عقیدہ و نظریہ کے مطابق لازم آتا ہے کیونکہ جب توسل زندہ انبیاء و اولیاء سے درست مانا تو ان کی تاثیر و تصرف کے قائل ہو گئے اور تاثیر و

عہ! اقول یہیں سے منکرین کے بعد از وصال توسل کے انکار کا جواب بھی آگیا کہ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تخصیص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ توسل و استغاثہ کے عدم جواز کو مستلزم نہیں ہے اور نہ دیگر قربت داران نبی علیہ السلام سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کے عدم جواز کو کیونکہ مستلزم ہو سکتی ہے الغرض چار وجوہ استدلال۔ عبارت۔ اشارت۔ دلالت اور اقتضاء میں سے کسی میں بھی منکرین کا یہ استدلال داخل نہیں ہے لہذا یہ استدلال لغو و باطل ہے ہذا۔ محمد اشرف سیالوی غفرلہ

تصرف حقیقتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے لہذا خاصہ باری تعالیٰ کو غیر اللہ میں ثابت کر کے شرک کے مرتکب ہوئے بخلات ہمارے ملک و نظریہ کے کیونکہ ہم کہتے ہیں "اللہ خالق کل شیء ہے واللہ خلقکم و ما تعملون" اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا تو یہ منکرین کس منہ سے اپنے آپ کو توحید کے مخالفین سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کافر و مشرک قرار دیتے ہیں؟ سبحانک هذا بہتان عظیم

الغرض توسل و استغاثہ اور توجہ و تفتیح سب ہم سعی میں اور اہل ایمان کے اذہان و قلوب میں ان کا معنی فقط یہ ہے کہ عہدِ خداداد و تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خیر و برکت کی جانت کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بدولت اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے خواہ وہ حالتِ حیات میں ہوں یا اللہ کے جوار رحمت میں پہنچ چکے ہوں حقیقی مؤثر و موجد صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے اور وہی علتِ تامہ ہے ایجاد و مخلوقات اور تاثیر و تصرف میں اور یہ مقربانِ بارگاہِ بمنزلہ اسبابِ عادیہ کے ہیں کہ ان کے وجود و تحقق پر مسببات کا وجود و تحقق مترتب ہوتا ہے مگر علتِ مؤثرہ کی وجہ سے نہ کہ ان کی وجہ سے نیز حیاتِ انبیاء علیہم السلام بھی اذکرہ کثیرا کے ساتھ ثابت ہے اور حیاتِ شہداء و اولیاء بھی راجع حیاتِ ثابت ہے تو پھر موت و حیات کے فرق پر جواز و عدم جواز کا مدار رکھنا عبث ہے اور مسئلہ حیات میں اہل سنت کا مذہب موعود و مشہور ہے یہاں تفصیلی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔

منکرین توسل کا منشاء انکار اور اس کا رد بلیغ

ناہین توسل و استغاثہ نے عذرا انکار یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے بعض عامی اور جاہل لوگوں کو دیکھا کہ وہ کلام میں توسع کرتے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جن سے وہم پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان محبوبانِ خدا کو مؤثر و متصرف حقیقی تسلیم کرتے ہیں نیز وہ ایجاد و اموات صالحین و کاملین سے ایسی چیزوں کا سوال کرتے ہیں جو عادتہ صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہیں۔ اور اولیاء کرام سے عرض کرتے ہیں میرا فلان فلان کام کر دو۔ اور بسا اوقات ایسے لوگوں کی ولایت کا عقیدہ رکھتے ہیں جو بالکل

نہ بلکہ یہ تو مجوس والی توحید ٹھہری وہ اللہ تعالیٰ کو خالق خیر مانتے ہیں اور اہل حق کو خالق شر و فساد بلکہ وہ دو مؤثر اور خالق تسلیم کرتے ہیں اور یہ ہر زندہ ولی و نبی کو مؤثر و موجد مانتے ہیں تو مجوس سے بھی بدتر ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لاکھوں افراد کو ایجاد و تخلیق میں شریک کر دیا۔ نیز بعض نے نافق الاسباب امور میں توسل و استغاثہ کو شرک قرار دیا لیکن ماتحت الاسباب امور میں اس کو جائز رکھا تو اس میں اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب کی ایجاد و تاثیر عام کا انکار لازم آیا اور اس کے خالق کل شیء ہونے کا انکار نیز لاکھوں کو فردوں افراد کا صنعت ایجاد و تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ماننا لازم آیا اور یہ بھی عین کفر و شرک ہے کیونکہ خالقیت علی الاطلاق اسی کا خاصہ ہے۔ ہذا واللہ و رسولہ علم محمد اشرف سیالوی غفرلہ

اس سے متعنت نہیں ہوتے بلکہ وہ تخلیط و تلبیس اور عدم استقامت کا شکار ہوتے ہیں۔ اور ان کی طرف ایسی کلمات، عادات، اور احوال و مقامات کی نسبت کرتے ہیں جن کے نہ وہ اہل ہوتے ہیں اور نہ ہی ان میں ان امور سے کوئی چیز پائی جاتی ہے۔ لہذا ان مانعین و منکرین کا مقصود اصلی صرف یہ ہے کہ ان بے لگام عوام کو اس قسم کے توسعات و مبالغات سے منع کریں۔ ایہام شرک و کفر کا دروازہ بند کریں اور کفر و شرک کے ذرائع کو سد و کوہ کریں۔ اگرچہ یہ ناجوئی جانتے ہیں کہ عوام کی اکثریت بلکہ تمام کے تمام غیر اللہ کے لیے ایجاد و تاثیر اور نفع و ضرر کے مالک ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے اور ان کا مقصود توسل و استغاثہ سے قطعاً ان مقبولان بارگاہ کے ذکر سے برکت کا حصول ہوتا ہے اور اگر بعض اشیاء کو ادیاء اللہ کی طرف منسوب کرنے میں تو بھی ایجاد و تخلیق کے لحاظ سے نسبت نہیں کرتے۔

جواب شبہ: جو اب گذارش ہے کہ منکرین کا اگر مطلع نظر اور مدعا ہے حقیقی یہ ہے تو پھر تمام امت مسلمہ علماء و مجتہدین اور خواص و عوام کو کافر قرار دینے کا باعث و موجب کیا ہے؟ اور علی الاطلاق انکار توسل کا سبب موجب کیا ہے؟ پھر تو صرف یہ صورت موزوں و مناسب تھی کہ عوام کو ایسے الفاظ موہمہ کے استعمال کرنے سے منع کرتے۔ اور توسل و استغاثہ میں رب الارباب کے ساتھ راہ ادب و نیاز پر چلنے کا حکم دیتے۔ علاوہ ازیں ان الفاظ موہمہ کے پیش نظر عوام کی تکفیر کا بھی کوئی اثر نہیں ہے کیونکہ ان کا اسناد مجازی عقلی پر حمل کرنا ممکن ہے جس طرح کوئی کہے مجھے طعام نے سیر کیا ہے۔ پانی نے سیر کیا ہے۔ اس دوائے نفع دیا طبیب نے فائدہ پہنچایا۔ وغیرہ ذالک ایسے تمام الفاظ ہیں اہل السنۃ کا مذہب و مسلک یہی ہے کہ یہاں مجازی عقلی ہے کیونکہ درحقیقت میر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور طعام صرف سبب عادی ہے نہ کہ مؤثر حقیقی۔ علی ہذا القیاس سیرابی اور فائدہ و منفعت سبب دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مگر ان کلمات کو زبان پر جاری کرنے والے ان موعظین کے نزدیک نہ شرک میں مبتلا ہیں اور نہ ہی ایہام شرک میں، لہذا موجد و مسلم سے اگر بعض امور کی نسبت غیر اللہ کی طرف صادر ہو جن کی قدرت و طاقت اور اہمیت و استعداد ان میں نہیں ہے تو اس کے ایمان و اسلام کے قرینہ کو مد نظر رکھتے ہوتے اسے اسناد مجازی پر حمل کرنا واجب و لازم ہے۔ یہی تصریح علماء معانی و بیان نے اپنی کتابوں میں فرمائی ہے اور ان سبب کا اس پر اجماع ہے کہ کافر انبت الربیع البقل کہے تو حقیقت ہے کیونکہ وہ موسم بہار کو سبزہ وغیرہ پیدا کرنے کا اہل سمجھتا ہے لیکن موسیٰ یہ جملہ بولے تو مجازی عقلی ہے کیونکہ اس کے نزدیک پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے نہ کہ موسم ربیع کا۔

الغرض مطلقاً توسل سے منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی جب کہ اس کا ثبوت احادیث صحیحہ سے واضح ہو چکا اور خود سرور کائنات اور صحابہ کرام اسلاف و اخلاف سے عملاً اس کا صدور واضح ہو چکا لہذا مانعین توسل میں سے بعض کا توسل کو حرام قرار دینا اور بعض کا اسے کفر و شرک قرار دینا لغو و باطل ہے ورنہ امت کی عظیم اکثریت کا حرام اور شرک پر اجماع لازم آئے گا کیونکہ اگر ہم صحابہ کرام اور علماء سلف و خلف کے کلام کا تتبع کریں تو ان سے توسل کا صادر ہونا قطعاً معلوم ہو جائے گا بلکہ ہر مومن سے اکثر اوقات توسل صادر ہوتا ہے اور جمہور امت کا حرام یا شرک پر اجماع و اتفاق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کی رو سے باطل ہے۔ آپ فرماتے ہیں ”لَا تَجْعَلُكُمْ أَكْثَرِي عَلَى الصَّلَاةِ“ میری امت اگر ایسی پر متعنت نہیں ہوگی اور بعض محدثین نے تو اس حدیث کے متواتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے (چہ جائے کہ اس کی صحت میں شک و شبہ کا امکان ہو نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ“ تم سب اہم و اقوام سے بہتر امت ہو جو لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے پیدا کئے گئے ہو۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ امت جو خیر اہم ہے اور سب کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے وہ خود ساری کی ساری یا اس کی عظیم اکثریت اگر ایسی پر متعنت و متعنت ہو جائے۔ لہذا ان منکرین کا مقصد اگر ذرائع کفر کا سد و کوہ کرنا تھا اور الفاظ موہمہ سے منع کرنا، تو پھر ان کے لیے مناسب و موزوں انداز کلام یہ تھا کہ لوگوں کو بتلاتے کہ توسل و استغاثہ میں ادب خداوندی ملحوظ خاطر رہنا چاہیے اور ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہئیں جن میں ایہام کفر و شرک نہ ہو مثلاً توسل اس طرح کہے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال پیش کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نبی مکرم علیہ السلام اور آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اور تیرے عباد صالحین کا کہ میری فلاں فلاں حاجت پوری کر۔ نہ یہ کہ مطلقاً توسل کو ممنوع ٹھہرائیں اور موحیدین و مومنین کو کافر و شرک کہنے کی جرات کریں جو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کو مؤثر و متصرف حقیقت مانتے ہیں۔

منکرین توسل کا دوسرا شبہ و اس کا ازالہ

توسل و استغاثہ کے مانع و منکر منع و انکار کا عذر یہ بیان کرتے ہیں کہ خیر اللہ سے کوئی چیز طلب کرنا جو عادتاً صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہو بظاہر اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان مساوات کو مستلزم ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ سے طلب از روئے ایجاد و تخلیق کے ہے۔ اور غیر خدا یعنی انبیاء و ادیاء سے سبیت و کسب کے اعتبار سے ہے لیکن اس انداز طلب سے بعض اوقات تاثیر کا ایہام پیدا ہوتا ہے لہذا اس ایہام کو دفع کرنے کے لیے ایسی طلب کو ممنوع قرار دینا ضروری ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا“

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نداء و پکار کو ایسے نہ بنا لو جیسے ایک دوسرے کی نداء و پکار کو۔

الشراب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عامیانہ انداز میں خطاب کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے اور جو طریقہ نداء و خطاب کا باہم استعمال کرتے ہیں اسے نبی آخر الزمان علیہ السلام کے حق میں حرام قرار دیا ہے بایں طور کہ ان کو ذاتی نام کے ساتھ پکاریں (یا محمد و یا احمد کہیں اور القاب و اوصاف رسالت و نبوت سے نہ پکاریں تاکہ نبی و امت میں امتیاز قائم رہے اور مساوات و ہمہتری کا وہم پیدا نہ ہو تو معلوم ہوا کہ ایہام مساوات پر مشتمل انداز خطاب ممنوع ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تاثیر و ایجاد میں اشتراک کی موسم عبارت بھی ممنوع ہوگی۔

جواب: اس شبہ کے پیش نظر مطلقاً توسل کو ممنوع قرار دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور نہ ہی موجد مخلص سے صادر

ہو نیکی صورت میں اس انداز طلب کی ممنوعیت لازم آتی ہے کیونکہ وہ مجاز عقلمی پر محمول ہوگا۔ اور توحید موجد اور ایمان مومن اس مجاز کا قرینہ بن جائے گا۔ لہذا اس کے حرام یا شرک ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہاں اس کو خلاف ادب اور غیر اولیٰ قرار دیں اور مطلق توسل کو جائز رکھیں اور اس میں انداز ادب کا لحاظ ضروری قرار دیں اور الفاظ موہمہ سے اجتناب و احتراز واجب ٹھہرائیں تو البتہ اس کی وجہ جواز نکل سکتی ہے لیکن مطلقاً حرمت توسل کا دعویٰ اور استغاثہ کو کفر و شرک قرار دینے کی جرأت ناقابل معافی جرم ہے۔

بعد از وصال صحت توسل اور جواز استغاثہ کی اہم دلیل وہ روایت ہے جس کو علامہ سمہودی نے خلاصۃ الوفا میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں دارمی نے اپنی صحیح میں ابو الجوزا سے روایت نقل کی ہے کہ اہل مدینہ سخت قحط سالی کا شکار ہو گئے۔ اہل مدینہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنی پریشان حالی کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ مزار اقدس پر سے حجرہ مبارکہ کی چھت میں آسمان کی طرف ایک سوراخ کر دو تا کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان سے چھت کا حجاب ہٹ جائے۔ اہل مدینہ نے ان کے فرمان کے مطابق عمل کیا تو بہت ہی موسلا دھار بارش ہوئی۔ بہت زیادہ گھاس اگی حتیٰ کہ اونٹ کھا کر اس قدر خرب ہو گئے کہ ان کے کوبان چربی کیوجہ سے پھٹنے لگے اسی وجہ سے اس سال کو عام الفتح کا نام دیا گیا یعنی چھٹ جانے والا سال۔

علامہ مراغی فرماتے ہیں کہ قحط سالی کے موقع پر حجرہ مبارکہ میں روشندان کھولنا اہل مدینہ کی سنت معروفہ ہے البتہ اب سورف اور روشن دان حجرہ مبارک کے نچلے حصے میں کھولتے ہیں اگرچہ چھت کا حجاب مزار انور اور آسمان کے درمیان حائل ہی رہتا ہے علامہ سید سمہودی فرماتے ہیں کہ آج کل اہل مدینہ میں مواجہہ شریف کے مقابل دروازہ کھولنے اور وہاں جمع ہوا کھانا کھانے کا رواج ہے اور ہر صورت میں مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل و استشفاع ہے اور ان کی قدر و رتبہ کو حجاب الہی میں حصول مقصود کا ذریعہ بنانا (اور وہ اس حدیث سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے)۔

علامہ سید سمہودی فرماتے ہیں سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰات کے ساتھ توسل اور آپ کے عند اللہ مرتبہ و مقام اور فیوض برکات کو بارگاہِ حمیدیت میں ذریعہ شفاعت بنا، سنن انبیاء و مرسلین سے ہے اور سیرت سلف صالحین سے اور مذاہب اربعہ کے بے شمار علماء کرام نے کتب مناسک میں زیارت روضہ اقدس کے آداب بیان کرتے ہوئے تصریح کی ہے کہ زائر کیلئے مسنون یہ ہے کہ قبر منور کی طرف متوجہ ہو کر بارگاہِ خداوندی میں مغفرت و ثواب اور قضاء حاجات کے لیے شفاعت کا پائل کرے اور آپ کی ذات بابرکات سے توسل کرے۔

توسل و شفع کا احسن طریقہ

علماء و ائمہ فرماتے ہیں کہ احسن طریقہ توسل و شفاعت کا وہ ہے جو عقیب سے منقول ہے اور سفیان بن عیینہ سے مروی ہے

اردو دونوں امام شافعی کے مشائخ سے ہیں۔ عقیب کا مشہور قصہ نقل کرنے کے بعد علامہ سمہودی فرماتے ہیں کہ محل استدلال معنی خواب نہیں ہے کیونکہ اس میں احتمال اشتباہ ہے لہذا اس سے احکام ثابت نہیں ہو سکتے محل استدلال علماء کرام اور اسلاف امت کا اعرابی کے قول و عمل اور طرز و طریقہ کو ہر زائر کے لیے مستحسن قرار دینا اور اسے آداب زیارت میں داخل کرنا ہے۔

علامہ ابن حجر الجوزی المنتظم میں فرماتے ہیں۔ بعض حفاظ نے ابوسعید سمعی کے واسطہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کرنے کے تیسرے دن بعد ایک اعرابی مزار انور پر حاضر ہوا اور عالم یتابی و بقراری میں مزار اقدس پر لیٹ گیا۔ قبر انور کی کنوڑی وغیرہ کو ٹھکانے والی مٹی سر پر ڈالتا تھا اور عرض کرتا تھا یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے آپ کا ارشاد سنا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے احکام کو اخذ کیا اور ہم نے آپ سے انہیں حاصل کیا اور ضبط کیا۔

مخبر ان احکام کے اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ یہ فرمان بھی ہے۔
 ”وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا“

اُردو اپنی جانوں پر ظلم و تعدی کر بیٹھیں پھر تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور رسول معظم بھی ان کے لیے استغفار کریں تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور انعام و اکرام کرنے والا پائیں گے۔

اور میں نے بھی اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کی ہے اور آپ کی بارگاہ یکس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ بارگاہ الہی میں میرے لیے مغفرت و بخشش کی درخواست کریں۔ تو مزار انور سے ندا آئی کہ تمہاری مغفرت و بخشش ہو گئی ہے۔

نیز یہ روایت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے دوسری سند کے ساتھ بھی ثابت ہے اور حدیث صحیح اس کی مؤید ہے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

”حَبِيقٌ خَيْرٌ لَّكُمْ تَحْدِثُونَ دِيحْدَاتُ لَكُمْ وَفَارِقٌ خَيْرٌ لَّكُمْ تَعْرِضُ عَلَى أَعْمَالِكُمْ مَا رَأَيْتُمْ مِنْ خَيْرٍ حَمْدُ اللَّهِ وَمَا رَأَيْتُمْ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ“

میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے تم مجھ سے بات چیت کرتے ہو اور میری طرف سے تمہارے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے۔ اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں گے۔ اچھے اعمال دیکھو گا۔

تو اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاؤں گا۔ اور برے اعمال دیکھوں گا تو تمہارے لیے استغفار کروں گا (جب امت کے اچھے اور برے اعمال پیش ہوتے ہیں اور خیر و شر آپ کی نگاہ اقدس سے ادھل نہیں رہتا تو آپ سے مغفرت و بخشش کی دعا کے لیے عرض کرنا اور عند اللہ شفاعت و سفارش کے لیے عرض کرنا کیونکر ممنوع ہو سکتا ہے)۔

آداب زیارت بارگاہ نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام

علماء اعلام نے آداب زیارت میں لکھا ہے کہ زائر کے لیے مستحب یہ ہے کہ اس موقف مبارک میں تجدید توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی توبہ کو خالص توبہ بنانے کی دعا کرے اور قبولیت توبہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت اپیل کرے اور فرمان خداوندی ”وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَّهَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ لَنَبْذِيبَهُمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ“ کی تلاوت کرنے کے بعد بہت زیادہ استغفار اور تضرع و زاری سے کام لے۔ اور عرض کرے اے رسول خدا ہم آپ کا وفد ہیں اور آپ کی زیارت کرنے والے! ہم آپ کا حق زیارت ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور شریعت حاصل کرنے کے لیے۔ نیز جن ذنوب و آثام نے ہماری کمر توڑ رکھ دی ہے اور دلوں کو تاریک کر دیا ہے ان کے حق میں شفاعت کی درخواست لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی شفیع نہیں جس کی نظر کرم کی امید کر سکیں۔ اور اندس کے علاوہ کوئی جائے پناہ اور امید گاہ ہے جس تک ہم پہنچیں۔ لہذا ہمارے لیے استغفار فرمادیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت و سفارش فرمادیں اور یہ دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مقاصد و مطالب پورے کر کے منت و احسان فرمائے اور ہمیں اپنے عباد صالحین اور علماء عالمین کے زمرہ میں داخل فرمائے۔

جوہر منظم میں علامہ ابن حجر نے نقل فرمایا ہے کہ ایک اعرابی قبر انور اور روضۂ اقدس پر حاضر ہوا اور عرض کیا۔ اے اللہ تیرے محبوب کریم ہیں۔ میں تیرا بندہ ہوں اور شیطان تیرا دشمن ہے۔ اگر تو مجھے بخش دے تو تیرا حبیب خوش ہوگا۔ تیرا بندہ فلاح پاوے گا اور تیرا دشمن غیظ و غضب میں مبتلا ہوگا۔ اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تو تیرا محبوب پریشان ہوگا۔ تیرا گناہ گار بند ہلاک ہو جائے گا اور تیرا دشمن خوش ہوگا۔ اے اللہ عربوں کا دستور یہ ہے کہ جب ان میں کوئی معظم و مکرم فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر پر علام اُٹھا کرتے ہیں۔ یہ تیرے محبوب سید العالمین ہیں لہذا مجھے ان کی قبر انور پر قید و ذنب و آثام سے رہائی و خلاص نصیب فرما اور آزاد کر۔ حاضرین بارگاہ میں سے بعض نے اُس سے کہا اے عربی بھائی! اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس انداز طلب کے حسن و خوبی کی بدولت بخش دیا ہے۔

زیارت روضۂ اقدس اور دعا کے وقت مزار اقدس کی طرف متوجہ ہونے کا استحباب

علماء مناسک نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ روضۂ اقدس کی زیارت اور دعا کے وقت قبلہ کی بجائے مزار انور کی طرف منہ کرنا اور ادھر متوجہ ہونا افضل ہے۔

۱۔ امام علامہ محقق کمال بن الہمام فرماتے ہیں کہ قبر انور کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا اور دعا کرنا قبلہ رو ہو کر کھڑا ہونے سے

خفیل ہے۔ اور امام ابو حنیفہ سے استقبال قبلہ کی جو روایت منسوب ہے وہ مردود اور ناقابل اعتبار ہے کیونکہ خود امام ہمام اپنی سند میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ قبر کرم کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا اور قبلہ کی طرف پشت کرے۔

۲۔ علامہ ابن جماعہ نے امام کمال بن الہمام سے بھی پہلے امام ابو حنیفہ کا یہی قول یعنی استقبال قبر انور کا استحباب نقل کیا ہے۔ اور علامہ کرانی کے قول کا رد کیا ہے کہ قبلہ رو ہو کر کھڑا ہوا اور قبر انور کی طرف پشت کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کی روایت کی امام ابو حنیفہ سراج الامم رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت ناقابل اعداد و اعتبار ہے۔

۳۔ علامہ ابن الجوزی المنظم میں فرماتے ہیں کہ مزار پر انور کی طرف استقبال و توجہ کے استحباب کی دلیل یہ ہے کہ ہم سب اہل امام و ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی قبر انور میں زندہ ہوئے پر متفق ہیں اور آپ کے زائرین کو جانے اور دیکھنے پر بھی متفق و متحد ہیں۔ اور یہ امر بد بھی ہے کہ مرد و راس و جان علیہ السلام کی ظاہری حیاست طیبہ میں کوئی شخص حاضر بارگاہ اقدس نہ آوے آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور قبلہ کی طرف پشت کرنے کے علاوہ اس کے لیے کوئی چارہ کار نہ ہوتا لہذا روضہ انور کی زیارت کے وقت بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے۔

۴۔ نیز جب ہم مسجد حرام کے کسی مدرس کو قبلہ رو بیٹھا ہوا پاتے ہیں تو یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس کے تلامذہ اور متعلمین اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور قبلہ کی طرف پشت کئے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے اس ذات اقدس کے متعلق (جو معلم ارجح انبیاء بھی ہیں فیض بخش عالم ملائکہ میں اور مربی کائنات ہیں) تو لا محالہ وہ اس سے اقم و اکل ادب و احترام کے مستحق ہیں۔

۵۔ اور ابھی ابھی عالم مدینہ امام مالک علیہ الرحمہ کا قول اور خلیفہ مفسور کو ان کی نصیحت تمہاری نظروں سے گزر چکی ہے کہ آپ نے فرمایا۔ آپ ان سے منہ کیوں موڑتے ہیں۔ جب کہ وہ آپ کے اور آپ کے باپ حضرت آدم کے دسل ہیں۔ بلکہ ان کی طرف منہ کیجئے اور ان سے شفاعت اور نظر عنایت کی بھیج مانگیے۔

۶۔ علامہ زرقانی شریح موابہب میں فرماتے ہیں کہ تمام مالکی مذہب کے علماء و ائمہ کی کتابیں اس تصریح سے بھر پور ہیں کہ بوقت زیارت قبر انور کی طرف متوجہ ہو کر قیام مستحب ہے اور قبلہ کی طرف پشت کر کے کھڑا ہونا کارِ ثواب ہے۔ بعد ازاں امام ہمام سراج الامم اور امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ اور جمہور سے اس قول کو نقل کیا۔ البتہ امام احمد کے مذہب و مسلک میں روایات مختلف ہیں اور ان کے متبعین کے اقوال بھی مختلف ہیں لیکن ان میں سے محققین کے نزدیک راجح و مختار یہی استقبال مزار انور ہے جیسے کہ بقیہ مذاہب میں یہی قول متعین ہے۔ اور اسی طرح توسل کے متعلق بھی امام احمد سے مختلف اقوال منقول ہیں مگر راجح و مختار عند المحققین جواز بلکہ استحباب توسل و استغاثہ ہے کیونکہ احادیث صحیحہ اس کے جواز و استحباب پر دلالت کرتی ہیں لہذا احاطہ کے نزدیک بھی لا محالہ راجح و مختار وہی ہوگا جو کہ مذاہب ثلاثہ پر کار بند عظیم اکثریت کا مذہب و مسلک ہے۔

امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف منسوب ممنوعیت توسل کی روایت کا رد

علامہ آلوسی بغدادی حنفی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں بعض اہل علم سے امام الائمہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف ممنوعیت توسل کی روایت منسوب کی ہے تو وہ درست نہیں ہے کیونکہ آپ کے متبعین میں سے کسی نے یہ روایت ذکر نہیں کی بلکہ ان کے کتب میں استحباب توسل کی تصریحات موجود ہیں اور دوسرے مذاہب پر کاربند حضرات کی روایات قابل قبول نہیں ہوتیں جبکہ اہل مذہب کی کتب میں اس کا وجود نہ ہو۔ لہذا اس نقل سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔

۷۔ امام سبکی نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”شفاء السقام فی زیارۃ خیر الانام“ میں مذاہب اربعہ کی کتب سے استحباب توسل کے نصوص بڑی بسط سے بیان کئے ہیں اگر تفصیل مطلوب ہے تو اس کا مطالعہ فرمادیں۔

۸۔ امام قسطلانی شارح بخاری مواہب لدنیہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔

ایک اعرابی حبیب کبریاء علیہ التیمۃ والثناء کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا۔ اور عرض کیا۔ اے اللہ تعالیٰ! تو نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے اور کار خیر کا حکم دینے والے کو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہئے، یہ تیرے حبیب ہیں اور میں تیرا عابد و ناقص بندہ۔ لہذا مجھے اپنے حبیب پاک کے مزار پر انوار پر عذاب نار سے آزاد فرما دے تو غیب سے اے ندا آئی اے کم فہم! تو نے (اتنا بڑا واسطہ دے کر) صرف اپنے لیے عتق اور آزادی کا مطالبہ کیا ہے۔ ساری مخلوق کے لیے آزادی کا مطالبہ کیوں نہیں کیا۔ جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا ہے۔

اس روایت و حکایت کو نقل کر کے علامہ قسطلانی نے دو مشہور شعروں میں سے ایک کو نقل کیا اور شارح المواہب علامہ زرقانی نے دوسرا شعر بھی ساتھ نقل کر کے قطعہ مکمل کر دیا ہے

رَأَتْ الْمَمْلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَيْنُهُ حُرٌّ
فِي رِقَّتِهِمْ أَعْتَقُوهُمْ عَنْقُ أَخْرَابِ
وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي أَوْلَى بِذَا أَكْرَمًا
فَلَا تَبْنُتْ فِي الرِّقِّ مَا غَيَّبَنِي مِنَ النَّارِ

ترجمہ: لوگ اور شہنشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کے عبيد و غلام ان کی غلامی میں عہد شباب کو فنا کر بیٹھے ہیں۔ اور بڑھاپے میں قدم رکھتے ہیں تو وہ ان کو حریت و آزادی سے ہم کن کر دیتے ہیں۔

(۲) اے میرے آقا تو اس کرم کا زیادہ سزاوار ہے میں بھی تیرا عبد عاجز ہوں اور رقیق و غلامی میں بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکا ہوں لہذا مجھے عذاب نار سے آزادی اور خلاصی عطا فرما۔

۹۔ علامہ قسطلانی نے مواہب میں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کی روایت نقل فرمائی کہ حضرت حاتم اہم بارگاہ حبیب کبریاء علیہ التیمۃ والثناء میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا ”يَا دَبَّ اِنَّا دُرُّنَا قَبْرٌ نَبِيدُكَ فَلَا تَرُدُّنَا خَاكِسِيْنِ“ اے میرے رب کریم! ہم نے تیرے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی زیارت کی ہے لہذا اس در اقدس اور

بارگاہ خود نوال سے ہمیں خائب و خاسر اور نامراد و ناکام واپس نہ کرنا۔ تو غیب سے ندا آئی اے حاتم! ہم نے تجھے حبیب کرم کے مزار اقدس کی زیارت کا اذن ہی اس وقت دیا جب کہ تجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ لہذا تم اور تمہارے تمام ساتھی مژدہٴ عنقریب بخش قبول کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔

۱۰۔ ابن ابی ذئب فرماتے ہیں جن علماء السلام اور صلحا و کرام کا شرف دیدار و صحبت مجھے نصیب ہوا ہے ان میں سے بعض کو میں نے یوں فرماتے ہوئے سنا کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ جو اہل ایمان اور صاحب ذوق و محبت مزار انور پر کھڑے ہو کر یہ آیت مبارکہ قرات کرے۔

”إِنَّ اللَّهَ دَمَلًا مَّكْتَلَةً يَصْلُحُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“

اور پھر ستر مرتبہ ”صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ تَوَالِدُكَ تَعَالَى“ کی طرف سے فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے۔ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے اللہ تعالیٰ تجھ پر درود بھیجے اور اس کی حمد و حاجات پوری کر دی جاتی ہیں۔

تنبیہ: شیخ زین الدین مرغی اور دیگر اکابر فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیک یا محمد کی بجائے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ کہنا چاہیے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی نام کے ساتھ نداء کرنا ممنوع ہے حالت حیات ظاہرہ میں بھی اور بعد از وصال بھی خلاصہ احوال ابن ابی ذئب: یہ تبع تابعین سے ہیں اور ائمہ مشہورین میں سے۔ ان کی روایت کردہ احادیث بخاری و مسلم اور دیگر صحاح میں موجود ہیں۔ علامہ زرقانی مترجح مواہب میں فرماتے ہیں۔ ان کا نام محمد بن اسماعیل بن مسلم دیلمی ہے ستئمہ دوسو ہجری میں ان کا وصال ہوا اور جو روایت علامہ قسطلانی نے مواہب میں نقل کی ہے یہ امام بیہقی نے بھی ابن ابی ذئب سے نقل کی ہے۔

۱۱۔ علامہ زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں جب دعا کرنے والا عرض کرتا ہے۔ اے اللہ میں تیری جناب اقدس میں تیرے نبی کریم کو شفیع بنانا ہوں۔ اے نبی رحمت میرے لیے اپنے رب کریم کے ہاں شفاعت کیجئے، تو حاملہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ خلاصہ رد ابن عبد الوہاب نجدی: اسلاف و اخلاف امت مرحومہ کی روایت کردہ ان نصوص سے روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دینا۔ آپ سے توسل اور شفاعت کی اپیل کرنا ان کے نزدیک صرف دوست ہی نہیں بلکہ عظیم ترین عبادات میں سے ہے۔ اور یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ وسیلہ دارین نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے وجود عنقریب سے قبل، بعد از تخلیق حالت حیات ظاہرہ میں بعد از وصال آپ سے توسل کیا گیا ہے۔ نیز قیامت کے بعد بھی آپ سے شفاعت و توسل کی درخواست کی جائے گی جیسے کہ صحیحین یعنی بخاری و مسلم اور دیگر کتب احادیث میں بکثرت یہ احادیث مروی و منقول ہیں یہاں ان کو تفصیلاً بیان کر کے کلام کو مزید طویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

لہذا ان نصوص مذکورہ اور تصریحات علماء اعلام اور مقتدا ایمان نام سے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے جملہ بدعات و اختراعات اور افتراء و بہتانات کا بطلان اظہر من الشمس ہو گیا اور اس کی تلبیس و تخییط کا پول کھل گیا۔

۱۲۔ موابہ میں علامہ قسطلانی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند پر رحمت نازل فرمائی ہے
نے مدح سرکار ابد قرآن میں فرمایا ہے

بِهِ قَدْ أَحْبَبَ اللَّهُ أَذْهَرَ إِذْ دَعَا
دُنِيَ فِي بَطْنِ السَّفِينَةِ نُوحٌ

انہیں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے دعاء آدم علیہ السلام کو شرف قبولیت بخشا جب کہ انہوں نے دعاء عفو و مغفرت
کی۔ اور انہیں کے طفیل حضرت نوح علیہ السلام کو سفینہ میں سلامتی اور کامیابی نصیب ہوئی۔

وَمَا حَوَّيْتَ النَّارَ إِلَّا لَخْلِيلٍ لِّسُورَةٍ
أَوْ مِنْ أَحْلِبِهِمْ نَالُ الْفِكَاءِ ذُبَيْحٌ

ان کے نور اقدس کا حدیث آگ نے حضرت خلیل علیہ السلام کو ذرہ بھر نقصان نہ پہنچایا۔ اور ان کے ہی وسیلہ سے حضرت
ذبیح اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے فدیہ دے کر ان کو ذبح ہونے سے بچالیا۔

الغرض آپ کے ساتھ حالت حیات میں اورصال شریف کے بعد توسل و استغاثہ اتنا کثرت سے مروی و منقول ہے کہ ان
جملہ روایات کا احاطہ اور مکمل بیان بہت مشکل و متعذر ہے۔ شیخ ابو عبد اللہ بن نعمان نے اپنی کتاب "مصباح الظلام فی المستغنی
بخیر الانام" میں تدریجاً درج فرمایا ہے (دراں ملاحظہ فرماویں) بعد ازاں صاحب موابہ نے بہت سے ایسے فیوض و برکات کا ذکر
فرمایا ہے جو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل و استغاثہ کی بدولت نصیب ہوئے۔

۱۳۔ امام بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک اعرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس
میں حاضر ہوا اور انی بلکہ وہ آپ سے باران رحمت کے لیے دعا کی درخواست کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چند اشعار آپ کی بارگاہ
یکس پناہ میں پڑھے جن کا آخری شعر یہ تھا۔

وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَهُكَ فَخَرُّنَا
وَأَيْنَ خِرَارُ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرَّسُولِ

ہمارے لیے آپ کی بارگاہ والا جاہ کی طرف بھاگ کر پناہ لینے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے اور حقیقت بھی یہی
ہے کہ خلق خدا کے لیے رسل کرام کے دامن رحمت کے علاوہ کوئی جاتے پناہ ہے ہی نہیں۔

حبیب خدا ہادی ام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر سماعت فرمایا مگر اس پر انکار نہ کیا بلکہ حضرت انس فرماتے ہیں۔ اعرابی کے وہ
توسل و استغاثہ پر مشتمل اشعار سن کر آپ انتہائی عجلت سے اوپر کی چار گھنٹے ہوئے منبر شریف پر رونق افروز ہوئے۔ خطبہ دیا اور
باران رحمت کے لیے دعا کی اور اس وقت تک دست دعا واپس نہ کئے اور نہ ہی منبر سے اترے جب تک کہ آسمان سے
موسلا و ہار بارش کا نزول نہ ہوا۔

۱۴۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ جب اعرابی نے حاضر ہو کر قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور
آسمان سے زوردار مینہ برسنے لگا تو آپ نے فرمایا۔ اگر ابوطالب صاحب زندہ ہوتے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی
ہوتیں اور ان کی فرحت و مسرت کی انتہا نہ ہوتی۔ کوئی ایسا شخص ہے جو ہمیں ان کا شکر سنائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ

نے عرض کیا گو یا کہ آپ کا مقصود ابوطالب صاحب کے اشعار میں سے یہ شعر ہے۔

وَأَبَيْنُ يَسْتَسْقِي الْعَمَامُ بِوَجْهِهِ
ثَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ يَدِ رَاحِلِ

وہ سفید نام (غریب زباجان) جن کے چہرے اقدس کے یمن و برکت سے برستے بادل اللہ تعالیٰ سے طلب کئے جاتے
ہیں وہ یتیموں کے سرمایہ زلیست ہیں اور بیوگان کے لیے موجب عفت اور سامان عصمت و پاکدامنی ہیں۔

سرور عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس خوشی سے چمک اٹھا اور حضرت علی کے شعر پڑھے پر بھی اعتراض فرمایا اور نہ
ہی یسقی الغلام بوجھ کے جملہ پر۔ اگر اس میں کفر و شرک کا ادنیٰ سا شبہ بھی ہو تو لازماً آپ اس کا رد فرماتے اور اس کے پڑھنے
کا مطالبہ ہی نہ فرماتے۔

آپ کے چچ ابوطالب کے اس قصیدہ کو کھنے کا سبب، محمدک و باعث یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے
قبل ایک دفعہ قریش قحط سالی کی پیٹ میں آگئے۔ آپ نے انہیں ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کے پاس حاضر ہو کر، فخر عرب
عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل کرتے ہوئے دعا کی تو فوراً گھٹائیں اٹھائیں اور زوردار مینہ برسنے لگا تو انہوں نے یہ قصیدہ
آپ کی مدح و ثناء میں پڑھا۔

۱۵۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح روایت کے ساتھ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کی طرف وحی نازل فرمائی اے عیسیٰ خود بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اور اپنی امت کو بھی حکم دے کہ ان میں سے جو شخص
بھی اس زمان سعادۃ نشان کو پائے تو ضرور بالفرد ان پر ایمان لائے۔ کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ جنت کو پیدا کرتا اور نہ ہی
دوزخ کو فکروا مُحَمَّدًا مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالنَّارَ۔ میں نے عرش مجید کو پانی پر پیدا کیا تو وہ لرزے لگا۔ میں نے اس پر لا الہ الا
اللہ محمد رسول اللہ لکھو یا تو اس کو سکون و قرار نصیب ہو گیا۔

علامہ ابن حجر جو ہر منظم میں فرماتے ہیں جس ذات والا صفات کا یہ منصب و مقام ہے کیا ان کے ساتھ توسل نہ کیا جاتے؟
۱۶۔ علامہ قسطلانی شارح بخاری نے شرح بخاری میں فرمایا۔ کعب احبار سے مروی ہے کہ جب نبی امربل قحط سالی کا شکار
ہوتے تھے تو اپنے نبی کے اہل بیت سے توسل کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ توسل و استغاثہ صرف اس امت میں مروی و
مشروع نہیں ہے بلکہ پہلی امتوں میں بھی مشروع تھا اور یہ امر قابل غور ہے کہ آسمانی مذاہب میں ایمان و کفر کا فرق نہیں ہو سکتا یعنی
جو چیز ایک شریعت میں کفر ہو وہ دوسری میں عین ایمان و اسلام ہو اگر اختلاف ہے تو دوسرے احکام کے لحاظ سے ہے۔

۱۷۔ سید محمود خلاصۃ الوفا میں ارشاد فرماتے ہیں۔ عادت اہل زمان یہی ہے کہ جب ایک شخص کسی کے پاس ایسے شخص کا
وسیلہ پیش کرتا ہے جو اس کے نزدیک عزت و قدر کا مالک ہوتا ہے تو وہ اس کی خاطر اس شخص کی عزت و تکریم کرے گا۔
اور اس کی حاجت برآری بھی کرے گا۔ اور کبھی عزت و تکریم والی شخصیت کو ایسی ذات اقدس کی خدمت میں وسیلہ بنایا جاتا
ہے جو اس سے مرتبہ و مقام اور عظمت شان میں بلند و بالا ہوتی ہے۔ اور جب اعمال صالحہ کے ساتھ توسل جائز ہے جیسے کہ

بخاری شریف کی صحیح روایت کے ساتھ ان تین اشخاص کا اپنے اپنے اعمال کے ساتھ توسل ثابت ہے جنہوں نے غار کی پناہ لی اور غار کا منہ ایک چٹان گرنے کی وجہ سے بند ہو گیا تو ان میں سے ہر ایک نے اپنے اس عمل کے وسیلہ سے دعا کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قابل قبول سمجھا تو وہ چٹان غار کے دروازہ سے الگ ہو گئی۔

تو آنحضرت شافع یوم الشور علیہ السلام کے ساتھ توسل واستغاثہ بطریق اولیٰ جائز ہو گا خواہ آپ کی حالت حیات ظاہر ہو یا حالت وصال کیونکہ نبوت و رسالت اور اس کے علاوہ دیگر فضائل و کمالات جو آپ میں ہیں ان کے ساتھ ارباب غار کے اعمال کو کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ اور جو مومن آپ کے ساتھ توسل کرتا ہے تو اس کے پیش نظر آپ کی نبوت و رسالت ہوتی ہے جو تمام فضائل و کمالات کی جامع ہے اور ان کا سرچشمہ۔

منکرین توسل کی ذہنی مفلسی

منکرین جب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اعمال صالحہ کے ساتھ توسل جائز ہے تو پھر ذوات فاضلہ قدسیہ کے ساتھ توسل بطریق اولیٰ جائز اور مشروع ماننا چاہیے۔ کیونکہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے (اعمال کے ساتھ توسل کی بجائے) حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ توسل اختیار فرمایا۔

نیز بقول ان کے جب اعمال کے ساتھ توسل درست تسلیم کر لیا جائے تو ہم ان سے دریافت کر سکتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل جائز نہ ہونے کی وجہ کیا ہے جب کہ نبوت و رسالت اور دوسرے ایسے کمالات و فضائل آپ کی ذات قدس میں موجود ہیں جو ہر کمال پر فروغیت رکھتے ہیں اور ہر عمل صالح پر عظمت و برتری کے حامل ہیں حال میں بھی اور آل میں بھی اور بایں ہمہ احادیث صحیحہ اس کے جواز و مشروعیت پر دلالت بھی کرتی ہیں۔

اور جب سید الرسل امام الانبیاء علیہم السلام کے ساتھ توسل واستغاثہ جائز ہے تو پھر تمام انبیاء و رسل بلکہ اولیاء کالمین اور عباد اللہ الصالحین کے ساتھ بھی جائز ہو گا کیونکہ جو وجہ جواز و مشروعیت آپ میں ہے وہ سب میں حسب مراتب موجود ہے یعنی طہارت و تقدس اور اللہ رب العزت سے محبت و تعلق۔ اعلیٰ مراتب طاعت و یقین اور کامل معرفت رب العالمین اور یہ جملہ صفات کمال ان کے اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے ہونے کا سبب ہیں لہذا ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ ان عباد صالحین کے توسل سے حوائج مومنین کو پورا فرمائے گا۔ البتہ اس توسل واستغاثہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب و نیاز کا پورا پورا لحاظ ہونا چاہیے۔ اور ایسے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے جن سے غیر اللہ کے موثر اور مقرب ہونے کا وہم پیدا ہوتا ہو۔

۱۸۔ من جملہ ادئم توسل کے حضرت سوار بن قارب رضی اللہ عنہ کا قصیدہ بھی ہے جس کو طبرانی نے معجم کبیر میں نقل کیا ہے انہوں نے بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو پڑھا چند شعر ملاحظہ ہوں۔

لَا تُهْدِيكَ اللَّهُ لَا رَبَّ عَجِزٌ وَأَنْتَ مَا مَوْنٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ

وَأَنْتَ أَذَى الْمُسْلِمِينَ وَسَيْلَةٌ إِلَى اللَّهِ يَا بَنَ الْأَكْرَمِينَ لَا طَائِبٍ
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ اور اس امر کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر غیب پر امین بنایا ہے اسے کریم ترین اور پاکیزہ ترین ہستیوں کے تخت جگر اور نور نظر آپ اللہ تعالیٰ کی جناب پاک میں سب انبیاء و مرسلین کی نسبت اقرب و اقدم وسیلہ میں۔

فَمُؤْنًا يَمَّا يَخِيرُ مُحَمَّدٌ سَلَى وَكَانَ فِيمَا فِيهِ شَيْبُ الشَّوَابِ
لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے احکام کا امر فرمائیں اسے سب رسولوں سے بہتر و برتر۔ اگرچہ ان نازل شدہ احکام کے ساتھ مکلف ہونے میں اس قدر محنت و مشقت ہی کیونکہ نہ ہو جو جو ان کو بڑھاپے کی حدود تک پہنچا دے۔

وَكُنْ رِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا دُشْفَاعَةٌ يَمْعُنُ خَتِيلًا عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ
اور اس دن مجھے اپنی شفاعت سے محروم نہ کرنا جس دن کو شفاعت کرنے والا سواد بن قارب کو ذرہ بھر فائدہ نہیں پہنچا سکے گا ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد بن قارب کے ان اشعار کو سنا اور ادنیٰ المرسلین و سبیلہ پر اعتراض نہیں فرمایا اور نہ ہی کُنْ رِي شَفِيعًا پر لہذا قول صحابی اور آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تقریری سے جواز توسل واضح ہو گیا۔

۱۹۔ جواز توسل سرور کو نبی سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بھی حضرت سفیر رضی اللہ عنہا کے مرثیہ سے بھی واضح ہے جو انہوں نے آپ کے وصال شریف کے بعد کہا جس میں یہ شعر بھی ہے۔

أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ رَجَاءُ نَا وَكُنْتَ بِنَا بَرًّا وَكَمْ تَلُكُ جَانِيَا
اے رسول خدا آپ ہی ہماری امیدوں کا مرکز ہیں اور مستقبل میں آسرا و مہارا۔ اور آپ ماضی میں بھی ہمارے محسن تھے اور قطعاً جفا کاری اور یوفائی سے آپ کا دامن وفا آلودہ و ملوث نہیں تھا۔

اس مرثیہ میں نداء یا رسول اللہ بھی ہے۔ اور ان کا امت رجا نا کہہ کر اظہار عقیدہ و عقیدت بھی ہے لیکن کسی صحابی نے اس کے سننے پر تیوری چڑھائی نہ یہیں بھجبین ہوئے اور نہ ان کے قول انت رجاء نا کو محل اعتراض قرار دیا۔

۲۰۔ علامہ ابن حجر اپنی کتاب "الخیرات الحسان فی مناقب الامام ابی حنیفہ النعمان" کی پچیسویں فصل میں فرماتے ہیں کہ جن دنوں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ بغداد میں تھے وہ حضرت امام الانعمہ کے مزار اقدس پر حاضری دیتے۔ سلام پیش کرتے پھر جناب الہی میں ان کا وسیلہ پیش کر کے حاجات طلب کرتے۔

۲۱۔ اور تحقیق امام احمد علیہ الرحمہ کا امام شافعی علیہ الرحمہ کے ساتھ توسل کرنا ثابت ہے حتیٰ کہ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے اظہار تعجب کیا کہ آپ جیسی شخصیت امام شافعی کے ساتھ توسل کرتی ہے تو انہوں نے فرمایا میں ان کے ساتھ توسل

کیوں نہ کروں وہ لوگوں کے لیے بمنزلہ آفتاب میں اور ابدان کے لیے بمنزلہ عافیت ہیں۔

۲۲۔ جب امام شافعی علیہ الرحمہ کو یہ اطلاع پہنچی کہ اہل مغرب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ توسل کرتے ہیں تو انہوں نے قطعاً اس پر اظہارِ ناپسندیدگی نہ کیا (اور یہ دونوں ائمہ تبع تابعین سے ہیں لہذا خیر القرون میں توسل کا ثبوت واضح ہو گیا اور وہ بھی ایسے اکابر ائمہ اور مقتدا یانِ امت کے عمل سے جن کا علمی مقام اور کتب و سنت پر کمال عبور اور فراست صادقاً و صریحاً کے نزدیک مسلم اور معروف و مشہور ہے)

۲۳۔ امام ابو الحسن شاذلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کوئی حاجت و پیش جو جس کے پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امام غزالی علیہ الرحمہ کا وسیلہ پیش کرے۔

۲۴۔ علامہ ابن حجر "مواقیع محرقہ لاہل الضلال والزندہ" میں فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے ان آیات میں اہل بیت نبوت کے ساتھ توسل کیا ہے۔

أَلَا لَيْتِي ذَرَيْتِي، وَهَمَّ إِلَيْهِ وَسِيلَتِي
أَرْجُو مَعَهُ أُعْطِيَ غَدًا، أَيْدِي الْيَمِينِ صَبِيحَتِي
آلِ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاذِ رِيعِ نَجَاتٍ وَخَلاصٍ فِي أَوْسَى اسْ كِي جَنَابِ فِي مِيرَاذِ سِيلَتِي - میں انہیں کے عقد میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔

حفاظتِ ایمان اور خاتمہ بالخیر کی دعائیں کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی

۲۵ علامہ سید طاہر بن محمد باثم بعلوی نے اپنی کتاب "مجمع الاحباب" میں حضرت امام ابوعلیٰ ترمذی صاحب سنن کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو ایسی دعا کے متعلق عرض کیا جس کے ذریعے ایمان محفوظ رہے اور خاتمہ بالخیر ہو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ سنت فجر اور فرض فجر کے درمیان یہ دعا مانگا کرو۔

إِلَهِي بِحُرْمَةِ الْحَسَنِ وَآخِرِهِ وَجَدِّهِ وَنَبِيِّهِ وَأُمَّهِ وَأَبِيهِ نَجِّنِي مِنَ الْغَمِّ الَّذِي أَنَا فِيهِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُحْيِيَ قَلْبِي بِسُورَةِ مَعْرِتِكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ -

اے اللہ! حضرت حسن اور ان کے بھائی جان ان کے نانا جان اور اولاد کو ارام ان کی والدہ ماجدہ اور والدہ گرامی کا صدقہ مجھے اس غم و اندوہ سے نجات عطا فرما جس میں مبتلا ہوں۔ اے جی قیوم اے ذو الجلال والاكرام میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے دل کو اپنے نور معرفت سے زندہ فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ امام ترمذی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہمیشہ سنت فجر کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے اور اپنے تلامذہ اور متعلقین کو بھی اس کی تلقین فرماتے اور مواظبت و مداومت پر آمادہ کرتے تھے۔

اگر توسل ممنوع ہوتا تو نہ امام ترمذی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ توسل کرتے اور نہ اپنے متعلقین و تلامذہ کو اس کا حکم دیتے

اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے فرمان کو درست تسلیم کرتے نہ اس خواب کو قابلِ اعتماد سمجھتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان منکرین کے پیدا ہونے سے پہلے امت کے کسی فرد سابق یا لاحق اور متقدم و متاخر سلف و خلف نے اس کا انکار نہیں کیا (صرف وہابیہ نے ہی امت مرحومہ کے متغنی علیہ اور اجماعی راستہ کو چھوڑ کر نیا راستہ اختیار کیا ہے)

امام نووی علیہ الرحمہ نے کتاب الاذکار میں نقل فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو بعد از نماز فجر تین مرتبہ یوں کہنا چاہیے۔ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِئِيلَ وَهٰمِكَائِيلَ وَاسْمٰئِيلَ وَعِزْرَائِيلَ وَصَحْبِهِ اَجَدْتِي مِنَ النَّارِ اے جبریل و میکائیل و اسماعیل و عزرائیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب مجھے نارِ جہنم سے امان دے۔ شرح اذکار میں فرمایا کہ ان مقدس ہستیوں کی تخصیص، قبولیت دعا کے لیے ان کے ساتھ توسل کی وجہ سے ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا رب ہے تو وجہ تخصیص بیان کر کے واضح کر دیا کہ یہ شروع توسل میں داخل ہے (بلکہ فرمانِ معطفوی کے تحت منون)۔

امام زردق شرح حزب البحر میں متعدد اخبار و صالحین کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں "اے اللہ ہم تیری جناب میں ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ تیرے محبوب ہیں۔ اور انہوں نے اس وقت تک تجھ سے نجات نہیں کی ہے جب تک تو نے ان کو محبوب نہ بنالیا (يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَ) وہ تیری محبت کی وجہ سے تیرے محبوب ہونے کا درجہ پاسکے اور ہم ابھی تک ان سے تیری خاطر بھی محبت رکھنے کے قابل نہیں ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جب فی اللہ کا درجہ ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ لہذا ہمیں یہ درجہ عالیہ اور تہ تبرئعو نصیب فرما اور اس کے ساتھ ساتھ عافیت کا مل بھی حتی کہ اے ارحم الراحمین ہیں تیری عنایت تو اسی حال میں نصیب ہوا اور اسی کیفیت پر خاتمہ نصیب ہو۔

نورنگاہ کے تحفظ اور اس میں اضافہ و قوت کی دعا

بعض عناء کا لین سے یہ دعا منقول ہے۔

اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْعَلْبَةِ دَبَائِبِهَا وَفَاطِمَةَ وَاَبِيهَا وَبَلَدَهَا وَنَبِيَّهَا تَوَزَّلْ بَصْرِي وَبَصِيرَتِي وَبَصِيْرَتِي وَبَصِيْرَتِي -

اے اللہ تعالیٰ جو کعبہ کا رب ہے اور اس کا بانی حضرت سیدہ فاطمہ اور ان کے والد گرامی ان کے خاندان اور ان کی اولاد و مجاہد کا رب ہے میری نگاہ اور بصیرت کو منور فرما اور میرے اندرون اور باطن کو نورانی بنا۔

یہ دعا نگاہوں کو روشن رکھنے کے لیے محبوب ہے۔ اور جو شخص سرمہ لگاتے وقت یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی آنکھوں کو روشن فرمائے گا۔ اور حقیقی طور پر فقط اللہ تعالیٰ ہے یہ دعا اسبابِ عادیہ سے ہے نہ کہ حقیقی نور۔ جسے کمالِ اور دیگر مشروبات بھوک اور پیاس و در کرنے کے سبب تو ہیں مگر حقیقتہً میری و میرا ہی اللہ تعالیٰ کا فعل و اثر ہے۔ طاعت و فرمانبرداری سعادتِ دارین اور حصولِ درجات کا ذریعہ ہیں جب کہ حقیقتِ سعادت و درجات کا عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ

ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان مقدس ہستیوں کے ساتھ توسل کو قضاء حاجات کا سبب بنادیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عظمتِ شان سے بہرہ ور فرمایا ہے اور ان کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا ہے۔ لہذا اس میں کفر و شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ جو شخص بھی سلف و خلف کے اذکار اور ادعیہ و اورداد کا تتبع کرے تو وہ انہیں لامحالہ توسل و استغاثہ پر مشتمل پائے گا مگر ان منکرین کے خراج و ظہور سے قبل ان پر کسی نے انکار و اعتراض نہیں کیا۔

اگر ہم اسات کے جملہ واقعات توسل و استغاثہ کا تذکرہ کریں تو کئی دفتر بھر جائیں لہذا اسی قدر کافی ہے (بشرطیکہ عملِ یلم اور طبعِ متقیم ہو ورنہ دفتر بھی بیکار ہوں گے) اور جو تفصیل و تطویل پہلے کر چکے ہیں اس کا بھی مقدمہ و حید فقط یہی تھا کہ شرک و شبہات میں مبتلاء لوگوں پر اس مسئلہ کی حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے۔ کیونکہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے متبعین و پیروکار لکھتے ہی سادہ لوح انسانوں کے سامنے ایسے شبہات و ادبام پیش کرتے ہیں جن کے ذریعہ سے وہ انہیں اپنے مذہبِ باطل کی طرف مائل کرتے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ جو شخص ان کے پیش کردہ ٹھوک و شبہات سے اپنا بچاؤ کرنا چاہتا ہو وہ ان نفوسِ اہل دلائل پر مطلع ہو کر اپنا دامن بچائے بلکہ ان کے ادبام و خیالات باطلہ کے ابطال پر دلائل قائم کرے۔

توسل، تشفع، استغاثہ اور توجہ کا متحد المعنی ہونا

علامہ ابن حجر کی الجوسر المنظم میں فرماتے ہیں کہ توسل خواہ لفظ استغاثہ اور توجہ کے ساتھ ہو یا تشفع اور توسل کے الفاظ سے ہر حال میں جائز ہے کیونکہ ان میں مقصد کے لحاظ سے باہم کوئی تفاوت نہیں ہے۔ لفظ توجہ جاہ سے ماخوذ ہے جس کا معنی بلندی مرتبت ہے۔ اور کبھی عزت و مرتبت کے مالک کے ساتھ اس ذات والا کی طرف توسل کیا جاتا ہے جو اس سے مرتبہ میں اعلیٰ و برتر ہو۔

استغاثہ کا لفظی معنی طلبِ غوث اور فریادِ درسی کی اپیل ہے۔ اور فریادِ درسی کا متنی اس امر کا طلب گار ہوتا ہے کہ اسے مستغاث برکے طفیل و درسی ذات سے فریادِ درسی نصیب ہو خواہ وہ مستغاث بر سے اعلیٰ و برتر ہی کیوں نہ ہو۔ الغرض آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توجہ الی اللہ اور استغاثہ کا اہل اسلام کے قلوب و اذہان میں صرف یہی معنی ہے اس کے علاوہ قطعاً اور کوئی معنی ان کے سامنے نہیں ہوتا جس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تو وہ اپنی عقل کا ماتم کرے اور دوسروں پر اعتراض سے گریز کرے مستغاث و حقیقت اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی الانبیاء علیہ السلام فقط اللہ تعالیٰ اور بندہ مستغاث کے درمیان واسطہ ہیں۔ اور محض سببیت کسب کے لحاظ سے بطور مجاز آپ کو مستغاث کہا جاتا ہے اور حاجات و مطالب کے خلق و ایجاد کے لحاظ سے فقط اللہ تعالیٰ مستغاث اور فریادِ درسی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ”وَمَا دَعَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ“ نہیں لکھیں کہ تم نے کفار کی طرف جب کہ تم نے پھینکیں لیکن وہ صرف اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھیں (یہاں ایک وقت پھینکنے کی نسبت بھی آپ کی طرف ہے اور آپ سے نفی کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختصاص بھی انویہاں یہی تاویل متعین ہے کہ آپ نے

اغثنی یا رسول اللہ کا حقیقی معنی

الغرض جس ذات والا صفات سے سببیت و کسب کے لحاظ سے فریادِ درسی حاصل ہو تو وہاں پر استغاثہ کا اطلاق لغت و شریعت دونوں میں جائز اور درست ہے جب ”اغثنی یا رسول اللہ“ کہا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اغاثہ اور فریادِ درسی کا اسناد و مقصد کی خلق و ایجاد کے لحاظ سے ہے اور حقیقی ہے۔ اور جب ”اغثنی یا رسول اللہ“ کہا جائے تو یہ اسناد و مجازی ہوگا اور وجہ مجاز آپ کا وسیلہ اور ذریعہ اغاثہ و فریادِ درسی ہونا ہے یعنی دعا و شفاعت کے اعتبار سے اگر علماء و ائمہ کے کلام کا تتبع کیا جائے تو اس قسم کے مجازی اسناد کے تحت انبیاء و اولیاء کو مغیث و فریادِ درسی ہونا بکثرت نظر آئے گا۔ مثلاً صحیح بخاری میں محدثِ حشر اور حساب و محاسبہ کے لیے لوگوں کا وقوف بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ”اغثنی یا رسول اللہ“ یا ”أَدْعُكُمْ تَعَرَّبْتُ بِكُمْ“ علیہ السلام و علیہم وسلم تو دیکھئے یہاں خود ہادی امم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے سفارش اور شفاعت کی التجاء کو استغاثہ سے تعبیر فرمایا ہے لیکن حقیقی مغیث بہر حال اللہ تعالیٰ ہے آدم صغی اللہ کی طرف نسبت مجازی ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرف بھی۔

۲۔ نیز آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت کے ساتھ ثابت ہے کہ جس شخص کو امداد و تعاون کی ضرورت ہو تو یوں کہے ”یا عبد اللہ اغثنی“ و فی روایۃ ”اغثنی“ اے اللہ تعالیٰ کے بندگان کرام میری مدد کرو اور میری فریاد کو پہنچو۔

۳۔ قارون کے خسف اور زمین میں دھنسنے کے واقعہ میں یوں مذکور ہے کہ جب اس کو زمین میں دھنسا یا جانے لگا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ استغاثہ کیا لیکن آپ نے فریادِ درسی نہ فرمائی۔ بلکہ فرمانے لگے اے زمین اسے پوری قوت کے

اہانت میں توحید کے اندر غلط انداز ہی اور شرک ہے۔ تو یہ تخیل فاسد ہے کیونکہ جب زیارتِ روضۂ اقدس میں اور توسل و استغاثہ میں طریقتِ مطہرہ کے آداب کی رعایت کی جائے تو کسی غیر مشروع اور ممنوع امر کا ارتکاب لازم نہیں آتا۔

اور یہ کہنا کہ ہم سد ذرائع کے تحت توسل و زیارت کو ممنوع قرار دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہتھکنڈا اور افتراء ہے۔ اور گویا ان مانعین کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم جائز نہیں ہے۔ لہذا جہاں کہیں کسی مخلص مومن سے تعظیمِ نبوی صادر ہوتی ہے تو یہ لوگ کفر و شرک کا حکم لگا دیتے ہیں حالانکہ یہ حکم خلافِ حقیقت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مقام اور تعظیم و تکریم کو بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے کہ ہم بھی اس ذاتِ پاک کی تعظیم بجا لائیں جس کی تعظیم اللہ تعالیٰ کرے اور اس کا حکم ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ آپ کو صفات ربوبیت کے ساتھ قطعاً موصوف نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ امامِ بوعبیری کو خصوصی رحمتوں سے نوازے انہوں نے کیا خوب فرمایا ہے

دَعَا مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارَةُ فِي بَيْتِهِمْ وَاحْكُمُوا بِمَا شِئْتُمْ مَدْحًا فِيهِ وَاحْكُمُوا

ترجمہ: نصاریٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق الوہیت اور ابن اللہ ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے اس کو ترک کرتے ہوئے دیگر فضائل و کمالات جس قدر چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تسلیم کر اور ان کا حکم دے تاکہ لوگ بھی ان کا اعتقاد رکھیں۔

لہذا صفاتِ ربوبیت کے علاوہ فضائل و کمالات ثابت کرنے میں کوئی وجہ کفر و شرک کی نہیں ہے۔ بلکہ وہ عظیم ترین طاعات و عبادات سے ہے۔ اور یہی حکم ان تمام مقربانِ بارگاہِ خداوندی کا ہے جن کی عظمتِ شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ یعنی انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام، ملائکہ مقربین اور صدیقین و شہداء اور صالحین۔

شعائر کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور شعائر اللہ کا بیان

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

”وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ“

جو شخص شعائر اللہ کی تعظیم بجا لائے تو یہ قلبی تقویٰ میں داخل ہے اور عبادتِ خداوندی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان واجب الاذعان ہے

”وَمَنْ يَعْظَمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَبِيرٌ عَنْهُ“

اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت و حرمت کے لائق اشیاء کی تعظیم بجا لاتا ہے تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر ہے۔

ساتھ اپنی گرفت میں لے لے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم علیہ السلام کے اس طرزِ عمل کو پسندیدہ قرار نہ دیا بلکہ فرمایا اس نے تم سے فریادِ رسی کی درخواست کی اور تم نے قبول نہ کی اگر مجھ سے کرتا تو ضرور قبول کر لیتا۔ ”اَسْتَفْثَاكَ بِكَ فَكَفَرْتَ وَتَوَلَّيْتَ“ تو کلامِ باری تعالیٰ میں اغاثہ اور فریادِ رسی کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی ہے لیکن باعتبار اسنادِ مجاز ہی کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے لیکن باعتبار اسنادِ حقیقی کے عہ

توسل کی حقیقت

کبھی توسل سے مقصود دعا کی اپیل ہوتی ہے اور بعد از وصال بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل جائز ہے کیونکہ آپ اللہ ہیں اور سائلین کے سوال کو جانتے ہیں۔ اور قبل ازین حضرت بلال بن حارث مزیٰ کی روایت گزر چکی ہے کہ انہوں نے روضۂ اقدس پر حاضر ہو کر عرض کیا ”يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ رَدْمَتَكَ“ اسے رسولِ خدا امت کے لیے بارانِ رحمت کی دعا کیجیے تو ردِ روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ محبوبِ کریم علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد بھی حصولِ مراد اور حلِ مشکلات کی دعا کے لیے عرض کرنا جائز ہے جیسے کہ حالتِ حیات ظاہر ہیں کیونکہ انہیں سوالاتِ امت کا علم بھی ہوتا ہے اور وہ دعاء و شفاعت کے ذریعے حصولِ مقاصد کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔

اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل سہ کارِ خیر میں جائز ہے خواہ اس دنیائے آبِ دگل میں ظہور فرما ہونے سے پہلے کا زمانہ ہو۔ یا حیاتِ دنیویہ اور عالمِ برزخ کا زمانہ ہو یا میدانِ آخر کی ہولناکیوں اور مصائب و شدائد کا دور ہو۔ اور یہ تمام صورتیں اخبارِ متواترہ اور اجماعِ اسلاف و اخلاف سے ثابت ہیں۔ اور منکرین اس اجماع کے مخالف ہیں۔ خلاصہ مقصود یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے فضل و کرم اور عطاء و بخشش سے جاہ و مرتبت و اسعہ حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ اور درجہ ربیعہ (لہذا ان کو وسیلہ بنانا جائز بھی ہے اور اعظم القربات سے بھی ہے)۔

منکرین توسل کا تخیل فاسد اور زعم باطل

بعض محرمِ دامنِ سعادت کا خیال یہ ہے کہ توسل و زیارت سے منع کرنے میں توحیدِ باری تعالیٰ کا تحفظ ہے اور رخصت و سہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسل و اصحاب میں باہم راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں ان میں دوسروں کو دخل اندازی کی مجال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی توسلِ السلام کو حکم دے دیتا کہ اس کی فریادِ رسی کر دے اس نے ان کو اللہ تعالیٰ کا نائب سمجھ کر ہی فریادِ رسی کی درخواست کی تھی نہ اللہ تعالیٰ کا شریک اور دروغی سمجھ کر نیز فرعون نے تو بہ و مذمت کا اظہار کیا اور ایان لانے کا برا اعلان کیا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان قبول نہ کیا اور اسے غرق ہونے سے نہ بچا یا تو موسیٰ کلیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے اسی عمل کی تقلید تھی۔ نیز یہ بھی معلوم ہو کہ گستاخانِ بلاگہ نبوت بہر حال تباہ و برباد اور نیست و نابود ہو کر رہتے ہیں اور ان کا معاملہ باذن اللہ رسلِ کرام کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ فائدہ رسولِ اعلم فاضل و شرف

ہدایت و ضلالت صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے لہذا یہاں بھی اسناد مجاز عقلی پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قول فرعون کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا "یا ہامان ابنی فی صوحّا" اے ہامان میرے لیے انتہائی بلند مکان بنا حالانکہ ہامان بنا کرنے کا حکم دینے والا تھا کہ خود بنا کر لے والا۔ بانی قوم عمارتھے اور ہامان سبب امر تھا لہذا یہاں بھی بناء صرح کا اسناد ہامان کی طرف مجاز عقلی کے قبیل سے ہے۔

اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مجاز عقلی بکثرت مذکور ہے جو شخص ان کی واقفیت رکھتا ہے اور اسناد حقیقی و مجازی کو سمجھتا ہے وہ لا محالہ اس پر مطلع ہو جائے گا ان کو نقل کر کے کلام کو مزید طول دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اسناد مجازی کا اہل ایمان سے صدور ہی اس کو مجاز پر حمل کرنے کے لیے کافی ہے کیونکہ اعتقاد معیج یہ ہے کہ عباد اور ان کے افعال کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے اس کے علاوہ کسی زندہ یا فوت شدہ ہستی کو ان میں قدرت تاثیر و تصرف نہیں ہے اور یہی توحید خالص ہے جو اس سے مختلف عقیدہ رکھے وہ شرک کا مرتکب ہو گا۔

مانعین توسل معتزلہ کی راہ پر

زندہ اور فوت شدہ اشخاص میں تاثیر و تصرف کے لحاظ سے فرق کرنا اور زندہ کو اپنے افعال و اعمال کا خالق تسلیم کرنا بخلات فوت شدہ کے تویر اہل السنۃ کا مذہب نہیں بلکہ معتزلہ کا ہے (قول باری خالق کل شیئی اور ارشاد خداوندی "وَاللّٰهُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ" کا مصداق و مخالف ہے جس میں خالقیت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کر دیا ہے اور ذوات عباد اور اعمال خلق کو اس کی خالقیت محیط و شامل قرار دی گئی ہے۔

اگر یہ مانعین جو بزعم خویش محافظ توحید بنے ہوئے ہیں اور الفاظ موہمہ شرک سے منع کرنے کے درپے ہیں اور ذرائع و اسباب کفر کا دروازہ بند کرنے کا عزم کئے ہوئے ہیں صرف عوام مومنین کو از راہ ادب لیے الفاظ استعمال کرنے سے منع کرتے جن سے غیر اللہ کی تاثیر اور ایجاد کا دم ہوتا ہو اور بصورت صدور ان کو مجاز عقلی پر محمول کرتے اور دائرۃ ادب و نیاز میں رہتے ہوئے توسل و استغاثہ کو جائز رکھتے تو ان کے کلام کی کوئی وجہ ہو سکتی تھی لیکن بالکل ہی اس کو ممنوع اور غیر مشروع قرار دینا احادیث معیج کے مخالف اور اسلاف و اخلاف کے عمل و اعتقاد کے خلاف ہے لہذا جہور کی اتباع اور سواد اعظم کی پیروی کو لازم پکڑیے اور شذوذ و مخالفت کے مرتکب لوگوں کی پیروی سے گریز کیجئے ع

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

"وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِيْهِ مَا تَوَلَّىٰ وَلَٰصِقًا"

معا اتباع جمہور اور سواد اعظم ہی راہ راست پر ہونے کی ضمانت ہے

اور ان شعائر و حرمت میں کعبہ معظمہ، حجر اسود اور مقام ابراہیم علیہ السلام داخل ہیں۔ حالانکہ وہ پتھر ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے طواف، رکن یمانی کے مس کرنے، حجر اسود کو بوسہ دینے، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور وہاں کیے مستحار، باب کعبہ اور ملزوم کے پاس گھر ہونے کا امر فرمایا ہے لیکن ان تمام معاملات میں ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اور کسی دوسری چیز کے موثر ہونے یا مانع اور نقصان دہ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھا بلکہ ان امور کو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص مانتے ہیں۔

تعظیم مصطفویٰ اور شرک میں فرق

حاصل کلام یہ ہے کہ یہاں دو امر ہیں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا وجوب و لزوم اور ان کے مرتبہ کھلم مخلوق سے بلند و برتر ہونا۔ دوسرا ربوبیت باری کو بلا شرکت غیر تسلیم کرنا اور اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات اور افعال میں منفرد و متعبد ماننا جو شخص مخلوق میں سے کسی کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان امور میں سے کسی امر کے اندر شراکت تسلیم کرتا ہے تو وہ لا محالہ مشرک ہو گا۔ جیسے کہ مشرکین جو اصنام و اوثان میں الوہیت تسلیم کرتے تھے اور ان کو مستحق تعبد و عبادت سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ میں تصعیر و تعریف سے کام لیتا ہے تو وہ عصیان و کفر میں گرفتار ہو گا۔ البتہ جو شخص انواع و اقسام تعظیم کلمہ بجالاتا ہے اور آپ کو صفات الوہیت کے ساتھ موصوف نہیں مانتا تو اس نے راہ حق کو پایا۔ اور صحیح معنوں میں ربوبیت و ربانیت کے حقوق ادا کر دئے اور ان کا پاس لحاظ رکھا اور یہی وہ قول اور اعتقاد ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہے۔

جہاں تک ممکن ہو مومن کے کلام کو ایسے معنی پر حمل کیا جائے جس میں کفر لازم نہ آئے

اگر مومنین کے کلام میں کسی چیز کی نسبت غیر اللہ کی طرف پائی جائے جس کا صدور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو اسے مجاز عقلی پر محمول کرنا لازم ہے اور اسے کافر قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ مجاز عقلی خود کلام مجید میں بکثرت وارد ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مثلاً قول باری تعالیٰ ہے۔ "وَإِذْ أَنْبَأْتُ عَلَيْهِمْ أَنَا أَنَا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا" جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات و تواتر کی جائیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ اور ترقی پیدا کرتی ہیں حالانکہ حقیقتہً ایمان میں ترقی اور اضافہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے اور آیات صرف اس کا سبب ہیں۔ تو یہ اسناد مجازی عقلی پر مبنی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ "يَوْمَا يَجْعَلُ الْبُولَةَ إِنِّ شَيْبًا" وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا یہاں بھی مجاز عقلی ہے کیونکہ قیامت کا دن بچوں کے بوڑھا کرنے کا سبب ہے حقیقت ایمان کو بوڑھا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ فرمان رب العزت ہے "وَلَا يَعْزُبُكَ دِيُونُكَ وَتَسْأَلُ عَنْهَا صُلُوًّا كُنِيْدًا" یہاں گمراہ کرنے کی نسبت یعنوث، یعون اور نسرا نامی بول کی طرف کی گئی ہے کیونکہ وہ نشاء و ضلالت اور سبب گمراہی میں درنہ حقیقت میں خالق

جَهَنَّمَ وَمَا أَتَىٰ مَصِيرًا۔

ترجمہ: جو شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے بعد ازاں کہ حق و صواب اور راہ ہدٰی اس پر واضح ہو چکا اور اہل ایمان کے راستہ کو چھوڑ کر علیحدہ راہ اختیار کرے تو ہم اس کو ادھر پھیر دیں گے جسے وہ چہرے گا اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

”عَلَيْكُمْ بِالسُّوَادِ لَا عَظَمَ فَاَلَمَّا يَا كُلَّ الذَّنْبِ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةِ۔“

سودا اعظم کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑو کیونکہ بھڑیے اسی بھیڑ کو کھاتے ہیں جو زیور سے الگ ہو جاتی ہے۔

رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے

”مَنْ نَادَى الْجَمَاعَةَ شُبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ“

جو شخص جماعت اہل اسلام سے ایک بالشت بھی دور ہو تو اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے اتار پھینکی۔

علامہ ابن الجوزی نے تیس ایلوس میں بہت سی احادیث نقل فرمائی ہیں جن میں سودا اعظم سے علیحدگی پر سخت وعید فرمائی گئی ہے۔ من جملہ ان احادیث کے۔

حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جابیہ کے مقام پر خطبہ دیا اور فرمایا جو شخص جنت کے وسط اور اعلیٰ درجہ پر پہنچنا چاہتا ہے تو جماعت اہل اسلام کے ساتھ رہنے کا التزام کرے کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہونا ہے اور وہ دوسے نبینا دور ہوتا ہے۔

حضرت عوف رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ الْجَمَاعَةُ وَالشَّيْطَانُ مَعَ مَنْ يَخَالِفُ الْجَمَاعَةَ۔ اللہ تعالیٰ کا دستِ حفظ و امان جماعت پر ہے اور شیطان اس کا سامنی ہے جس نے جماعت سے علیحدگی اختیار کی۔

اسامہ بن شریک کی روایت میں ہے کہ میں نے نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ کا دستِ فضل و کرم جماعت پر ہے جو ان سے علیحدگی اختیار کرتا ہے اس کو شیطاں چمکتے ہیں جیسے کہ بھیڑ یا زیور سے علیحدہ ہونے والی بھیڑ کو چمکتے دیکھتے ہیں۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے لیے بھیڑ یا ہے جیسے کہ بھیڑوں کے لیے بھیڑ یا ہوتا ہے اور ہر علیحدہ ہونے والی اور دوری اختیار کرنے والی بھیڑ کو لقمہ بنا لیتا ہے لہذا اپنے آپ کو مختلف گھائیوں میں جانے سے بچاؤ اور جماعت عامہ اور مسجد کو لازم پکڑے رہو۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجرب کریم علیہ السلام نے فرمایا ”جو شخص جو باہم متحد و متفق ہیں وہ اکیلے

شخص سے بہتر ہیں۔ تین دوسے بہتر ہیں اور چار تین سے۔ لہذا جماعت کی رفاقت کو لازم سمجھو کیونکہ اللہ تعالیٰ میری امت کو راہ ہدٰی کے علاوہ اور کسی راہ پر جمع نہیں فرمائے گا۔

لیکن ان منکرینِ توسل اور مانعین استغاثہ نے جماعت اہل اسلام اور سودا اعظم سے مفارقت اختیار کی ہے اور ان آیات کا ہمدایا ہے جو مشرکین اور بت پرست کفار کے حق میں نازل ہوئی تھیں اور انہیں ان اہل اسلام پر چپا کر دیا ہے جو صالحین کے مزارات کی زیارت کرتے ہیں اور ان سے توسل کرتے ہیں۔ اور اس طرح امت کی عظیم اکثریت علماء و صلحاء اور عابدین و زاہدین اور عوام اہل اسلام کو کافر قرار دے دیا ہے۔ اور کہا کہ یہ سب ان مشرکین کی مانند ہیں جنہوں نے کہا ”مَا كُنْتُمْ مَعَنَا اَنْ يَّقُوْبُنَا اِلٰى اللّٰهِ زُلْفٰی“ ہم ان اصنام و اہل عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ حالانکہ یہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ مشرکین غیر اللہ کی الوہیت کے متقدّم تھے۔ اور ان کے استحقاقِ عبادت کے قائل تھے۔ اور اس کے برعکس اہل ایمان کسی غیر اللہ میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تو یہ مانعین و منکرین ان کو مشرکین کی مانند کیسے قرار دے سکتے ہیں۔ مَبْحَاثُكَ هٰذَا يُفْتَنَانِ عَنِّيْكُمْ۔

بزعم منکرین سرورِ دو عالم فخرِ عربِ عجم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلبِ شفاعت کے وجوہ ممانعت

یہ خراجِ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی اپیل کو ممنوع قرار دینے میں یہ شبہات پیش کرتے ہیں کہ

۱۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان مجید میں فرماتا ہے ”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ الرَّبِّ لِذَنْبِهِ“ کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اذن کے بغیر شفاعت کر سکے۔

۲۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے ”وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ ارْتَضٰی“ وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر جس کے لیے ان کی شفاعت اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا۔

توصیب کریم علیہ السلام سے شفاعت کے طلب گار کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ انہیں میرے حق میں شفاعت کا اذن مل چکا ہے تاکہ شفاعت طلب کرے۔ اور اسے اس امر کا ذوق کیونکر ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں سے ہوں جن کی شفاعت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تاکہ ان سے شفاعت کی اپیل کرے کیونکہ کلامِ مجید نے شفاعت کو ان دوسروں میں منحصر کر دیا ہے

مخالفین کے شبہات کا جواب: ان کا یہ استدلال ان احادیث صحیحہ کے باعث مردود ہے جن سے سرورِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عملی طور پر اذن مل جاتا ہے مثلاً

۱۔ ان لوگوں کے لیے اذنِ شفاعت ثابت ہے جو اذانِ امت کے بعد یہ دعا کریں۔ اَللّٰهُمَّ رَبِّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ النَّامَةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ۔

۲۔ جو شخص جمعہ کے دن بکثرت درود و سلام بارگاہ سیدنا صلی علیہ الصلوٰۃ والسلام میں پیش کرے۔

۳۔ جو شخص قبر منور اور دروضۃ اطہر کی زیارت کرے ان تمام لوگوں کے لیے بالفعل شفاعت کا اذن ثابت ہے۔

۴۔ بلکہ عصاة امت اور ذنوب و انہام میں مبتلا لوگوں کے لیے بھی شفاعت کا حصول صراحتہً ثابت ہے۔ حبیب معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "شَفَاعَتِي لِرَافِعِ بْنِ خَدِجٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِجٍ" میری شفاعت امت کے گنہگار اور کبیرہ گناہوں کے مرتکبوں کے لیے ہے تو جو شخص بھی ایمان پر فوت ہو خواہ کتنی ہی گنہگار کیوں نہ ہو آپ کی شفاعت اس کو حاصل ہوگی۔ لہذا ان احادیث سے ثابت ہو گیا کہ تمام مومنین حیطۂ شفاعت میں داخل ہیں (اور وہ الامن الرضیٰ میں مندرج ہیں) اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بالفعل اذن شفاعت مل چکا ہے (اور آپ الا بذنہ میں داخل ہیں)۔

لہذا جو شخص رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی جناب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو محفوظ رکھے اور اسی پر اس کا خاتمہ کرے تاکہ اسے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے الغرض تفصیلی دلائل کی یہاں ضرورت نہیں امر شفاعت بالکل واضح ہے ہاں نگاہ بصیرت ہی ختم ہو جائے اور دل ہی اندھا ہو جائے تو اس کا علاج ہمارے پاس کیا ہے۔

نداء غیر اللہ کے ممنوع ہونے پر پیش کردہ شبہات کا رد

غیر اللہ کو پکارنے کے متعلق منکرین توسل کا سہارا یہ وہم و خیال ہے کہ جمادات، غائب اشیاء اور اموات کو پکارنا شرک الکر ہے جس کی وجہ سے شرک کا خون بہانا اور مال پھین لینا مباح ہو جاتا ہے۔ اور ان کا منشا غلطی یہ ہے کہ اموات و جمادات اور غائبین کو نداء کرنا دعا ہے اور دعا عبادت ہے بلکہ عبادت کا بھی مغز اور حاصل مقصود اور بہت سی آیات قرآنیہ کو انہوں نے موجدین پر چسپاں کر کے انہیں مشرک قرار دے دیا حالانکہ وہ بت پرست مشرکین کے حتیٰ میں نازل ہوئی تھیں۔ اور ایسی کافی آیات کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔

ع۔ کلام مجید فرقان حمید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرنے کی امید دلائی گئی ہے قال تعالیٰ عَسَىٰ اَنْ يَّجْعَلَ لَكُم مَّقَامًا مَّحْمُودًا اور مقام محمود مقام شفاعت ہے اور یہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عنقریب اس منصب پر فائز ہونے کی امید دلائے اور پھر محمود کو دے بلکہ حدیث پاک میں جو عابد الاذان مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اور مستحق شفاعت ہونے کا مشرودہ سنایا گیا ہے اس میں فرمایا گیا ہے۔ وَاَبْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَنِي جس مقام محمود کا تو نے نبی کریم علیہ السلام کو وعدہ دیا ہے انہیں اس مقام پر فائز فرما۔ جب آپ نے اس آیت مبارکہ سے مقام محمود کا وعدہ سمجھا ہے تو یقیناً ہی حق ہے اور اس کا خلاف محال ہے لہذا اذن شفاعت عملی طور پر آپ کو حاصل ہے۔

محمد اشرف غفرلہ

حاصل رد و قدح: ان منکرین کی بنا اور مبنی دونوں فاسد و باطل ہیں اول اس لئے کہ اموات اور غائبین کی نداء کے شرک ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ احادیث صحیحہ سے صراحتہً ان کے عقیدہ مزعومہ کا بطلان ثابت ہے اور ثانی یعنی مبنی کی وجہ بطلان یہ ہے کہ بے شک بعض اوقات نداء کو دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسے کہ قول باری تعالیٰ "وَلَا تَجْعَلُوْا دُعَاءُ الْمُسْلِمِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ الْكَافِرِ" (آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نداء دیکار کو ایک دوسرے کی نداء دیکار کی مانند مت سمجھو) میں نداء کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے لیکن ہر دعا عبادت نہیں ہے اور اگر ہر نداء عبادت ہو تو پھر تو اس میں زندہ اور فوت شدہ لوگوں کی نداء دیکار بھی داخل ہو جائے گی اور ممنوع و حرام ہوگی حالانکہ یہ لازم باطل ہے تو لا محالہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ صرف وہ نداء دیکار عبادت ہے جس میں منادی دیکار ہی ہوئی ذات کو الہ اور مستحق عبادت سمجھ کر نداء کی جائے اور اس نظر یہ کے تحت اس کی طرف رغبت و میلان اور اس کے آگے خضوع و خشوع کیا جائے۔

الغرض موجب شرک فقط غیر اللہ میں الوہیت کا اعتقاد ہے اور غیر اللہ کی تاثیر کا عقیدہ، محض کسی شخص کو پکارنا خواہ اس کے متعلق الوہیت اور ایجاد و تخلیق کا عقیدہ نہ بھی ہو عبادت اور شرک نہیں ہے خواہ وہ منادی میت ہو یا غائب و بعید یا جماد اور بے جان اشیاء۔ ہول اور یہ سب ندائیں احادیث صحیحہ اور آثار صریحہ میں وارد ہیں۔

لہذا ان کا یہ دعویٰ کہ میت و جماد اور غائب کی نداء دعا ہے اور ہر دعا عبادت ہے۔ اس کی کلیتہً اور اطلاق و عموم غیر مسلم ہے۔ اور ہر نداء عبادت ہو تو زندہ لوگوں کو پکارنا بھی ممنوع ہوگا جیسے کہ اموات کو پکارنا کیونکہ وہ دونوں غیر مومن ہونے میں برابر ہیں۔ اور نہ ہی کوئی مومن کسی غیر اللہ میں زندہ ہو یا مردہ الوہیت اور تاثیر و ایجاد کا عقیدہ رکھتا ہے جو دعا عبادت بلکہ مغز اور روح عبادت ہے وہ الہ کی طرف رغبت اور اس کے حضور خضوع و خشوع ہے۔

میں بہت سی ایسی احادیث و روایات اور سنن و آثار تمہارے سامنے رکھتا ہوں جن میں اموات و غائبین اور جمادات کو نداء کی گئی ہے۔ اگرچہ ان احادیث و آثار میں سے اکثر کا ذکر قبل ان میں ہو چکا ہے لیکن اعادہ بھی خالی از فائدہ نہیں ہے۔

۱۔ حدیث فریدہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اس میں "يَا مُحَمَّدُ اِنِّي اَتُوجِّعُ بِكَ اِلَى رَبِّكَ" موجود ہے اور یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد بھی اس دعا پر عمل کیا۔

۲۔ حدیث بلال بن حارث مزینی میں وارد ہے کہ وہ قبر انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا "يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَشِقْ لِأَهْلِكَ" اس میں نداء و خطاب بھی ہے اور آپ سے استفتاء کی درخواست بھی ہے حالانکہ آپ کا وصال ہو چکا تھا۔

۳۔ جن احادیث میں زیارت قبور کا ذکر ہے ان میں اکثر کے اندر اموات کو نداء و خطاب ہے مثلاً السلام علیکم یا اہل القبور۔ السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، ان میں اموات کو نداء و خطاب ہے اور یہ احادیث بکثرت کتب حدیث میں وارد ہیں بلکہ تواتر و تواتر کے ساتھ ان کا معمول بہ ہونا بھی ثابت ہے اور یہ اہل اسلام کا شعار اور امتیازی

نشان ہے) لہذا ان کو مفسلاً بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۴۔ پہلے تفصیلی طور پر بیان ہو چکا ہے کہ مذاہب اربعہ کے علماء اسلام و اخلاف نے قبر انور اور دروضۃ الطہر کی زیارت کرنے والے کے لیے اس امر کو مستحب قرار دیا ہے کہ قبر اقدس کے سامنے کھڑا ہو کر عرض کرے۔

”يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذَنْبِي مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَى رَبِّي“

اے رسول خدا میں آپ کی خدمت میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھ جناب الہی میں توسل و استغاثہ کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔

۵۔ حضرت بلال بن حارث سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ انہوں نے مشہور قحط کے سال ”حس کو عام“ راہدہ کہا جاتا ہے۔ ایک بکری ذبح کی جو بہت دہلی اور کمزور تھی تو پیکار پیکار کر کہنے لگے اَمْسَحِدَاہ وَاَمْسَحِدَاہ

۶۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مسلمانوں کو کذاب اور اس کے متبعین کے ساتھ جہاد کیا تو یہ جنگ میں ان کا شعار اور امتیازی نشان یہ الفاظ تھے وَاَمْحَاہ وَاَمْحَاہ

۷۔ قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے شفاء شریف میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا پاؤں سن ہو گیا تو ان سے عرض کیا گیا اس ذات اقدس کو یاد کیجیے جو آپ کو سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں تو انہوں نے یوں پکارا وَاَمْحَاہ وَاَمْحَاہ ان کا پاؤں درست ہو گیا۔

۸۔ وہ تہجد ہے ہر مسلمان ہر نماز میں پڑھتا ہے اس میں نذر و خطاب موجود ہے ”اَسْلَمَ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ اَوْ بِرِغْوٰی اَکْرَمَ صَلٰی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سکھایا لیکن یہ حکم نہیں دیا کہ صرف قریب رہنے والے پڑھیں اور یہ حکم دیا کہ میرے وصال کے بعد اس کو ترک کر دینا تو کیا نعوذ باللہ قریب وبعید اور حالات حیات و ممات میں السلام علیک ایاہا النبی کہنے والے شرک ٹھہرے اور کی شرک کا دروازہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا؟

۹۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ جھگڑا اور ویرانے میں پڑاؤ ڈالتے تو فرماتے ”يَا اَرْضُ رِقِّیْ وَرَبِّکِ اللہ“ اے زمین تیرا اور میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اس میں زمین کو جہاد ہونے کے باوجود نذر دی گئی اور خطاب فرمایا گیا ہے۔

۱۰۔ فقہاء کرام آداب سفر میں فرماتے ہیں کہ جب مسافر کی سواری کسی ایسی جگہ بھاگ کھڑی ہو جہاں کوئی مونس و غم خوار نہیں ہے تو کہے ”يَا عِبَادَ اللہ اُخْبِسُوْنَا“ اے اللہ کے بندو اسے روکو۔ اور جب کوئی چیز گم ہو جائے یا امداد و تعاون کی ضرورت ہو تو یوں کہے ”يَا عِبَادَ اللہ اَعِیْثُوْنِیْ اَوْ اَعِیْثُوْنِیْ فَاِنَّ اللہ عِبَادًا لَا تَرٰ اَھْمُو“

اے مقبولان خدا میری اعانت اور فریاد رسی کر دو کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں جن کو ہر ایک دیکھ نہیں سکتا اور فقہاء کرام کے اس قول کی سند و دلیل وہ حدیث ہے جو ابن العسلی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔

۱۔ سرور کونین سید القلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب کسی کی سواری جنگل میں بھاگ جائے تو وہ یوں پکارے ”يَا عِبَادَ اللہ اُخْبِسُوْنَا“ یا اللہ عِبَادًا اُخْبِسُوْنَا“ اے اللہ تعالیٰ کے بندو اسے روکو کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کے بندے ”رجال غیب“ ہوتے ہیں جو اس کی فریاد رسی کریں گے اور اس کی عرض کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ تو اس روایت میں رجال غیب کے لیے نذر و پکار ہے۔ اور ان سے نفع رسائی کی درخواست بھی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ان مقرب بندوں کا اس نے مشاہدہ بھی نہیں کیا۔

۲۔ طبرانی نے روایت نقل فرمائی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

اِذَا اَصْلَ اَحَدُكُمْ شَيْئًا اَوْ اَرَادَ عَوْنًا وَهُوَ يَارِضُ كَيْسَ بِهَا اَنْ يَسْئَلَ فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللہ اَعِیْثُوْنِیْ وَخِي رَدَاۃً اَعِیْثُوْنِیْ فَاِنَّ اللہ عِبَادًا لَا تَرٰوْہُمْ۔

جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا اسے مدد درکار ہو جب کہ وہ ایسی زمین میں ہو جہاں کوئی مونس و غمخوار نہ ہو تو چاہئے کہ یا عباد اللہ اعیثونی اور ایک روایت کے مطابق یا عباد اللہ اغیثونی کہے ”اے اللہ کے بندو میری مدد کرو اور فریاد کو پہنچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے (ایسے علاقوں میں) ہوتے ہیں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔

علامہ ابن حجر ”ایضاح المناسک“ کے حاشیہ میں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجرب ہے جیسے کہ راوی نے کہا ہے۔

۳۔ ابوداؤد شریف اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول خدا علیہ التحیۃ والتنازل جب سفر پر ہوتے اور سات آجاتی تو فرماتے ”يَا اَرْضُ رِقِّیْ وَرَبِّکِ اللہ اَعُوْذُ بِاللہ مِنْ شَرِّکِ وَشَرِّ مَا فِیْکِ (الحدیث) اے زمین تیرا اور میرا رب اللہ تعالیٰ ہے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں تیرے اور تیرے اوپر بسنے والی اشیاء کے شر سے اور ان اشیاء کے شر سے جو تیرے اندر پیدا کی گئی ہیں اور تجھ پر چلنے والی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں درندوں سانپوں سے بالخصوص سیاہ فام بچھوڑوں اور جملہ آبادیوں میں رہنے والوں اور ان کے آباء سے اور ان کی اولاد و نسل سے۔

اور فقہاء کرام نے آداب سفر میں یہی تصریح فرمائی ہے کہ مسافر کے لیے آغاز شب میں یہ دعا پڑھنا مننون ہے حالانکہ اس میں جہاد یعنی زمین کو نذر و خطاب ہے۔

۴۔ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے اور دارمی نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رات کا چاند دیکھتے تو فرماتے ”يَا جِلْدُ رِقِّیْ وَرَبِّکِ اللہ“ اے ہلال تیرا اور میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اس حدیث میں بھی جہاد کو خطاب ہے (اور وہ بھی دور سے)۔

۵۔ صحیح روایت میں مروی ہے کہ جب رسالت مآب علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق آپ کی خبر وصال سن کر اپنے دوستوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ چہرۂ اقدس سے کپڑے

فِيهَا، وَمَنْ اللَّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، قُلْ رَضِيتُ بِاللَّهِ دِيَارًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، وَبِالْكَفَرِ قِتْلَةً وَبِالْمُسْلِمِينَ إِخْوَانًا، رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ دُوبِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔

اے اللہ کے بندے فلاں، اللہ تعالیٰ کی باندھی فلاں کے بیٹے اس عہد کو یاد کر جس پر تو نے دنیا سے رخت سفر باندھا یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی شہادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد خاص اور رسول برحق ہونے کی شہادت اسی امر کی گواہی کہ جنت حق ہے۔ دوزخ حق ہے اور قیامت یقیناً آنے والی ہے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور اللہ یقیناً اہل توبہ کو زندہ فرما کر قبروں سے اٹھائے گا۔ یوں کہہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ اسلام پر از روئے دین ہونے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر از روئے رسول ہونے کے رضی ہوں کعبہ پر بحیثیت قبلہ ہونے کے اور اہل اسلام پر از راہ اخوت اور بھائی بندی کے راضی ہوں میرا رب وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ الغرض یقین میں میت کو نذر و خطاب ہے (اور خود رسالتاً علیہ السلام اس کی تعلیم دینے والے ہیں)

۱۰۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتولین بدر کو ویران کنوئیں میں پھینکے جانے کے بعد نذر دینا مشہور و معروف ہے اور اس روایت کو امام بخاری اور دیگر اصحاب سنن نے نقل کیا ہے اور یہ بھی ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور ان کے آباء کے نام لے کر انہیں نذر دینی شروع کر دی۔ اور ساتھ ہی فرماتے تھے "أَيُّكُمْ أَكْبَرُ أَكْبَرُهُمْ أَكْبَرُهُمْ اللَّهُ وَصَلَّى فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟" کیا تمہیں یہ بات اچھی لگ رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے جس امر کا وعدہ ہمیں ہمارے رب تعالیٰ نے دیا تھا ہم نے تو اس کو برحق پایا ہے۔ جس عذاب و عقاب کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ دیا تھا وہ تم نے برحق پایا ہے یا نہیں؟ یہ تو ہے فقط احادیث و آثار کا بیان (اور وہ بھی علی وجہ الاختصار) لیکن ائمہ اجار، علماء اخبار اور اولیاء کبار سے مروی آثار جو از نذر و خطاب پر دلالت کرتے ہیں اگر ان کو تفصیلاً بیان کرنے لگیں تو ان کے بیان تمام سے پہلے عربی تمام ہو جائیں گی۔

بلا وجہ و حبیہ مسلمان کو کافر کہنے کی مذمت

اس نظریہ جواز اور عقیدہ استحسان پر زمانے گزرتے رہے اور کسی کو اعتراض و انکار کی نہ سوجھی تو یہ کیے ممکن ہے کہ ایسے امر کی وجہ سے لوگوں کو کافر قرار دے دیں جس کا جواز و ثبوت براہین باہرہ اور دلائل قاطعہ سے ثابت ہے۔

حالانکہ صحیح حدیث میں مروی ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہہ کر پکارے تو اُن دونوں میں سے ایک اس کا نشانہ ضرور بنے گا۔ جس کو کافر کہا ہے وہ اس فتویٰ کا اور اس انداز نذر و خطاب کا حقدار ہے تو ہنپا ورنہ کہنے والا اس کی زد میں ہوگا۔

علماء کرام فرماتے ہیں ہزار کافر کے قتل کو ترک دینا ایک مسلمان کا خون بہانے سے زیادہ بہتر ہے (جب کہ اس کی تکفیر موجب قتل ہے۔ لہذا تکفیر کے معاملہ میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور بغیر کسی واضح اور قطعی دلیل کے کسی اہل قبلہ کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔

محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقیدہ باطلہ کا رد اس کے شیخ محمد بن سلیمان کردی کی زبانی

شیخ محمد بن سلیمان کردی صاحب حواشی مختصر جو کہ نجدی کے استاد ہیں انہوں نے اپنے ایک رسالہ میں اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا۔ اے ابن عبد الوہاب! سلام ہے ان لوگوں پر جو راہ ہدایت پر گامزن ہیں۔

میں تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نصیحت کرتا ہوں کہ اہل اسلام سے اپنی زبان کو روک رکھ۔ اگر تو کسی شخص کے متعلق سنے کہ وہ غیر اللہ کو مؤثر و خالق تسلیم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تاثیر و ایجا کو مختص نہیں مانتا تو اس کو راہ صواب کی نشاندہی کر اور دلائل کے ساتھ اس پر واضح کر کہ تاثیر و ایجا صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اگر پھر بھی وہ اس عقیدہ سے باز نہ آئے تو صرف اسی شخص کو کافر قرار دے۔ اور اہل اسلام کے سوا داعظم کو کافر کہنے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے جب کہ تو خود سوا داعظم سے عیسیٰ کی اختیار کرنے والا ہے لہذا کفر کی نسبت تو ایسے شذوذ و انحراف کرنے والے شخص کی طرف کرنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس نے اہل اسلام کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

"وَقَدْ يَشَارِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ تُولِيهِ مَأْوَاظًا وَنَصْلَهُ جَهَنَّمَ دَسَاءٌ وَمَصِيرًا"

”جو شخص راہ صواب واضح ہو جانے کے بعد رسول گرامی کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستہ کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرے ہم اس کو ادھر پھیرتے جائیں گے جادھر اس کا منہ آئے گا پھر اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بُرا ٹھکانا ہے۔“ اور پھر یا اسی پھیر لقمہ بنانا ہے جو دیوڑ سے عیسیٰ کی اختیار کرتی ہے۔

الحاصل مشرق و مغرب کے علماء مذاہب اربعہ اور اتنے حضرات اہل علم نے نجدی پر رد و قدح کا اہتمام کیا کہ ان کی گنتی متغیر ہے۔ اور بہت سی مبسوط اور مختصر کتابیں اس کے رویں لکھیں۔ اور بعض حضرات نے صرف امام احمد کے نصوص مذہب سے ان کے روکا التزام کیا تاکہ یہ واضح کریں کہ نجدی امام احمد کی طرف انتساب میں کاذب ہے اور تلبیس و تخیل سے کام لیتے والے ہیں۔

لہٰذا ایک طرف تو نجدی کے خلاف تمام دنیا کے علماء ہیں اور اس کے عقائد باطلہ اور نظریات فاسدہ پر مبسوط و مختصر کتابیں لکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف علماء دیوبند کے مقتدا و پیشوا مولانا رشید احمد صاحب نے اس بد عقیدہ اور فاسدی شخص کی مدح سرائی اور تصدیق و تائید کا حکم

قبر النور، روضۃ اطہر کا استحباب زیارت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۃ اقدس کی زیارت کو ممنوع ٹھہرانا کیونکر درست ہو سکتا ہے جب کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اور بعد ازاں اسلاف و اخلاف امت نے مزار پُر النوار کی زیارت کی اور تمام اہل اسلام کا فعل زیارت کا استحباب پر اجماع ہے۔ اور اس کی فضیلت و استحباب احادیث کثیرہ سے ثابت ہے اور خود رسالت مآب علیہ السلام نے اس کی ترفیع دی ہے۔

بقیہ حاشیہ بے لے رکھا ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ ملاحظہ ہو۔

محمد بن عبد الوہاب کے مقیدوں کو دہائی کہتے ہیں ان کے عقائد عمدہ تھے اور مذہب ان کا حنبلی تھا البتہ ان کے مزاج میں ثروت مگر وہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں مگر ہاں جو حد سے بڑھ گئے ان میں فساد آگیا اور عقائد سب کے متحد ہیں۔ اعال میں فرق حنفی، ثانی حنبلی، مالکی کا ہے فتاویٰ رشید احمد گنگوہی ص ۲۴

محمد بن عبد الوہاب کو لوگ دہائی کہتے ہیں۔ وہ اچھا آدمی تھا۔ سنا ہے کہ مذہب حنبلی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث تھا۔ بدعت و شرک سے روکتا تھا مگر تشدید اس کے مزاج میں تھی۔ فتاویٰ رشید احمد ص ۲۴۔

اقول ساری دنیا میں اس کے ظالم خو غر فاسق باغی ہونے کا شہرہ اور اس کے نظریات و عقائد کے فاسد و باطل ہونے پر اجماع و اتفاق امام احمدؒ کی طرف اس کے انتساب کا محض تلبیس و تخیل ہونا مسلم مگر مولانا رشید احمد صاحب ہیں کہ اپنے فتویٰ کی بنیاد کسی تحقیق پر نہیں ہے بنیاد خبر پر رکھتے ہوئے فتویٰ دے رہے ہیں کہ سنا ہے مذہب حنبلی رکھتا تھا۔ کی اس معنی صاحب کو علامہ شامی حنفی معاصر ابن الوہاب کا ارشاد کہیں نظر نہ پڑا تھا؟

علامہ شامیؒ تو ارجح کی بحث میں فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے خارجی ہونے کے لیے اتنا قدر کافی ہے کہ جس کے خلاف خروج و بغاوت کا ارتکاب کریں اس کے کفر و شرک کا عقیدہ رکھتے ہوں۔ کما وقع فی زماننا فی اتباع عبد الوہاب الذین خرجوا من نجد و تظلموا علی الحرمین و کانوا ینتحلون مذہب الحنابلۃ لکنہم اعتقدوا انہم ہم المسلمون وان من خالف اعتقادہم مشرکون و استباحوا بذلک قتل اهل السنۃ و قتل علماء ہم حتی کسر اللہ شوکہم و خرب بلادہم و ظفروہم عما کر المسلمین عام ثلاث و ثلاثین و صائتین و الف و شامی جلد ثانی ص ۲۴

جیسے کہ ہمارے زمانہ میں اتباع عبد الوہاب کے اندر یہی صورت حال رونما ہوئی یہ لوگ نجد عرب سے نکلے اور بڑے شمشیر حرمین طہین پر نکلے کر لیا وہ سکاری و فزیر کاری کے تحت اپنے آپ کو حنبلی کہتے تھے لیکن درحقیقت ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں اور جو لوگ ہمارے عقیدہ کے خلاف ہیں وہ مشرک ہیں اور اسی نظریہ فاسدہ کے تحت انہوں نے اہل سنت عوام اور ان کے علماء کرام کا قتل مباح قرار دے دیا

۱۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا "مَنْ ذَاكَ قَبْرِي كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا" رواہ البیہقی جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ اور یہ انعام شفاعت فقط زائر کے ساتھ خاص ہے اور عصاة مومنین کے لیے شفاعت اس کے علاوہ ہے۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے دارقطنی، ابن سکین اور دیگر محدثین نے روایت نقل کی ہے کہ سرور کونین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا "مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي" جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہے لازم ہو گیا۔

۳۔ دوسری روایت میں ہے "مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا أَوْ تَعْمِلُهُ حَاجَةً غَيْرَ زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" جو شخص میری زیارت کے لیے آئے اور سوائے زیارت کے اور کوئی مقصد اسے حاضری پر آمادہ کرنے والا نہ ہو تو مجھ پر لازم ہے کہ میں قیامت کے اس کی شفاعت کروں۔

۴۔ ابن منذر کی روایت میں ہے "مَنْ زَارَنِي فِي مَسْجِدِي بَعْدَ وَفَاتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي" جس شخص نے میری وفات کے بعد میری مسجد میں میری زیارت کی وہ اس شخص کی مانند اجر و ثواب حاصل کرے گا جس نے ظاہری زندگی میں میری زیارت کی۔

حتی کہ اللہ تعالیٰ نے ص ۲۴ میں ان کی شوکت و طلبہ کو ختم کر دیا۔ ان کے شہرہ کو خراب و برباد کیا اور ان پر اہل اسلام کے لشکر غالب آ گئے۔ علامہ شامی کی اس عبارت میں ان کے حنبلی ہونے کا بھی موجود ہے۔ ان کے عقائد کا فساد و بطلان بھی اور اہل سنت کے ساتھ عداوت و دشمنی کی بھانک تصویر اور ان کے خارجی و باغی ہونے کی تصریح بھی۔ اور اسی عبارت کا سہارا علماء دیوبند نے اپنے رسالہ المہند میں لیا اور علامہ شامی کی طرح اس کو خارجی تسلیم کیا اور حسین احمد مدنی صاحب نے شہاب ثاقب میں اس کو ظالم و باغی فاسق خو غر اور اہل حرمین و حجاز کے نزدیک یہود و نصاریٰ اور ہنود و مجوس سے بدتر اور مبغوض تر رکھا ہے۔ پتہ نہیں ان کو رشید احمد صاحب کے ان فقرہ دیوبند پر کیوں اعتبار نہ آیا۔

مگر آج کل نہ المہند کے اجماعی مسلک کی پروا ہے نہ مدنی صاحب کا عرب شریفین میں اور حرمین شریفین میں رہ کر قریب سے دیکھے ہوئے حالات کا بیان قابل اعتماد ہے۔ پھر رشید احمد صاحب کے فرمان کے مطابق مدح و سراں اور قصیدہ خوانی کا طویل سلسلہ ختم ہونے پر نہیں آ رہا۔

فت اسی حدیث سے صاف واضح ہے کہ حبیب کرم کو اپنی مزار اقدس کی جگہ کا علم تھا اور آپ نے اس کی خبر بھی دے دی تھی اور یہی حقیقت فرمان نبویؐ یامین مبرئ و قبری روضۃ من ریاض الجنۃ سے ظاہر ہے اور انصار کو جو خطاب تسلی و اطمینان دلانے کے لیے فرمایا اس سے بھی یعنی الیہامی کم الممات فماتکم زندگی میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور وفات کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔

(محمد اشرف غفرلہ)

۵۔ ابن عدی کی روایت میں ہے "مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزِدْ فِي فَقْدَ جَفَانِي" جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہیں کی تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی اور جفا کاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور جفا سے مقصود طبیعت کی سختی، سنگ دلی اور محبوب کریم سے بغاوت و روگردانی ہے یعنی اس شخص نے جفا کار لوگوں والا کام کیا نہ یہ کہ اس نے حقیقت میں جفا کی ہے کیوں کہ وہ تو ایذا ہے اور آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا قطعاً روا نہیں ہے (بلکہ موجب لعنت دارین اور موجب عذاب ہمیں ہے قال تم إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي النَّاسِ وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا)

۶۔ دارقطنی کی روایت میں ہے "مَنْ زَارَنِي مُتَعَدًّا كَانَ فِي جَوَارِي يَوْمَ الْفِتْيَا مَوْتًا وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْخَوَاصِّ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنْ الْأَمِينِينَ يَوْمَ الْفِتْيَا مَوْتًا" جس شخص نے قصداً میری زیارت کی وہ قیامت کے دن میرے پیلوں میں ہوگا اور میرے دامن رحمت کے سایہ میں اور جو شخص حرم مکہ یا حرم مدینہ میں سے کسی ایک میں فوت ہوا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عذاب سے محفوظ لوگوں میں اٹھائے گا اور ایک روایت میں ہے جس شخص نے مدینہ طیبہ میں سکونت اختیار کی اور اس کے ٹھکانہ مصائب پر صبر سے کام لیا تو میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔

۷۔ ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے "مَنْ زَارَنِي فِي مَمَاتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي وَمَنْ زَارَنِي حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى قَبْرِي كُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْفِتْيَا مَ شَهِيدًا" اور قال شَفِيعًا "جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی وہ اس شخص کی مانند ہوگا جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اور جس نے میری قبر پر حاضر ہو کر میری زیارت کی میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ ہوں گا یا فرمایا شفیع ہوں گا۔

اس ضمن میں وارد احادیث بہت زیادہ ہیں سب کے تفصیلی بیان اور تطویل کلام کی ضرورت نہیں ہے خصوصاً جب کہ اس زیارت پر ظہور منکرین سے قبل اسلاف و اخلاف کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ لہذا اسی قدر پر اس شخص کے لیے کافی ہے اور موجب قناعت جس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔

ہماری اس مفصل تقریر و توضیح سے محمد بن عبد الوہاب کے جملہ مبتدعات اور اختراعات کا رد ہوگا اور ان کی تلبیس و تخیل کا بطلان ظاہر ہو گیا جس کے ذریعے اس نے اہل اسلام کو گمراہ کرنے کی ناپاک سعی کی۔ اور اس نے اور اس کے متبعین نے اپنا مال کے اموال پھیننے اور ان کے خون بہانے کو حلال قرار دیا۔ نجدی اور اس کے متبعین کے خلاف حرب و قتال پر کوئی شخص بھی شریعت غالب کی طرح بے جگر ہی سے قائم نہ رہا۔ صرف اس نے سالہا سال تک ان کے ساتھ تہذیب و انسانی کو جاری رکھا اور اپنی پوری قوت من کردی اللہ تعالیٰ اسے اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے جزاء کامل اور اجر وافر عطا فرمائے۔ اور قبل ازیں بتایا جا چکا ہے کہ شریعت مسعود مسعود احمد بن سعید اور مرد میں سے کسی نے بھی نجدی کے متبعین کو حج کی اجازت نہیں دی۔ اور حجاز مقدس میں بالعموم اور حرمین طیبین میں بالخصوص ان کا دلوں و دماغوں کو ارنہ کیا۔ یہ تھی تفصیلی بحث علامہ سید احمد دحلان کی "نظریات شیخ نجدی اور اس کے ادھام بالظلم پر"۔

چوتھا باب

مذہب اربعہ کے علماء اعلیٰ کی ان عبارات کا بیان جن میں انہوں نے ابن تیمیہ کا رد کیا ہے اور اس کی بعض کتابوں پر رد و قدح اور بعض اہم مسائل میں اہل سنت کی مخالفت کا بیان

۱۔ علی الخصوص اللہ تعالیٰ کے لیے جہت و جانب اور مکان و محل کے عقیدہ کا رد و ابطال تعالیٰ اللہ عن ذلک و تقدس ابن تیمیہ کے معاصرین میں سے امام صدر الدین بن وکیل المعروف ابن مرحل شافعی ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ مناظرہ بھی کیا تھا۔

۲۔ امام ابو حیان میں جو کہ اس کے انتہائی گہرے دوست تھے گر جب اس کی بدعات پر مطلع ہوئے تو اس کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ اور لوگوں کو بھی اس سے دور رہنے کا حکم دیا۔

۳۔ امام عزالدین ابن جماعہ ہیں جنہوں نے ابن تیمیہ کا زبردست رد کیا اور اس پر سخت تشنیع کی مگر میں ان تینوں حضرات کی کتابوں پر مطلع نہیں ہو سکا ان کا ذکر علامہ ابن حجر اور دیگر اکابر نے کیا ہے۔

۴۔ ابن تیمیہ پر رد و قدح کرنے والوں میں سے امام کمال الدین زملکانی شافعی ہیں جن کی وفات ۷۲۴ھ میں ہوئی ابن الوردي نے اپنی کتاب تاریخ میں ان کے متعلق فرمایا کہ وہ علم کے سمندر تھے مختلف فنون پر کامل و مترس رکھتے تھے فتویٰ میں انتہائی دقیقہ سنج تھے اور سخت فکر کے مالک اور کثرت الفنون میں ان کی تصنیف کردہ کتاب "کتاب الدرۃ المضيئة فی الرد علی ابن تیمیہ" کا تذکرہ کیا گیا ہے انہوں نے ابن تیمیہ کے ساتھ ان مسائل میں مناظرہ کیا جن میں اس نے مذاہب اربعہ سے شذوذ اور علیحدگی اختیار کی تھی جن میں سے اس کا ایک انتہائی قبیح اور بدتریزہ نظریہ بھی تھا کہ انبیاء و صالحین اور علی الخصوص سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور کی زیارت کے لیے سفر کرنا ممنوع ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مرسلین و صالحین کے ساتھ توسل و استغاثہ بھی ممنوع ہے میں ان کی اس کتاب کو بھی نہیں دیکھ سکا۔ البتہ ان کا مدح مصطفیٰ علیہ النعمۃ و الثناء میں بہت ہی فصیح و بلیغ قصیدہ میری نظر سے گذرا ہے جس میں اس مغفون و مجنون گروہ کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

يَا صَاحِبَ الْجَبَلِ عِنْدَ خَالِقِهِ مَا رَدَّ جَاهِلَكَ إِلَّا كُلُّ أَهْلٍ

اے محبوب کریم جو اپنے خالق و مالک کے ہاں عظیم جاہ و مرتبہ کے مالک ہیں۔ آپ کے اس خداوند منصب و مقام کا انکار صرف بہتان تراش اور افتراء پر واز لوگوں نے ہی کیا ہے۔

أَنْتَ الْوَجِيهُ عَلَى رُغْمِ الْعَدَايَا أَنْتَ الشَّيْفِعُ لِقَائِي وَتَسَالِي
آپ اعداءِ بدخواہ لوگوں کی مرضی کے برعکس اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی وجیبہ اور مقرب ترین ہیں اور آپ ہی
ظلم و تعدی کے شکار اور عبارت گذار لوگوں کے شفیع ہیں۔

يَا فِرْقَةَ الْمَنِيْعِ لَا يَقْبَلُ صَالِحَةٌ وَلَا شَفَعَى اللَّهُ يَوْمَ مَا قَلَبَ مَخْصَايَا
اے زینب و کج روی کا شکار گر وہ اللہ کرے تمہیں نیکی نصیب نہ ہو۔ اور کسی دن بھی اللہ تعالیٰ تمہارے قلبی مرض
کو دور نہ کرے۔

وَلَا حَظِيَّتْ بِجَاهِ الْمُصْطَفَى أَبَدًا وَمَنْ أَعَانَكَ فِي الدُّنْيَا فَدَالَا لَكَ
تجھے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد و مرتبت کا قطعاً کوئی فائدہ نصیب نہ ہو۔ اور نہ دنیا میں تیرے معاونین
اور محبوں کو۔

۵۔ ان اکابرین ملت میں سے امام کبیر و شہید تقی الدین سبکی شافعی ہیں جنہوں نے اپنی تصنیف کردہ کتاب "شفاء السقام فی زیارۃ
خیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام" میں ابن تیمیہ کا رد کرتے ہوئے فرمایا :-

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل و استغاثہ اور ان سے طلب شفاعت جائز
و مستحسن ہے۔ اور اس کا حسن اور جواز شرعی ہر دیندار کے نزدیک معلوم و معروف ہے۔ اور انبیاء و مرسلین، سلف صالحین اور علماء
عوام مسلمین کے معروف و مشہور سیرت و طریقہ سے ہے۔ نہ کسی مومن نے اس کا انکار کیا اور نہ ہی ابن تیمیہ کے ظہور سے قبل کسی
زمانہ میں اس کا انکار سننے میں آیا یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے اس مسئلہ پر کلام کیا اور سادہ لوح حنیف ایمان والے لوگوں پر اس
مسئلہ کو غلط ملط کر دیا اور ایک ایسی بدعت پیدا کر دی جس کا پہلے تمام زمانوں میں کسی نے نام تک نہ لیا اور اس قول کی لغویت و
بہودگی کے لیے یہی قدر کافی ہے کہ ابن تیمیہ سے قبل کوئی عالم استغاثہ و توسل کا منکر نہیں ہوا۔ اور یہی شخص اس قول کی
وجہ سے اہل اسلام کے درمیان ضرب المثل بن گیا ہے۔

میں اس مسئلہ میں اس کے طویل کلام پر مطلع ہوا جس کے متعلق میری پختہ رائے یہی ہے کہ میں اس سے اعراض کرتے ہوئے
صراطِ مستقیم کی طرف رجوع کر دوں اور نقض و بطلان سے گریز کروں کیونکہ جو علماء کرام دین کی وضاحت اور اہل اسلام کی رہنمائی
کے درپے ہوتے ہیں ان کا انداز و اسلوب یہی ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ کی حقیقت اور اس کا معنی و مفہوم لوگوں پر واضح کرتے ہیں
اور اس کے مقصد و حکم کو ان کے افہان و افہام کے قریب کرتے ہیں لیکن اس شخص کا کلام اس کے برعکس ہے لہذا اس کا ذکر
نہ کرنا ہی موزوں و مناسب ہے "انتہی کلام الامام السبکی"

علامہ قسطلانی نے امام سبکی کی کتاب شفاء السقام کے متعلق مواہب لدنیہ کے اندر زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
بحث میں ارشاد فرمایا "کہ شیخ ابن تیمیہ نے اس موضوع پر انتہائی قبیح اور قابلِ اعتراض کلام کیا جس میں بارگاہِ نبوی کی زیارت

کا تعدی منوع قرار دیا ہے۔ اور اس کے عبادت ہونے کا انکار کیا بلکہ اس کو حرام فعل کا ارتکاب قرار دیا ہے۔ اور شیخ تقی الدین
سبکی نے شفاء السقام میں اس کا رد کر کے اہل ایمان کے دلوں کو شفاء دی ہے اور ٹھنڈک پہنچائی ہے۔

امام سبکی نے خطبہ شفاء میں فرمایا اس کتاب میں اس شخص یعنی ابن تیمیہ کا رد ہے جس نے یہ زعم کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواز زیارت
بلکہ استعجاب میں وارد احادیث سب موضوع اور من گھڑت ہیں۔ اور مصنفہ اقدس کی زیارت بدعت غیر مشروعہ ہے۔ اور یہ مقالہ اس قدر ظاہر الفساد ہے کہ علماء کو
اس کے دلی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن میری تالیف کردہ یہ کتاب شفاء السقام متعلّق طور پر زیارت خیر الانام کے احسان اور اس کے تعلقات میں سے قدر وافر پر مشتمل
ہے جن کا جمع کرنا عام لوگوں کے لیے دشوار ہے جو اس مسئلہ کی تحقیق کے طلب گار ہیں وہ اس کا مطالعہ کریں۔

اسی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں۔

کہ اس شخص یعنی ابن تیمیہ نے یہ تخیل فاسد ذہن میں جا رکھا ہے کہ جو لوگ روضہ اقدس کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں
وہ شرک کے درپے ہیں۔ اور اس کی ساری بحث اسی زعم فاسد و خیالی باطل پر مبنی ہے۔ اور جواز سفر و زیارت کی جو دلیل اس کے
سلئے آتی ہے اس کی غلط توجیہ و تاویل کرتا ہے۔ اور جو شبہ اس زعم فاسد کے موافق نظر آتا ہے اس سے استغناء کرتا ہے
اور یہ ایسی بیماری ہے جس کا سوائے اس کے اور کوئی علاج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق و صداقت کی ہدایت نصیب فرمائے اور
راہِ راست کی پیروی کیا ابن تیمیہ نے جب خود سرور و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ مقدسہ کا قصد زیارت کیا تھا تو خود اس نے بھی
حرام فعل کا قصد کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تھا؛ نعوذ باللہ من ذالک۔

امام سبکی کا عریضہ بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں

میں نے علامہ سبکی کی ایک عبارت اس مسئلہ کے متعلق دیکھی جو اب بھی ان کے اپنے دستِ مہار کی لکھی ہوئی قدس شریف
کے مکتبہ خالیدیہ میں موجود ہے اور میں نے آدمی بھیج کر اسے نقل کرا لیا اور وہ یہ ہے :-

امام سبکی فرماتے ہیں میں نے اس مسئلہ میں ابن تیمیہ کی ایک کتاب "مترج المعقول الصحیح المنقول" دیکھی جو کہ اس کی
کتاب منہاج السنہ کے حاشیہ پر چھپی ہوئی ہے میں نے اس کے چند مقامات دیکھے جو میرے نزدیک بہت ہی قابلِ اعتراض
تھے اور بعض پر میں نے حواشی لکھ کر اس کا رد کر دیا مگر میں نے دیکھا کہ میرے اس اقدام سے بہترے لوگوں نے ناک بھول چڑھائی
ہے تو مجھے اس شخص کے ہم عقیدہ لوگوں کے بڑھنے اور اس کی بدعات کے عوام میں پھیلنے کا فکر دامن گیر ہوا۔ اور یہ خطرہ لاحق
ہوا کہ چند دن کے بعد ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو میں نے ہفتہ کی رات دس سوالات لکھے میں ایک عریضہ بارگاہ
رسالت مآب علیہ افضل الصلوٰت میں ارسال کیا جس کے آخر میں یہ جملہ تھا "اگر میں اپنے عقیدہ میں راہِ صواب پر ہوں تو میری تائید
و تقویت کا سامان کیا جائے۔ اور اگر خطا و فساد صواب پر ہوں تو میری راہِ راست کی طرف رہنمائی فرمائی جائے۔"

صبح ہوئی تو وہ عریضہ شیخ نور الدین سخاوی کے حوالے کیا تاکہ بارگاہِ نبوی میں پیش کریں کیونکہ وہ حج پر جا رہے تھے یہ ظہر

سے پہلے کا واقعہ تھا۔ جوں ہی ظہر کا وقت ہوا تو ایک شخص میرے پاس آیا جس نے ابن تیمیہ کے متعلق ایسی خبر دی کہ اس نے میری حیرانگی اور تشکر میں اور اضافہ کر دیا۔ اس واقعہ سے چالیس سال قبل میں نے اس کے متعلق ایک شخص سے ایک مسئلہ سنا جو اس وقت میں نے اس کی تصدیق نہ کی جب اس شخص نے بھی اسی قسم کا مسئلہ بتایا تو میں اس واقعہ کو صحیح اور درست ماننے پر آمادہ ہو گیا بعد ازاں متعدد اشخاص یکے بعد دیگرے آئے لگے اور انہوں نے ابن تیمیہ کے بیان کردہ مختلف مسائل مجھے سنائے۔ بعد ازاں میں نے ایک قصیدہ حضور رسالت علیہ افضل الصلوات میں لکھا اسے بھی شیخ نور الدین کے ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں روانہ کیا۔ جب میں اس قصیدہ کو سوموار کی رات بارہ شوال کو سنہ مذکور میں مکمل کر چکا۔ تو میرے طلبیہ یہ خیال راسخ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اخبار و اطلاعات کا بندوبست اس دن میں صرف اس لیے فرمایا ہے تاکہ میری رہنمائی ہو جائے اور جو کچھ میں نے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے دریافت کیا ہے اس کا فوری جواب مجھے مل جائے۔ دیکھئے یہ کتنا عجیب و غریب ہے اور مجھ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا فضل و کرم ہے۔

اب میں اپنے اس عریضہ کی تفصیل اور وہ قصیدہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ امید ہے کہ وہ دونوں بارگاہ رسالت پناہ بخش کر شرف باریابی سے نواز دیں گے۔

عریضہ میں جو کچھ لکھا اس کی تفصیل یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا رسول اللہ! میں عبد ضعیف ہوں اور عاجز و مسکین۔ جو کچھ مجھے دنیا و آخرت کی خیر و برکت حاصل ہوئی ہے وہ آپ کے ہی سبب سے ہے اور آپ ہی اللہ تعالیٰ کی جناب میں میرے وسیلہ ہیں۔ میں دینی اسلام پر ہی پیدا ہوا۔ کبھی کوئی شبہ اور خواہش نفس، بدعت و اختراع کا خیال تک نہ آیا۔ نہ کوئی غرض اور کسی دوسری جانب میلان ہی دل میں گذرا۔ اشد اشد ان لا الہ الا اللہ و اشد ان محمد رسول اللہ کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا تھا۔

پھر قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور مذہب شافعی کے مطابق فقہ، نہ ان کے علاوہ کچھ جانتا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی چیز منی تھی نہ عقائد کے قبیل سے اور نہ دیگر امور سے۔ پھر نحو و صرف، اصول فقہ اور علم فرائض حاصل کرنے شروع کئے۔ بعد ازاں علم حدیث جس کی نسبت آپ کی طرف صحیح و صواب تھی۔ پھر کچھ علوم غلبہ کی تحصیل کی اور علم کلام شیخ اشعری کے طریقہ کے مطابق حاصل کیا کیونکہ ہمارے علاقوں میں وہی مشہور ہے اور میں نے اپنے اہل و اقارب اور پوری قوم کو انہیں نظریات پر کاربند پایا۔ اور اسی کو راہ اعتدال سمجھتا تھا۔ جو کہ خشود اعتزال کے بین بین تھا۔ میں اسی حالت و کیفیت پر بیس سال تک بزر قرار رہا۔ حتیٰ کہ ہمارے دیار مصر میں ابن تیمیہ کی خبر مشہور ہوئی اور جو کچھ دمشق میں اس کے ساتھ واقعات پیش کر رہے تھے ان کی اطلاع معمول ہوئی۔ اور وہاں بکثرت ایسے علماء کرام موجود تھے جو اس کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اور مصر و قاہرہ میں بھی کافی تعداد میں علماء و اکابر موجود تھے جنہوں نے اس کو حاضر کیا اور اسے اپنے عقائد کی وجہ سے جو کچھ پیش آیا وہ سب پر واضح ہے۔ پھر میں نے استغناثر اور توسل کے متعلق

وہ ترک سے اس جہان فانی سے رخصت ہوا مگر اس کے ایسے معتقد مصباحین میں جو اس کی کتابوں کو شائع کر رہے ہیں اور اس کے عقائد و نظریات کی تشہیر کر رہے ہیں۔ میں دشمن نہیں لوگوں کے جن اعتقاد کے مطابق آپ کا نائب شریعت بن کر آیا۔ اور میرے پاس اس معاملہ میں آپ کی رضا مندی کی کوئی ضمانت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کا ادنیٰ ترین اور کم ترین خادم اور غلام ہوں۔ اور میں عقائد کے معاملہ میں فریقین کے اندر واقع باہمی اختلاف پر تبصرہ کرنے سے سکت و خاموشی ہوں کیونکہ میرے دل میں یہ امر راسخ ہو چکا ہے کہ تنزیہات باری تعالیٰ کے ادراک سے ہمارے عقول و اذہان قاصر ہیں۔ میں فطرت سلیمہ پر قائم رہنے کو کافی سمجھتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ، اس کے تمام ملائکہ، جملہ کتب سماویہ، رسل کرام اور یوم قیامت پر ایمان و اذعان کو کافی سمجھتا ہوں اور میرا خیال یہ ہے کہ عوام کو اس سے زائد تحقیقات و تدقیقات پر تنبیہ نہ کیا جائے اور جو عالم ہو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق و استطاعت کے مطابق نظر و فکر سے کام لے اور تفصیلات شرع پر ایمان لائے۔ اور معصوم و محفوظ خطا و ناصواب سے وہی رہ سکے جس کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ نصیب ہو۔ البتہ طلاق اور سفر زیارت کے معاملہ میں ابن تیمیہ کے اقوال و نظریات کا سخت مخالفت ہوں اور قلوب عوام کو جس قدر اس نے پریشانی میں ڈال رکھا ہے اور ان کو مضطرب کر دیا ہے وہ مجھے قطعاً پسند نہیں ہے۔

یہ ہے عبارت امام سبکی کے عریضہ کی اور یہ ان کے اپنے قلم سے مرقوم تھی مگر اس پر نقاط نہیں تھے میں نے اس پر نقاط لگائے۔ اور جس قصیدہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ آج کل کہیں دستیاب نہیں ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی

د آپ بھی ان علماء اکابرین سے ہیں جنہوں نے ابن تیمیہ پر گرفت کی اور اس کے نظریات پر رد و قدح کیا، آپ کی جلالت

عہ اقوال اس خط کا وہ قلم نہیں جس کا علامہ نے اپنی رائے میں حوالہ دیا ہے یعنی میں راہ راست پر ہوں تو میری تائید و تقویت کا سامان کیا جائے اور اگر خطا و ناصواب پر ہوں تو میری رہنمائی کی جائے۔ نیز عریضہ ارسال کرنے کا مقصد ظاہر نہیں ہوتا نا ظاہر ہے محض یہ اطلاعات پیش کرنا تو اصل مقصد نہیں ہو سکتا لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ عریضہ مکمل نہیں ہے۔ ہذا واللہ در سولہ علم محمد شریف

قدر کثرت علم اور کتاب و سنت میں تجربہ علم پر ساری امت متفق ہے حتیٰ کہ ابن تیمیہ کے متبعین و تابعیہ بھی۔ اور یہ امر سب کے نزدیک مسلم ہے کہ آپ خاتمہ حقاغہ الحدیث ہیں اور آپ کے بعد آپ کی مثل زمانہ میں پیدا نہیں ہوا۔

حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے فتح الباری شرح البخاری میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "لَا تُشَدُّ الرِّجَالُ إِلَّا ثَلَاثَةً مَسَاجِدَ" کے تحت امام سبکی کا ابن تیمیہ پر سفر زیارت کو حرام قرار دینے کا رد ذکر کر کے اور امام سبکی کی تائید و تصدیق کرتے ہوئے فرمایا ہے:-

زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر کو حرام قرار دینا ان تمام مسائل سے قبیح ترین ہے جو ابن تیمیہ سے منقول ہیں۔ ابن تیمیہ کا استدلال: دوسرے اکابر علماء نے جواز سفر اور مشروعیت زیارت پر اجماع امت کا جو دعویٰ کیا تھا اس کا رد کرتے ہوئے ابن تیمیہ نے امام مالک علیہ الرحمہ سے منقول اس قول کا سہارا لیا ہے کہ زُرْتُ حَبْرَةَ النَّبِيِّ "کہنا مکہ وہ ہے یعنی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی۔

جواب: مگر امام مالک علیہ الرحمہ کے علماء مذہب نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ انہوں نے از روئے ادب قبر نبی کے لفظ کو ناپسند کیا ہے "بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ زرت النبی کہا جائے یعنی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے نہ کہ وہ سرے سے زیارت کو مکروہ قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ تو افضل اعمال سے ہے اور ان عام عبادات سے اعلیٰ عبادت ہے جو بارگاہ ذوالجلال تک وصول کا ذریعہ ہیں۔ اور سفر زیارت کا مشروع ہونا اجماعی امور سے ہے اس میں نزاع وجدل کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ واللہ الباقی الی الصواب۔

تحقیق حدیث "لَا تُشَدُّ الرِّجَالُ إِلَّا ثَلَاثَةً مَسَاجِدَ"

بعض محققین نے فرمایا ہے کہ اس حدیث پاک میں مستثنیٰ منہ محذوف و مقدر ہے تو لامحالہ یا اس کو عام فرض کیا جائے گا تو اب مقصد یہ ہوا کہ سواروں پر پالان نہ رکھے جائیں کسی مکان کی طرف جانے کے لیے اور کسی بھی مقصد کے لیے مگر صرف تین مساجد کی طرف اور یا مستثنیٰ منہ اخص فرض کیا جائے گا۔ پہلی شق کا تو اعتبار ممکن نہیں ورنہ اس سے سفر تجارت، صلہ رحمی اور طلب علم وغیرہ کے لیے سفر کی حرمت بھی لازم آجائے گی اور یہ لازم بدیہی البطلان ہے (تو دوسری شق متعین ہوگی کہ مستثنیٰ منہ اخص اعتبار کیا جائے اور چونکہ تین مساجد کا استثنیٰ کیا گیا ہے تو مستثنیٰ منہ ایسا ہونا چاہیے جس کو اس سے کامل مناسبت ہو۔ اور وہ ہے مسجد کا لفظ۔ اب حاصل عبادت یہ ہوگا۔ لَا تُشَدُّ الرِّجَالُ إِلَّا ثَلَاثَةً مَسَاجِدَ تین مساجد کے علاوہ کسی مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے سواروں کو نہ چلا یا جائے اور درپے سفر کی مشقت نہ برداشت کی جائے عہ

عہ اقوال مستثنیٰ منہ خاص مسجد کی تفسیر مسند امام احمد کی روایت میں موجود ہے لہذا یہ محض اپنے طور پر فرض و تقدیر نہیں بلکہ کلام رسول علیہ السلام نے اپنی ملود خود واضح کر دی ہے اور صرف دوسری مساجد کی طرف سفر کرنے کے متعلق یہ ارشاد ہے ملاحظہ ہو فتح الباری۔

لہذا اس حدیث پاک سے قبر انور اور روضۃ الطہر کے لیے سفر زیارت کو ممنوع قرار دینے والوں کے قول کی لغویت اور دیگر تورات صالحین کی زیارت کے لیے سفر کو حرام قرار دینے والوں کے قول کا بطلان واضح ہو گیا۔ واللہ اعلم بالصواب یہ ہے عبارت فتح الباری شرح البخاری کی۔

ابن تیمیہ پر فتویٰ کفر سے گریز کرنے والے علماء کرام

۱۔ حافظ ابن حجر نے ناصر دمشقی کے فتویٰ "الرد الوافر علی من زعم ان من اطلق علی ابن تیمیہ شیخ الاسلام کا فخر پر یوں رقم فرمایا جیسے کہ صفی بخاری نے ان سے "قول جلی" میں نقل کیا کہ متعدد دفعہ علماء کرام کی جماعات نے ابن تیمیہ کی چند اصولی اور فروعی مسائل میں مخالفت کی۔ اور ان پر بحث و مناظرہ کے لیے قاہرہ و دمشق میں متعدد مجالس منعقد ہوئیں مگر کسی عالم سے صحیح نقل کے ساتھ ثبوت نہیں کہ اس نے ابن تیمیہ کے زید بنی ہوئے کا فتویٰ دیا ہو یا اس کے قتل کو مباح قرار دیا ہو حالانکہ اہل مملکت میں اس کے ساتھ سخت تعصب رکھنے والے حضرات موجود تھے حتیٰ کہ اس کو قاہرہ میں اور بعد ازاں اسکندریہ میں قید و بند میں ڈالا گیا۔

اس کی تاثر مخالفت کے باوجود تمام مخالف علماء اس کی وسعت علمی زہد و تقویٰ شجاعت و سخاوت اور مذہب اسلام کی نفرت و اعانت اور علانیہ و خفیہ دعوت الی اللہ کے قائل ہیں۔ لہذا جو شخص اس کو کافر کہے اس کے قول و فتویٰ کا بہر حال رد کیا جائے گا بلکہ جو اسے شیخ الاسلام کہنے والے کو کافر قرار دے اس کا بھی شدید رد و انکار کیا جائے گا اور اس کو شیخ الاسلام کہنے میں کوئی کفر لازم آتا ہے کیونکہ وہ بلاشبہ شیخ الاسلام ہے۔ اور جن مسائل میں اس کا رد کیا گیا ہے وہ ان کا محض خواہشات نفس کے تحت قائل نہ تھا اور نہ ہی دلائل خلاف واضح ہو جانے کے باوجود ضد و عناد اور ہٹ دھرمی کے تحت ان پر مہر رہتا تھا۔ اس کی تصانیف ان لوگوں کے رد سے بھر پور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حیثیت کے قائل ہیں اور ان سے برابرت و بیزاری کے اظہار سے معمور اور بایں ہمہ وہ بھی بشر ہے، خطا کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے اور راہ صواب پر گامزن بھی۔ جن مسائل میں اس کی رائے صائب و صحیح ہے وہ بہت زیادہ ہیں ان میں اس سے استفادہ کیا جائے اور دعاء رحمت و مغفرت سے یاد کیا جائے اور جن مسائل میں اس سے خطا سرزد ہوئی ہے ان میں اس کی تقلید سے گریز کیا جائے۔ مثلاً زیارت بارگاہ نبوی کا مسئلہ اور طلاق کا معاملہ انتہی کلام ابن حجر بقدر الحاجۃ۔

۲۔ سید صفی الدین حنفی بخاری نزہی نامی نے ایک مستقل کتاب بعنوان "القول الجلی فی ترجمۃ الشیخ تقی الدین بن تیمیہ الحنبلی" تالیف فرمائی جس میں ابن تیمیہ کے مناقب بیان کئے اور علماء کرام کے تعریفی کلمات اس میں درج فرمائے۔ کتاب نے اس کے آخر میں لکھا ہے کہ اس کتاب کی تالیف و تصنیف ۸۲۳ھ کو انجام پذیر ہوئی اور اس پر اس وقت کے اکابر علماء مثل شیخ عبدالرحمن کزبری دمشقی، شیخ محمد توفانی مغربی مفتی القدس وغیرہا کی تقریظات ہیں۔ اور یہ کتاب سید نعمان آفندی کی کتاب "علاء العینین فی مآثر الامجدین" کے حاشیہ پر چھاپی گئی ہے۔

سید صفی الدین اپنی اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی ایک جماعت نے ابن تیمیہ کے متعلق تصریح فرمائی ہے کہ وہ درجہ

اجتہاد تک پہنچ چکا تھا۔ اور جن مسائل میں اس پر رد و قدح کیا گیا ہے وہ ان میں سے کسی کے اندر بھی متغیر نہیں ہے۔ اور اگر بعض مسائل میں ائمہ اربعہ کا خلاف کیا ہے تو ان مسائل میں بعض صحابہ کرام اور تابعین کی موافقت کی ہے۔

جو مسائل منکرہ اس کی طرف منسوب ہیں ان میں سے قبیح ترین مسئلہ بارگاہ نبوی کی زیارت کے لیے سفر کو حرام قرار دینا ہے۔ علیٰ هذا القیاس ریمہ قیورہ زیارت کو لیکن وہ اس مسئلہ میں بھی متغیر نہیں بلکہ اس سے قبل ابو عبد اللہ بن بطریق نے یہی قول کیا ہے۔

سوال : سید صفی الدین اس کتاب میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس کتاب میں مندرجہ عبارات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابن تیمیہ ان تمام مسائل سے بری ہے جو اس کی طرف منسوب کئے گئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو دیگر اجسام کی مانند جسم قرار دینا اور باہم تشابہ و تمثال کا قول کرنا نعوذ باللہ تو پھر علی قاری، تقی حصنی اور ابن حجر ہیتمی وغیرہم کا بر علماء اس کی طرف ایسے قبیح عقائد و نظریات اور منکر و دو مسائل کی نسبت کیوں کرتے ہیں؟

جواب : توجہاً با گذارش ہے کہ ابن تیمیہ علم و فضل اور حفظ سنت میں معروف و مشہور تھا۔ اور نصوص کو ظاہر پروردگہ میں مبالغہ کرتا تھا اور ان میں تاویل اور صرف عن الظاہ کو سخت ناپسند کرتا تھا اور صوفیہ کرام کا مسئلہ وحدۃ الوجود وغیرہ میں رد کیا کرتا تھا جیسے کہ محدثین و فقہاء اور متکلمین کا طریقہ ہے۔ چنانچہ اس نے شیخ محی الدین بن عربی، شیخ عمر بن العارض اور شیخ عبدالحی بن سعید وغیرہم پر رد و انکار کیا۔ اور بعض فروعی مسائل میں ائمہ اربعہ کا خلاف کیا مثلاً مسئلہ زیارت و طلاق۔ اور وہ ان مسائل میں علماء کرام کے ساتھ بحث و تحقیق کیا کرتا تھا۔ چنانچہ بعض علمائے کرام اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوئے۔ اور اس کے ساتھ بغض و عناد کا اظہار کیا۔ اور اس کی طرف ایسے مسائل کی نسبت بھی کر دی جس کا وہ قائل نہیں تھا مثلاً اللہ تعالیٰ کی جمیعت کا قول۔ اور اسے دیگر اجسام کے ساتھ تشبیہ و تمثیل دینے کا قول وغیرہ یہی اقوال بعض اکابر علماء شافعیہ و صنفیہ نے سنے اور اس کی کتب مشہورہ سے ان کی تحقیق کئے بغیر محض سماع پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں بیان کر دیا اور اس پر رد و قدح شروع کر دیا۔ اور یہ صرف ابن تیمیہ کے ساتھ ہی پہلا واقعہ نہیں ہوا بلکہ اس سے قبل بھی اکابر علماء کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔

علماء اعلام نے ابن تیمیہ پر جن مسائل میں گرفت کی ہے ان کا ذکر کرنا اور ان میں ابن تیمیہ کا اندر بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ منجملہ ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ زیارت قبور کے لیے سفر کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور اس نے اجماع امت کی مخالفت کی ہے یہ درست ہے کہ شیخ مذکور اس مسئلہ میں سخت ترین خطا کا مرتکب ہوا ہے لیکن اس سے اس کا فاسق ہونا بھی لازم نہیں آتا چہ جائے کہ کافر ہونا کیونکہ یہ قول اس سے ایک شبہ کے تحت مہم ہوا ہے۔ اور اس نے اولہ شرعیہ میں سے کسی دلیل کا سہارا لے کر یہ دعویٰ کیا ہے اگرچہ اس کا استدلال غلط ہے اور ہمارے نزدیک ناقابل قبول۔

یہی طرز ہے دیگر علماء اعلام کا بھی جنہوں نے اس کی تعریف و توصیف کی ہے کہ جس مسئلہ میں اس نے اجماع کی مخالفت کی ہے وہاں اس کی خطا فاحش کی تصریح کر دی ہے۔

انہی علماء کرام میں سے حافظ عماد الدین بن کثیر شافعی بھی ہیں جنہوں نے ابن تیمیہ کے شاگرد اور اس مسلک کے داعی ابن قیم کے متعلق فرمایا۔ ابن قیم اکابر علماء میں سے تھا۔ کبھی خطا کا مرتکب بھی ہوتا اور کبھی حق و صواب تک رسائی حاصل کرتا لیکن اس کی خطا اس کے صحیح مسائل کی نسبت یوں ہے جیسے جبر ناپید کن میں ایک نقطہ و قطرہ اور اس کی خطا بھی قابل مغفرت ہے کیونکہ صحیح بخاری میں ہے ”اذا اجتهد الحاكم فاصاب خله اجران واذا اجتهد فاختطأ خله اجرا“ جب حاکم وقاضی کسی مسئلہ میں اجتہاد و استنباط سے کام لے۔ اور صواب کو پائے تو اس کے لیے دو اجر ہیں اور اگر خطا سرزد ہو جائے تو ایک اجر کا حق دار ہے۔

امام مالک بن انس فرماتے ہیں ہر شخص کا قول قابل عمل بھی ہوتا ہے اور قابل ترک بھی ماسوا اس مزار النور میں آرام فرما ذات اقدس کے (کہ ان کا ہر قول صواب اور واجب العمل ہے)

حافظ ابن کثیر کا یہ قول بہت خوب ہے اور حافظ مذکور بالاتفاق ثمر و حجت ہیں اور حافظ ابن حجر نے بہت عمدہ الفاظ میں ان کی تعریف و توصیف فرمائی ہے۔ لہذا شیخ تقی الدین حصنی نے ان کے متعلق حافظ ابن حجر سے جو کچھ نقل کیا ہے وہ قابل التفات نہیں ہے۔ البتہ حافظ ابن قیم بھی ابن تیمیہ کے مسلک کے مطابق طلاق کے مسئلہ میں فتویٰ دیتا تھا اور اس وجہ سے اس کو سخت ایذا و تشکیف پہنچائی گئی۔ اس مسئلہ میں اگرچہ اس نے ائمہ اربعہ کی مخالفت کی ہے تاہم وہ اس میں متغیر نہیں ہے جیسے کہ اس امر کی حقیقت حال اپنی جگہ پر واضح کی جا چکی ہے۔ ابن قیم کا یہ قول اگرچہ خطا فاحش ہے مگر شبہات دادلہ کے ساتھ تسکین ہوئی کی وجہ سے اس کا فاسق ہونا بھی لازم نہیں آتا چہ جائے کہ کافر ہونا (انہت عبارة القول الجلی)

شیخ الاسلام صالح البلقینی

سید صفی الدین ”قول جلی“ میں فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام صالح بن شیخ الاسلام عمر بلقینی نے ”رد الوافر“ پر تقریظاً و تائیداً لکھا قاضی القضاۃ تاج الدین سبکی نے اس امر پر فخر کا اظہار کیا کہ حافظ مزنی نے شیخ الاسلام کا لفظ ان کے باپ کے لیے استعمال کیا اور شیخ تقی الدین ابن تیمیہ و شیخ شمس الدین ابو عمر کے لیے اگر ابن تیمیہ علم و عمل میں درجہ غایت پر فائز نہ ہوتا تو علامہ سبکی کے فرزند ارجمند اپنے باپ کو ابن تیمیہ کے ساتھ اس منقبت مذکورہ میں شریک کرنے پر خوش نہ ہوتے اور اگر ابن تیمیہ زندقہ یا مبتدع ہوتا تو وہ اس بات پر قطعاً رضا مند نہ ہوتے کہ ان کے والد گرامی کا اس کے ساتھ ذکر ہو۔

البتہ شیخ ابن تیمیہ کی طرف چند مسائل منسوب ہیں جو اس کے مخالفین نے اس کی طرف منسوب کئے ہیں اور اس پر جرح و قدح کیا ہے۔ اور شیخ تقی الدین سبکی نے زیارت و طلاق دالے و ردوں مسائل میں اس کے رد کا بیڑا اٹھایا اور ہر ایک کو مستقل تالیف کی شکل دی لیکن مسائل میں اس کا شد و ذوالغیر اس کے کفر یا زندقہ کو مستلزم نہیں ہے۔ اور سوائے رسول کریم علیہ السلام کے دوسروں کا قول کبھی قابل قبول اور قابل عمل ہوتا ہے اور کبھی واجب ترک واجب رد و نیک سخت اور سعادت مند وہی ہے۔

جس کی غلطیاں اور کوتاہیاں کم ہوں (اور اقوال صحیحہ اور افکار صائبہ کثیر ہوں)۔

علاوہ ازیں شیخ ابن تیمیہ کے متعلق گمان غالب یہی ہے کہ اس سے جو کچھ سرزد ہوا وہ محض تحکم و میلنہ زوری اور غلو والہ طغیان کے تحت سرزد نہیں ہوا۔ حاش شد۔ بلکہ عین ممکن ہے کہ اس کا سبھی فکر یہی ہو۔ اور اس نے اس پر دلائل و براہین قائم کئے ہوں ہمیں بہر حال ابھی تک تلاش بسیار در سعی بلیغ کے باوجود کوئی ایسا امر اس کے کلام میں نظر نہیں آیا جو اس کے کفر یا زندقہ پر دلالت کرتا ہو۔

حافظ جلال الدین سیوطی شافعی

صفی بخاری قول جلی میں امام ابن الفارض کے بعض مترجمین کا رد کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ابن فارض بہت بڑے پایہ اور مرتبہ کے مالک ہیں۔ اور ہمارے شیخ جلال الدین سیوطی وحدۃ الوجود کے مسئلہ میں ان کی مخالفت کے باوجود ان کے ساتھ حسن اعتماد رکھتے تھے۔ اور ایک مختصر رسالہ بھی تصنیف فرمایا جس کا نام ”فتح المعارض لابن الفارض“ رکھا جو علماء العینین کے حاشیہ میں ہے کہ ابن الفارض کے متعلق امام سیوطی کا تالیف کردہ رسالہ پانچ ادراک پر مشتمل ہے جس میں انہوں نے جملہ ارباب فنون و علوم یعنی شریعہ و عقلیہ کا ذکر کیا ہے اور مذاہب اربعہ کے کاہنہ حضرات علماء کا اور ہر فریق پر اپنے انداز فکر کے مطابق کلام کیا ہے چنانچہ فقہاء شافعیہ پر کلام کرتے ہوئے اور ان کا حق نصیحت اور خلوص و ہمدردی ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اپنے علم پر فخر و ناز اور غرور و تکبر سے گریز کرو۔ تمہارے لیے غایت سعادت یہی ہے کہ تم اس سے بطور کفایت چھٹکارا حاصل کرو۔ تمہیں اس کا نفع پہنچے اور نہ نقصان لاحق ہو۔ بخدا میری آنکھ نے ابن تیمیہ جیسا وسیع علم کا مالک اور انتہائی ذکی شخص نہیں دیکھا علاوہ ازیں وہ خوراک، لباس اور عورتوں کے معاملہ میں بہت بڑا زائد تھا۔ اور ہر ممکن طریقہ پر حق کو سر بلند رکھنے والا تھا اور جہاد پر کمر بستہ۔“

میں ساہا سال سے اس کی مصیبت اور فتنہ میں غور و فکر کر رہا ہوں حتیٰ کہ تھک ہار چکا ہوں اور مجھے کوئی وجہ اہل صوفیہ کے اسے ضرر پہنچانے اور اس سے غم و غصہ کے اظہار اس کی توہین و تحقیر اور تکذیب و تکفیر کرنے کی مجھے نظر نہیں آئی ہوا۔ اس کے فخر و ناز اور غرور و تکبر کے اور جب ریاست و شیخت اور اکابر کی تذلیل و توہین کے دیکھنے و عادی کا وبال کس قدر ہے اور اپنے آپ کو غایاں اور امتیازی مقام پر فائز کرنے کی محبت کا انجام کیا ہے؟ انشاء اللہ المسامحہ۔ چند لوگ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوئے جو نہ تو اس سے زیادہ متقی و پرہیزگار تھے۔ اور نہ زیادہ صاحب علم و فضل بلکہ وہ اپنے احباب و رفقاء کے ذل و بے آٹام سے درگزر کر لیتے تھے (مگر اس کے اور اس کے متبعین کے ذل و بے آٹام سے چشم پوشی نہیں کر سکتے تھے) اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے تقویٰ اور جہالت علمی کے لحاظ سے اس پر مسلط نہیں کیا تھا بلکہ اس کے گناہوں کی شامت سے اس کو کچھ اس کے ساتھ اور اس کے متبعین کے ساتھ ہوا وہ اس کے مستحق تھے اور جو اللہ تعالیٰ نے ان سے دور رکھا وہ اس سے اکثر ذائد ہے۔

لہذا یہ دترزد کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

یہی امام سیوطی اصول دین پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اگر تو اصول اور اس کے تابع یعنی منطق اور حکمت و فلسفہ میں ماہر ہو جائے تبھی ادراک کے آرا پر کامل دسترس حاصل ہو جائے۔ اور اہل عقول کے ساتھ محاذ آرائی پر اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت اور احوال سلف کے ساتھ اعتصام حاصل ہو جائے اور معقول و منقول کے درمیان جامعیت نصیب ہو جائے تو بھی میں نہیں سمجھتا کہ ابن تیمیہ کے رتبہ کو پائے گا بلکہ اس کے قریب بھی پہنچ سکے گا اور اس کے باوجود تو دیکھ چکا کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ کس قدر تڑپ و تحقیر کا نشانہ بنا کتنی جھوٹ و تزیل ہوئی اور اسے ناحق یا حق تزییل و تکفیر کا کس قدر سامنا کرنا پڑا۔ اس صناعت جہل و مراد میں داخل ہونے سے قبل اس کی پیشانی روشن اور نورانی تھی اور اس کے چہرہ پر اسلاف کے انوار و برکات کے نشانات نظر آتے تھے۔ پھر وہ بہت زیادہ بے نور اور تاریک تر ہو گیا اور بہت سے لوگوں کے نزدیک روسیہ ہو گیا۔ علماء نے اس کو وصال کذاب و فحری اور کافر کہا۔ اور بعض عقلاء و فضلاء نے اس کو بدیع الافکار، فاضل، محقق، بارع و فائق قرار دیا اور وہ اپنے عام متقدّمین کے نزدیک حامل رایتہ الاسلام، حامی حنفیۃ الدین اور محی السنۃ ہے (انتہت عبارتہ الامام السیوطی)

نتیجہ۔ علامہ سیوطی کی عبارت نقل کرتے ہوئے حدیث حسن خان بھوپالی (غیر مقلد) نے کہا کہ شیخ ابن تیمیہ کے متعلق امام سیوطی کا کلام دیکھنے اور اپنی عقل کے ساتھ اس کا موازنہ کیجئے اس میں تناقض ظاہر ہے والداعلم بالسرائر۔

علامہ نبھانی فرماتے ہیں میں نے اپنی عقل سے ان کے کلام کا موازنہ کیا۔ مجھے اس میں کوئی تناقض و تخالف نظر نہیں آیا۔ بلکہ انہوں نے ابن تیمیہ کے احوال معلوم کی حکایت فرمائی ہے بعض اوصاف مدح تھے جن کے ساتھ اس کی مدح کر دی اور بعض قابل مذمت، لہذا ان کے ساتھ اس کی مذمت کر دی اس میں تناقض و تخالف والی کون سی بات ہے؟

شیخ عبدالحق ابن کزیری دمشقی شافعی

علامہ سید صفی الدین کی کتاب القول الجلی پر تقریظ میں ابن تیمیہ کے حق میں تعریفی کلمات لکھنے کے بعد فرماتے ہیں:۔ ابن تیمیہ کی طرف بعض اصولی مسائل میں اختلاف اور بدعات کے ارتکاب کی نسبت درست نہیں ہے کیونکہ اس کی مشہور تالیفات میں جو تصریحات موجود ہیں وہ اہل سنت کے مسلک و مذہب کے بالکل مطابق و موافق ہیں اور بعض فردعی مسائل میں اختلاف موافق

عہ قول: مشہور ہے تانہ باشد چیز کے، مردم گویند چیزھا، اگر ابن تیمیہ سے ذرہ بھر اصولی و فردعی مسائل میں مخالفت اسلاف سرزد نہ ہوتی اور بدعات کا ارتکاب نہ ہوتا تو اس کی طرف ان امور کی نسبت کیوں کی جاتی معلوم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اختلاف ضرور سرزد ہوا ہے۔ رہا مشہور تالیفات میں اس کا اہل سنت کے موافق ہونا تو اعتبار خواتیم اعمال اور انجام کار کا ہوتا ہے جو ایک وقت میں صمیم عقائد کا مالک ہے تو کیا دوسرے وقت میں اس کے اندر تبدیلی اور امتداد و غیو کا طاری ہونا محال ہے نیز یہ بھی غلط ہے کہ اس کی مشہور تالیفات میں

صوفیہ اور مہربان حضرت خلدند کریم کی شان اقدس میں طعن و تشنیع (کی نسبت اس کی طرف اگرچہ معروف و مشہور ہے) مگر ہم ان امور میں اس کی قطعاً موافقت نہیں کرتے اور نہ ہی اس نسبت کو درست تسلیم کرتے ہیں واللہ یقول الحق دہو عیدی السبیل اتہی کلام اکثر زہد یہ تھا خلاصہ ان نقول کا جو میں نے القول الجلی اور اس کی تقریظ سے نقل کیا ہے۔

بعض علماء اعلام کی ابن تیمیہ پر تغلیظ و تشدید اور اس کی تکفیر

علامہ علی القاری الحنفی بہ شرح شفا میں ارشاد فرماتے ہیں ابن تیمیہ غلبی نے بارگاہ نبوت میں انتہائی تقریظ سے کام لیا اور شان نبوت کی توہین و تحقیر کا ارتکاب کیا حتیٰ کہ سحر زیارت کو حرام قرار دے دیا جب کہ بعض لوگوں نے اس مسئلہ میں افراط سے کام لیا اور کبار و حضرات انور کی زیارت کا عبادت و قرمت ہونا ضروریات دین سے ہے۔ اور اس کا منکر کا فر ہے اور عین ممکن ہے کہ درمرا قول صواب کے قریب تر ہو کیونکہ تمام علماء اعلام مقتدا یاں انام جن امر کو بالاجماع مستحب قرار دیں اس کو حرام قرار دینا مکر ہے کیونکہ یہ مباح کو حرام قرار دینے سے زیادہ قبیح ہے اور اس کے کفر ہونے پر اتفاق ہے (تو لامحالہ اس کے کفر ہونے پر بھی اتفاق ہونا چاہیے)۔

علامہ شہاب الدین خفاجی حنفی بہ شرح شفا میں "ارشاد نبوی لَعَنَ اللَّهُ خَوْماً اتَّخَذُوا قُبُوراً نَبِیَاءِ هُمْ مَسَاجِدُ" کے تحت فرماتے ہیں کہ یہی حدیث ابن تیمیہ اور اس کے متبعین ابن قیم وغیرہ کے متعلقہ شنیعہ اور فتوائے قبیحہ یعنی تحریم سفر زیارت کا باعث بنی ہے جس کی وجہ سے اس کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ اور علامہ سبکی نے اس مسئلہ کی تحقیق میں ایک مستقل کتاب تالیف فرمائی ہے (جو شفاء السقام فی زیارت خیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام سے معروف و مشہور ہے) حالانکہ سرور کوئین سید القلین کی بارگاہ یکس پناہ کی حاضری کا مقام تو یہ ہے۔

لَمْ يَبْطِ الْوَحْيُ حَقًّا تَرَحَّلَ الْمُجَبُّ وَعِنْدَ ذَاكَ الْمُرَجَّى يَنْتَهِي الطَّلَبُ

سوا یوں پر پالان رکھنا اور فکر کی صعوبات اٹھانا دراصل درست اور صحیح ہے تو صرف اس ذات اقدس کے لیے جو

اہل سنت کے ساتھ اصول و فروعی مخالفت نہیں بلکہ انہیں میں صریح مخالفت موجود ہے جیسے کہ آئندہ چل کر علامہ نبہانی مختلف اکابر کے ارشادات سے اور اپنی طرف سے اس کی عبارات پیش کر کے اس حقیقت کو واضح کریں گے۔ الغرض ان اکابر نے ان امور اختلافیہ اور مبتدع میں اس کی مخالفت نہیں کی ان میں وہ جہ حال اہل سنت کے مسلک پر شدت سے قائم ہیں اور ابن تیمیہ کی طرف نسبت درست تسلیم کرتے ہوئے وہ اس کی تائید و ہمواری قطعاً نہیں کرتے انہیں محض نسبت میں کلام ہے اور یا صرف یہ امر مد نظر ہے کہ اس کی نیکیاں اس کی ان برائیوں سے زیادہ ہیں لہذا محض ان برائیوں پر نظر مرکوز رکھ کر اس کی درمیری غریبوں سے اغنانی نہیں کرنا چاہیے هذا واللہ وروہ اعلم۔

(محمد اشرف)

ہبط دلی ہے اور محل نزول آیات اور اسی امید گاہ تک پہنچ کر طلب کا انتہاء و اختتام ہو جاتا ہے اور پھر کوئی تمنا و آرزو باقی نہیں رہتی۔

ابن تیمیہ نے یہ فتویٰ دے کر گمان کیا کہ میں نے توحید باری تعالیٰ کا تحفظ کیا ہے اور ایسی خرافات سے کام لیا جن کا ذکر نا بھی مناسب نہیں ہے۔ اور ان کا صدور کسی صاحب عقل و شعور سے بھی ممکن نہیں چہ جائے کہ کوئی عالم و فاضل ان کا مرتکب ہو۔ العیاذ باللہ حدیث مذکورہ بالا کی صحیح تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ وہ قبور کی طرف سجدہ کرتے ہیں جیسے کہ تون کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت نقل فرمائی جس میں اس قوم کی تصریح کی گئی ہے جس نے اس غلط شیاع کا ارتکاب کیا اور مستحق لعنت ہوئے یعنی فرمان مصطفوی "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُوراً نَبِیَاءِ هُمْ مَسَاجِدُ" اور یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ زائرین میں سے کوئی شخص قبر انور اور روضہ اطہر کو سجدہ نہیں کرتا کیونکہ قبور انبیاء علیہم السلام کو سجدہ کرنا بالاتفاق حرام و ممنوع ہے جیسے کہ اس حدیث اور دیگر روایات سے واضح ہوتا ہے۔

شرح شفاء میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساتھ ابن جمید سے نقل کیا ہے جو کہ امام مالک علیہ الرحمہ سے روایات نقل کرنے والوں میں سے ایک ہیں کہ ابو جعفر امیر المؤمنین نے امام مالک علیہ الرحمہ کے ساتھ مسجد نبوی میں مناظرہ کیا اور دوران گفتگو اس کی آواز بلند ہوئی تو آپ نے فرمایا۔ اے امیر المؤمنین اس مسجد میں اپنی آواز بلند نہ کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ادب و تہذیب کا درس دیتے ہوئے فرمایا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَابَكُمْ فَوَیْ صَوْتِ النَّبِیِّ اپنی آواز کو بارگاہ نبوی میں بلند نہ کرو۔ اور دوسرے لوگوں کی مدح و ثناء کرتے ہوئے فرماتا ہے إِنَّ الَّذِیْنَ یَغْضُونَ أَسْوَابَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ اُولَئِکَ الَّذِیْنَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لَتَتَّقُوْا بِے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پست رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ و پرہیزگاری کے لیے منتخب فرمالیا ہے۔ اور ایک فریق کی مذمت کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ إِنَّ الَّذِیْنَ یُنَادُوْنَكَ مِنْ دَارِ الْحُجْرَاتِ أَكْثَرُھُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ۔ بے شک وہ لوگ جو ہمیں حجرات مبارکہ کے باہر سے بلند آوازوں کے ساتھ پکارتے ہیں اور آپ کے آرام و سکون اور ادب و احترام کا لحاظ نہیں کرتے، ان میں سے اکثر عقل و فہم سے عاری ہیں۔ اور سرور انبیاء علیہ السلام کی عزت و تکریم بعد از وصال اسی طرح لازم و فرض ہے جس طرح کہ حالت حیات ظاہر میں۔

یہ سنت ہی امیر المؤمنین ابو جعفر نے تواضع و انکساری اور ادب و نیاز کا اظہار کیا اور آپ سے دریافت کیا کہ میں قبلہ رو ہو کر دعا کروں یا روضہ اطہر کی طرف متوجہ ہو کر تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو جعفر آپ ان سے کیون منہ موڑتے ہیں جب کہ وہ آپ کے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں اور قیامت کے دن بارگاہ خلد و ندی میں ذریعہ خلاص و نجات انہیں کی طرف متوجہ ہو کر ان سے شفاعت کی التجاء کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں آپ کا شفیع بنائے۔

ابن تیمیہ کا دعویٰ بلا دلیل

علامہ خفاجی فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض کی اس مستند روایت اور امام مالک علیہ الرحمہ کے اس فتویٰ سے ابن تیمیہ کے اس دعویٰ باطلہ کا رد ہو گیا کہ بوقت زیارت قبر انور کی طرف منہ کرنا امر منکر ہے جس کا کوئی شخص قائل نہیں ہے اور اس کا ثبوت صرف ایک روایت سے ملتا ہے جس میں امام مالک علیہ الرحمہ پر افتراء کیا گیا ہے یعنی یہ قصہ جس کو قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے شفاء ثریف میں نقل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے انہوں نے اس کو صحیح سند کے ساتھ نقل فرمادیا اور یہ تصریح فرمائی کہ میں نے اس کو اپنے ثقیف مشائخ سے سنا اور یاد کیا ہے۔

لہذا ابن تیمیہ کا یہ دعویٰ کہ مزار پر انوار کی طرف بوقت دعا توجہ کرنا امر منکر ہے کذب محض ہے اور اس کے اپنے اختراعات و اقتراعات ہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ دعویٰ کہ اسنقبال قبر انور کسی سے منقول و مروی نہیں ہے۔ باطل ہے کیوں کہ امام مالک، امام احمد اور امام شافعی کا مذہب یہی ہے کہ بوقت دعا و سلام قبر انور کی طرف منہ کرنا مستحب امر ہے اور یہی ان کی کتابوں میں مذکور و مسطور ہے۔

علامہ شہاب خاں ایک دوسرے مقام پر حدیث رسول ﷺ لَا تَجْعَلُوا قَبْرِیْ عِدَّةً کے تحت فرماتے ہیں یعنی میری قبر کو عید کی مانند نہ ٹھہرو یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح عید میں اجتماع ہوتا ہے اس طرح یہاں بھی اجتماع داندھام کرو اور اس حدیث کا صحیح محل پہلے بیان ہو چکا ہے اور اس امر کی وضاحت بھی کی جا چکی ہے کہ اس میں ابن تیمیہ وغیرہ کے لیے اپنے زعم فاسد پر استدلال کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ امت محمدیہ کا جواز زیارت پر اجماع اس کا متقاضی ہے کہ اس حدیث پاک کا وہ معنی نہیں ہے جو اس طائفہ نے سمجھا ہے بلکہ یہ محض شیطانی وسوسہ ہے اور دھوکہ دہرب لفسانی۔

وہ تاویل اور محل حدیث جس کے متعلق یہاں اشارہ فرمایا ہے دوسری جگہ اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "لا تجعلوا قبری عیداً کا محل بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ معین دن میں ہیئت مخصوصہ پر وہاں اجتماع سے منع کرنا مقصود ہے جیسے کہ عید میں ہوتا ہے اور یہ معنی ہے کہ سال میں عید کی طرح صرف ایک مرتبہ زیارت نہ کرو بلکہ بار بار ہفت روزہ اور اگر بالعرض اس سے نہیں مراد ہے اور زیارت سے روکنے کو لامل لہ وہ ایک خاص حالت پر محمول ہے یعنی عید کی مانند زیارت و زینت سے کام لیتے ہوئے وہاں قیام پذیر نہ رہو۔ بلکہ زیارت کرو سلام پیش کرو اور دعا مانگا کر رخصت ہو جاؤ (کیونکہ زیادہ دیر ٹھہرے رہنے سے ادب و احترام اور توقیر و اجلال میں بالعموم کمی واقع ہو جاتی ہے)۔

علامہ خلیل بن اسحاق مالکی کا قول

امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

دعوتِ اطہر اور مزارِ انور کی حاضری دینے والے کے لیے موزوں و مناسب یہ ہے کہ بکثرت دعا و تضرع، استغاثہ اور تضرع و توسل سے کام لے کیونکہ جو شخص اس محبوبِ کریم کے طفیل اور ان کی شفاعت سے مغفرت و نوب اور تکفیر سیئات کا طلب گار ہو وہی اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا شفیع بنائے۔

علامہ زرقانی نے شرح مواہب میں اس قول کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ علامہ خلیل نے بھی اپنے منکب میں یہی منکب بیان فرمایا ہے اور اتنا اضافہ فرمایا کہ زائر کو چاہیے کہ آپ سے توسل کرے اور عند اللہ آپ کے جاہ و منصب کا وسیلہ جناب باری میں پیش کرے کیونکہ بارگاہ اور افعالِ ذنوب سے وژانہ پستوں کو چھٹکار لئے کی جگہ یہی ہے اور ہلاکت و تباہی سے خلاص و نجات کا ذریعہ یہی درگاہ والا ہے کیونکہ آپ کی شفاعت اور عظمتِ شان و مقام کی برکت سے کوئی گناہ بڑا نہیں ہے تاکہ اس کی مغفرت میں دشواری پیش آئے اور جس کا عقیدہ اس کے برعکس ہے وہ حرامِ نصیب اور بد نجات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بصیرت سلب کر لی ہے اور اس کا باطن نورِ ایمان سے محروم کر دیا ہے کیا اس کے کا نون تک اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی نہیں پہنچا۔

اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی ان کے لیے استغفار کرے تو اس حال وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔

اور غالباً ان کا اشارہ صلوب البصیرت اور محرم قیمت کے کلمات ندمت میں ابن تیمیہ کی طرف ہے۔
علامہ محمد زرقانی مالکی نے شرح مواہب میں علامہ قسطلانی کا کلام نقل کر کے کہ امام مالک علیہ الرحمہ کا تصور کو بوقت دعا قبر
الفرق کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دینا ابن تیمیہ کے نزدیک امام مالک پر بہتان و افتراء ہے، فرماتے ہیں کہ علامہ قسطلانی نے روایت
کی تذبذب ابن تیمیہ کی طرف منسوب کر کے اپنا دامن اس تکذیب کی آلائش سے محفوظ کر لیا ہے کیوں کہ اس روایت
کو علامہ ابوالحسن علی بن فہر نے اپنی کتاب فضائل مالک میں نقل کیا ہے۔ اور انہیں کے واسطہ سے حافظ ابوالفضل عیاض علیہ الرحمہ
نے شفا میں ایسی سند کے ساتھ نقل کی ہے جس میں کلام نہیں کیا جاسکتا اور وہ سند بالکل صحیح ہے تو اس کے متعلق کذب
افتراء کا دعویٰ کوئی درست ہو سکتا ہے حالانکہ اسکے دلولوں میں نہ کوئی کاذب ہے اور نہ ہی روایات کو وضع کرنے والا اور اپنی طرف سے اختراع کرنے والا

البتہ ابن تیمیہ نے چونکہ ایک نیا مسلک و نظریہ اختراع کیا یعنی قبور کسی قسم کی بھی ہوں ان کی تعظیم نہیں کرنی چاہئے بلکہ ان کی زیارت سے مقصود فقط عبرت حاصل کرنا ہے اور اہل قبور کے لیے دعا و رحمت و مغفرت۔ اور زیارت قبور میں بھی شرط حجاز یہ ہے کہ اتنی مسافت پر نہ ہوں کہ سوار یوں کی ضرورت پیش آئے اور نہ اونٹوں پر سفر کرنے کی اور پالان رکھنے کی تو جو دلیل بھی اس کے اختراعی مذہب و مسلک کے خلاف ہو تو وہ شخص حملہ آور و ردہ کی مانند اس امر کی پروا نہیں کرتا کہ میں کس طرح دفاع کروں جو حیلہ و کد اس کو جوچھے وہ اسی سے کام لیتا ہے اور جب دلائل ختم کے جواب میں کوئی کم زور سا شبہ بھی اس کو باقی نہیں آتا تو وہ کمال دھڑائی اور وقاحت سے کام لیتے ہوئے یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ اس شخص پر بہتان و افتراء ہے۔

اور اس قول کی نسبت درست نہیں ہے۔ جس شخص نے اس کے متعلق یہ کہا ہے **عَلِمَهُ الْكِبَرُ مِنْ عَقْلِهِ** اس نے حق انصاف کو دیا ہے یعنی ابن تیمیہ کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہے۔ اور علم کا کثر ثلث عقل ہے اور اس کے محل استعمال کا فیصلہ کرنے والی عقل ہوتی ہے جب یہ کم ہے تو اس کا علم گویا محافظ و نگران سے محروم ہے اور موزوں و ناموزوں مقام کی پہچان سے محروم۔ علامہ قطلانی نے مواہب میں فرمایا کہ امام مالک علیہ الرحمہ سے مروی ہے کہ جب ابو جعفر منصور عباسی نے ان سے روایت کیا اے ابو عبد اللہ کیا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر دوں اور دعا مانگوں یا قبلہ رو ہو کر دعا کر دوں تو امام مالک علیہ السلام نے فرمایا: آپ ان سے منہ کیوں موڑتے ہیں جب کہ وہ بروز قیامت جناب الہی میں آپ کے وسیلہ و آسرا ہیں اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے لیکن میں نے شک ابن تیمیہ میں دیکھا ہے کہ یہ حکایت امام مالک علیہ الرحمہ پر کذب و افتراء ہے اور قبر انور کے پاس ٹھہرنا بدعت ہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کوئی بھی قبر انور کے پاس کھڑا ہو کر اپنے لیے دعا نہیں کرتا تھا بلکہ وہ قبلہ رو ہو کر مسجد نبوی میں دعا کیا کرتے تھے۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ امام مالک تمام ائمہ کی نسبت اس امر کو زیادہ نا پسند کرنے والے ہیں۔ یہ تو قبحی عبارت مواہب کی۔

علامہ زرقانی اس کی شرح میں ابن تیمیہ کے دعویٰ کذب و افتراء پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ ابن تیمیہ کا عجیب و غریب سید زوری بلکہ بے حیائی ہے کیونکہ اس حکایت کا راوی علی بن خبیر ہے اور اس نے "فضائل مالک" میں اس کو ایسی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے جو محل بحث و کلام نہیں ہے۔ اور قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساتھ متعدد نسخ سے اس کو نقل کیا ہے جو انتہائی قابل اعتماد اور قابل وثوق ہیں لہذا اس کے کذب و افتراء ہونے کا دعویٰ کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ جب کہ اس کی سند میں کوئی نقصان و کذب نہیں ہے۔

نیز ابن تیمیہ کے اس دعویٰ پر کہ کوئی صحابی قبر انور کے پاس کھڑا ہو کر اپنے لئے دعا نہیں کرتا تھا اور یہ وقوف عند القبر بدعت ہے، تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ دعویٰ نفی مردود و باطل ہے اور اس کے قصور فہم پر مبنی ہے اور یا محض سید زوری بلکہ زوری ہے۔ کیونکہ شافعی قاضی عیاض علیہ الرحمہ میں ہے۔

بعض تابعین نے فرمایا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، وہاں قیام پذیر رہے اور ہاتھ بلند کئے حتیٰ کہ میں نے گان کیا کہ انہوں نے نماز شروع کر دی ہے چنانچہ انہوں نے بارگاہ نبوی میں سلام پیش کیا اور پھر مراجعت فرمائی۔

ابن تیمیہ کے اس دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے کہ امام مالک قبر انور کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنے کے سخت خلاف ہیں فرماتے ہیں کہ یہ خطا و قبیح ہے کیونکہ مالک علماء کی کتابیں ان تصریحات سے لبریز ہیں کہ قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف پشت کر کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنا مستحب ہے۔ امام ابو الحسن قاسمی، امام ابو بکر بن عبد الرحمن اور علامہ خلیل نے اپنے منک میں اس کی تصریح کی ہے۔

شمار میں قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے ابن وہب کے واسطہ سے امام مالک علیہ الرحمہ سے نقل کیا ہے کہ جب بارگاہ رسالت اب علیہ افضل الصلوات میں حاضری دے تو سلام پیش کرے اور دعا کرے جب کہ اس کا منہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اور قبلہ کی طرف پشت ہو۔ اور مزار اقدس سے قریب ہو کر کھڑا ہو اور سلام پیش کرے اور قبر انور کو ہاتھ نہ لگائے۔

یہی مذہب ہے امام شافعی علیہ الرحمہ اور جمہور ائمہ و علماء کرام کا اور یہی امام الامامہ سراج اللہ امام ابو حنیفہ سے منقول ہے۔ امام ابن ہمام فتح القدیر میں فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ منسوب کرنا کہ وہ بوقت دعا قبلہ رو ہو کر دعا مانگنے کا حکم دیتے ہیں مردود و باطل ہے کیونکہ خود امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل فرمائی ہے "من السنة ان يستقبل القبلة المکرمه و يجعل ظهره للقبلة" سنت یہ ہے کہ قبر کرم کی طرف منہ کر کے اور قبلہ کی طرف پیٹھ کرے۔ اور امام صاحب علیہ الرحمہ کا یہی مذہب ہے اور علامہ کرمانی کا یہ دعویٰ کہ ان کا مذہب اس کے خلاف ہے قطعاً غلط اور مردود و ناقابل اعتبار ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور جو شخص زندہ ہستی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نہ کہ اس کی طرف پشت کرتا ہے۔

زرقانی فرماتے ہیں حقیقت تو وہ ہے جو میں نے بیان کر دی لیکن ابن تیمیہ نے چونکہ اپنی عقل فاسد سے ایک نیا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ کہ قبروں کی تعظیم مت کر دو۔ اور ان کی زیارت محض عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے اور دعا و اموات کے لیے اور وہ بھی اس شرط سے مشروط کہ سفر طویل نہ ہو اور سواریلوں کی حاجت پیش نہ ہو۔ لہذا اس کے مزعوم فاسد کے خلاف جو قول اس کی نظر میں آتا ہے تو خوفی و درندہ کی مانند اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور دفاع کی کوئی خاص صورت اس کے نزدیک متبع نہیں ہوتی۔ دوسرا کوئی شبہ و دہم نظر نہ آئے تو پھر یہ پیترا بدل لیتا ہے کہ یہ روایت افتراء ہے اور اس کی نسبت غلط ہے حالانکہ یہ کمال بے انصافی ہے اور دعویٰ بیہودہ۔ اور اس شخص نے بہت ہی انصاف کی بات کی ہے جس نے ابن تیمیہ کے متعلق کہا ہے کہ اس کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہے۔ **عَلِمَهُ الْكِبَرُ مِنْ عَقْلِهِ**۔

ابن تیمیہ کے اس دعویٰ کا رد کرتے ہوئے کہ امام مالک سب ائمہ کی نسبت وقوف عند القبر المکرم کو اور قبر انور کی طرف منہ کر کے دعا کرنے کو زیادہ ناپسند کرتے، فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ سے پوچھا جائے کہ کون سی کتاب میں اس کو اہمیت کی تصریح و تعین موجود ہے؟ بلکہ اس کے برعکس ابن وہب جو امام مالک کے اجل مصاحبین میں سے ہیں ان سے نقل فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے قبر انور کے پاس کھڑا ہو اور ایسی عبارت و جواب و لزوم پر نہیں تو کم از کم استحباب پر بہر حال دلالت کرتی ہے۔ اور بھی اعتقاد علامہ خلیل بن اسحاق کا ہے جیسے کہ انہوں نے اپنے منک میں تصریح کی ہے اور یہی نظریہ حافظ ابو الحسن قاسمی کا ہے اور ابو بکر بن عبد الرحمن وغیرہم ائمہ مالکیہ کا کیا اس شخص کو جیسا نہیں آتی کہ جس چیز کو اس کا علم محیط نہیں ہوتا اس کی تکذیب کر دینا ہے۔ اور اپنے مزعوم فاسد کے مخالف امر کا خوفناک درندہ کی مانند ہر ادھے ذریعے سے دفاع کرتا ہے۔

علامہ صلاح الدین صفدی شافعی

انہوں نے لامیتہ العجم کی شرح میں طغرانی کے قول سے

وَلَا أَحَابُّ إِلَيَّ إِلَّا تَبِيضُ تَسْوِدَاتِ
بِالْتَّمِيزِ مِنْ خَلَلِ أَوَّلِ سَنَاءٍ وَالثَّكَلِ

ترجمہ! میں سفید دہراق چوڑی تلواریں سے خوف زدہ نہیں ہوتا صرف اتنا ہو کہ اسے محبوب تو نقاب و حجاب اور تاج عزت کے درمیان سے لطف و کرم کا اظہار کرتے ہوئے میری طرف اشارہ کر کے میری نصرت و امداد فرماتا ہے۔
کے تحت ذکر کیا کہ میں نے سنیہ میں دمشق میں علامہ ابن تیمیہ کے ساتھ ملاقات کے دوران "دائخہ مستجابات" کے معلق دریافت کیا اور متعدد سوالات و جوابات نقل کئے جن کی تفصیل بیان کرنا خارج از بحث ہے ہمارا مقصد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ ان کی باہم ملاقات ہوئی اور مذاکرہ کرتے رہے۔ بعد ازاں صلاح صفدی طغرانی کے قول سے

وَيَا خَيْرًا عَلَى أَوَّلِ سَنَاءٍ مُطْلَعًا
أُصْحَتْ فَنِي الصَّحْتِ مَنَجًا مِّنَ الدَّلِيلِ

اے اسرار پر مطلع اور ان سے باخبر صحت و سکوت سے کام لے کیونکہ لغزش و ٹھوکر میں کھانے سے نجات کی راہ صرف یہ ہے کہ شرح و تفصیل بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں اور ان لوگوں کی فہرست بناتے ہیں جن کا علم عقل سے زائد تھا اور ان کے لیے موجب ہلاکت اور ذلت و رسوائی کا باعث ہوا کہ قاضی بہاء الدین بن شداد نے سیرۃ صلاح الدین کے ابتداء میں ذکر کیا۔

۱۔ شہاب الدین ہمدانی مقتول حلب کا عقیدہ اچھا تھا اور وہ شعاوردین کی بہت زیادہ تعظیم کرتا تھا مگر اکثر لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ محدود بین تھا اور بد اعتقاد۔ اے اس کی کم عقلی نے اور کثرت کلام نے قتل کرایا۔

۲۔ خلیل ابن احمد رحمہ اللہ تعالیٰ ایک رات عبداللہ بن المقفع کے ساتھ بحث و محقق کرنا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی جب ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے تو خلیل علیہ الرحمہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کا ابن المقفع کے متعلق کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ ایسا شخص ہے جس کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہے اور یہ ان کا بالکل صحیح تبصرہ تھا کیونکہ اس کو اس کی کم عقلی اور کثرت بحث و کلام نے انتہائی بری حالت میں قتل کرایا اور عبرت ناک موت کے ساتھ دینا سے رخصت ہوا۔

۳۔ صفدی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تقی الدین ابن تیمیہ کا حال بھی یہی ہے کہ اس کا علم بہت وسیع ہے مگر اس کی عقل بہت زیادہ ناتواں ہے جو اسے ہلاکتوں میں ڈالتی ہے اور مضائقہ و شدائد میں مبتلا کرتی ہے (اور چونکہ علامہ صفدی اور ابن تیمیہ کی باہم ملاقات ہوئی اور مذاکرات بھی لہذا ان کا تبصرہ بھی عین حقیقت ہے اور بالکل واقف کے مطابق)۔

امام عبدالرؤف المناوی الشافعی

شرح شامل میں ابن قیم کی زبانی اس کے استاذ کا قول نقل کرتے ہوئے ذکر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی

جل و علی کو اپنے دو کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھے ہوئے دیکھا تو دستار مبارک کا شکر دراز کر کے اس جگہ کی عزت و کرم کا اہتمام فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ استاد و شاگرد کی کھلی صلات و گمراہی ہے اور یہ قول ان کے اعتقاد جہت و جمیت پر مبنی ہے۔ تعالیٰ اللہ عما یقول! الظالمون علواً کبیراً۔

اپنا رد عمل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس استاد و شاگرد کا متبعین میں سے ہونا تو مسلم لیکن علامہ ابن حجر کا اس قول کو ان کے عقیدہ جہت و جمیت کا مدار بنا دنا درست نہیں ہے۔ اور علی قاری کی مانند اس بنیاد پر کلام کرنے کے بعد ابن قیم اور ابن تیمیہ کے عقیدہ جہت و جمیت سے برائۃ کا اظہار کیا اور ان کی علم و تقویٰ کے لحاظ سے مدح و ثناء کی کوئی نہ علی قاری کے نزدیک ان دونوں کا یہ اعتقاد فاسد ثابت نہیں ہے بلکہ ان مولفات مشہورہ سے اس کا خلاف ثابت ہے لیکن انہوں نے شرح شفاء میں ابن تیمیہ کو عزیزیت کی تحریم کی وجہ سے تعریض و تنقیص شان نبوت کا مرتکب قرار دیا ہے جیسا کہ قبل ازیں ان کی عبارت ذکر کر کے اس حقیقت کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اور ایسے شخص کو ایسے امر کے حرام قرار دینے کی وجہ سے کافر کہنے کو قریب صواب قرار دیا جس کے استعجاب پر تمام علماء بلکہ اہل اسلام کا اجماع ہے۔ لہذا اس درجہ کی مذمت کرنے کے بعد شرح شامل میں ابن تیمیہ کی علم یازد وغیرہ کی وجہ سے تعریف کر دینا اس کے مدح و خوالوں کو کوئی نفع نہیں دے سکتا الغرض علامہ منادی کی فی الجملہ تحسین اور مدح کے باوجود ہم نے اس کا کلام اس لیے نقل کر دیا ہے کہ اس میں ابن تیمیہ اور ابن قیم کے متبعین میں سے ہونے کی تصریح ہے اور اس کا سلات میں سے ہونا واضح کر دیا گیا ہے۔

شیخ مصطفیٰ بن احمد شطی حنبلی دمشقی

علامہ مذکور نے ایک رسالہ بعنوان "النفول الشرعیہ فی الروایۃ علی الوحایہ" تالیف فرمایا ہے اور اس کے آخرین خاتمہ کے عنوان سے سادات صوفیہ کی مسلک و نظریہ کی تائید فرمائی۔ اور اس رسالہ کو طبع کرنا شروع کیا ہے۔ اس رسالہ کے مقالہ اولیٰ میں اجتہاد پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

جو شخص اس زمانہ میں اجتہاد کا دعویٰ دار ہے اس پر امارات و علامات بہتان و افتراء واضح ہیں جیسے کہ ایک فرقہ شاذہ نے ان کا دعویٰ کیا جو حنبلی کہلاتے ہیں اور قرن شیطان کے مظہر و مخرج یعنی نجد سے ظہور پذیر ہوئے ہیں جیسے کہ حدیث پاک میں وارد ہے "وَمِنْهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ" یہ لوگ دعویٰ اجتہاد میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ بسا اوقات اجماع و قیاس سے استدلال ہی نہیں کرتے بلکہ فقط کتاب و سنت پر اکتفا کرتے ہیں حالانکہ ان کو شرائط اجتہاد اور وجوہ استدلال میں سے کسی امر کی معرفت ہی نہیں۔ اور علوم متداولہ کے مبانیات سے بھی بے خبر ہیں چہ جائے کہ مقام اصول۔ اور یہ لوگ اپنی اولاد کو ابتداء سے ہی انہیں دعائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور ان کو نصوص کے ظاہری معانی کے ساتھ استدلال و استدنا کی جرئت دلاتے ہیں۔ اور جہالت و مکارہ کے تحت دوسرے اول کو ترک کرنے کا سبق دیتے ہیں۔ کبھی دعویٰ اجتہاد سے انکار کرتے ہیں اور ابن تیمیہ کے اقوال

کوسند بناتے ہیں۔ حالانکہ وہ بہت سے مسائل میں مذہب جنہی کو ترک کر کے خود مجتہد ہونے کا دعویٰ دیا۔ ابن تیمیہ نے مذہب سے شذوذ و انحراف کا مرتکب ہوا۔ البتہ اس کے ان مسائل کا سلسلہ تدوین و تالیف اس طرح جاری نہ ہوا جس طرح کہ مذہب کے مذہب کے فروعی مسائل کو مستقل تالیفات میں بیان کیا گیا ہے۔

ابن تیمیہ کے خلاف اجماع مسائل

اس کے ان مسائل میں سے ایک تو طلاق کا مسئلہ ہے جس میں ہر وقت مناظرہ کے لیے تیار رہتا تھا اور ہر عالم کے سامنے الجھنے کو کوشش کرتا تھا اس کا نظریہ فاسدہ اس میں یہ ہے کہ طلاق میں عدد کا اعتبار نہیں کرتا تھا تین کا ہو یا ستر کا بلکہ زائد اس کے نزدیک صرف ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔

دوسرا مسئلہ مساجد ثلاثہ کے علاوہ ہر متبرک مقام اور مزارات کے لیے سفر کو حرام قرار دینا۔

تیسرا مسئلہ انبیاء و صالحین کے ساتھ توسل و استغاثہ کو حرام قرار دینا وغیرہ ذالک یہ تمام مسائل امام احمد کے مذہب سے نہیں ہیں اور نہ ہی ان میں امام احمد علیہ الرحمہ کی کوئی روایت اس کی سند و دلیل ہے۔ اور جنہی فقہاء نے تصریح کی ہے کہ ان مسائل میں ابن تیمیہ کی اتباع ہرگز نہ کی جائے۔ لہذا جو شخص جنہی ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے۔ وہ قطعاً ان مسائل کا قائل نہیں ہو سکتا جس کا یہ فرق مذکورہ اپنی جہالت اور بے بصیرتی کی وجہ سے قائل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راولت پر گامزن ہونے کی توفیق نصیب فرمائے جو خود بھی صاحب بصیرت ہیں اور ان کے متبعین کا مل بھی۔ قُلْ هَذِهِ سُبُلِي اَوْ مُتَوَلَّيْ اللّٰهُ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ اَنَا وَفِي تَتَّبِعُوْنِي۔ علامہ موصوف نے رسالہ مذکورہ کے مقالہ رابع میں توسل و استغاثہ اور استشفاع کے حجاز پر بحث کی ہے اور حالات حیات اور بعد از وصال انبیاء کرام اور اولیاء و صالحین سے توسل کا جواز کتاب و سنت اور علماء و فقہاء کی عبارات سے ثابت کیا ہے علی الخصوص علماء جنہی کی عبارات سے۔

مقالہ خاصہ میں زیارت قبور کا استحباب بیان کیا ہے اور ان کے لیے سفر کا جواز استحسان علی الخصوص روضۃ اقدس کی طرف سفر زیارت کا استحباب اور اس ضمن میں جنہی علماء کی صریح اور صحیح نقول پیش کی ہیں اور مذہب جنہی کی معتمد علیہ کتب مثلاً منہج، اقناع اور ان دونوں کی مثنوی کے حوالے دئے ہیں۔ اور یہ تصریح فرمائی ہے کہ امن تیمیہ اور اس کے شاگردان قیم نے منوعیت کا جو دعویٰ کیا ہے وہ امام احمد کے مذہب صحیح کے خلاف ہے۔

کتاب کے خاتمہ میں سادات صوفیہ کی تعریف کی ہے اور ان کے مسلک کی تائید و تصدیق جڑا اللہ احسن الجزار۔

امام شہاب الدین احمد بن حجر ہیتمی کی شافعی

امام موصوف نے ابن تیمیہ پر رد و قدح کے معاملہ میں انتہائی شدت سے کام لیا ہے جس میں دین متین کا تحفظ بھی مطلوب

ہے اور اہل اسلام پر شفقت بھی ہے تاکہ کہیں ابن تیمیہ کی لغزشات اور مغالطات فاحشہ ان تک بھی سرایت نہ کر جائیں اور خاص طور پر سید دو عالم، فخر مسلمین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کی گجروی اور غلط سوچ سے اہل اسلام کا تحفظ ضروری ہے۔ اور جو شخص بھی بد نظر انصاف اس امام زمانہ کے انداز و اسلوب کو دیکھے گا وہ ان کی ولایت کی گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مستقبل قریب میں ابن تیمیہ کے اقوال پر مرتب ہونے والے نقصانات سے مطلع فرما دیا یعنی فرقہ واپس کا ظہور و خروج جن کی اصل بنیاد ہی ابن تیمیہ ہے وہی ان کے عقائد میں جو ابن تیمیہ کے تھے اور وہی ان کا سرمایہ استدلال و استناد ہے اور وہی ان فادہ کی جڑ اور جو ضرر و نقصان اہل اسلام کو ان سے پہنچا ہے اور علی الخصوص حرمین شریفین اور سرزمین عرب میں اہل اسلام اور اسلام کو ان کی وجہ سے جو نقصان پہنچا ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان پر مخفی نہیں ہے۔ عہد ہذا عین ممکن ہے اور بالکل قرین قیاس یا احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام ابن حجر کو اس امر پر از روئے کر امت مطلع کر دیا ہے اور وہ اس کے اہل ہی ہیں کیونکہ وہ اکابر علماء عین میں سے ہیں اور ائمہ ہادین و مہدیین میں سے ان کا علم اور ان کی کتابوں جو امت کے لیے انتہائی مفید ہیں اور انہوں نے اپنی تصنیفات سے امت کی وہ خدمت کی ہے جس میں اس وقت سے لے کر آج تک ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے فرائض و برکات سے دنیا کو معمور کر دیا ہے۔ اور تمام بلاد اسلام میں خواص و عوام نے ان سے استفادہ کیا ہے۔

جس شخص کا یہ منصب و مقام ہو تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض غیوب پر اطلاع کی کرامت سے سرفراز فرمایا ہو اور اس ابن تیمیہ کے نامہ اعمال میں وہ فضائح و قباح بھی مندرج ہیں جو اس کے اتباع فرقہ واپس کی وجہ سے اہل اسلام اور ملت اسلامیہ کو نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ اسی لیے امام موصوف ابن تیمیہ پر سب ائمہ و علماء اور علماء کرام کی نسبت سخت تنقید کرتے تھے

عہدہ ابن عبد الوہاب نجدی کا قہر و استعارت مولوی حسین احمد صاحب مدنی کی زبانی عرض کرتا ہوں ہوتا ہے آج کل نجدی کی مدح سرائی میں مشغول و مصروف علماء دیوبند کچھ عبرت حاصل کریں صاحبو! محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتداءً قیرحوں صدی نجد عرب سے ظاہر ہوا اور چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لیے اس نے اہل سنت سے قتل و قتل کیا ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا، ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا۔ ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا رہا۔ اہل حرمین کو خصوصاً اور اہل حجاز کو عموماً اس نے تکلیف شاق پہنچی تھی۔ سلف صالحین اور اتباع میں نشان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کئے بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکلیف شدید سے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا اور ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے الحاصل وہ ایک ظالم و باغی اور غوغا رانہ شخص تھا اسی لیے اہل عرب کو خصوصاً اس کے اور اس کے اتباع سے دلی بے نفی تھا اور ہے اور اس قدر ہے کہ انسان قوم یہود سے ہے نہ نصاریٰ سے نہ مجوسی سے نہ ہندو سے نہ فرنگیہ کی درجات مذکورہ الصدور کی بنا پر ان کو اس کے ظلم سے اعلیٰ درجہ کی عداوت ہے اور بے شک جب اس نے ایسی ایسی تکلیف شاق پہنچائی ہیں تو مرد ہونا بھی چاہیے۔ وہ لوگ یہود و نصاریٰ سے اس قدر رنج اور عداوت نہیں رکھتے تھے کہ وہابیہ سے رکھتے ہیں۔ شہاب ثاقب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی دیوبندی جو اہل حرمین کی طرح ان وہابیہ سے نفی رکھے اور ان کی قصیدہ خوانی سے گریز کرے؟ محمد شرف

اور بہت سخت عبارات کے ساتھ اس کا رد کرتے تھے جس میں اہل اسلام پر شفقت ہے اور دینِ تین کی حمایت و حفاظت۔ ان کی عبارات تمام کتب میں موجود ہیں اور علی الخصوص فتاویٰ حدیثیہ میں یہاں ان کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دیکھنا چاہے وہ اصل کتابوں کی طرف رجوع کرے۔

ابن تیمیہ کی حکایت اقوال اور نقل عبارات کا غیر معتبر ہونا

الغرض یہ ان نقول و تفسیر و حجات اور علماء اعلام کی تفصیلات سے دوپہر کے آفتاب کی مانند واضح ہو گیا کہ مذہب اربعہ کے علماء اعلام ابن تیمیہ کے بدعات پر رد و قدح میں متفق ہیں، بعض حضرات نے اس کے حوالہ جات کی صحت نقل کے لحاظ سے اس پر اعتراض کیا ہے اور بعض نے اس کے عقل کی کمی (اور وہ فور علم کے) اعتبار سے اور اس پر مسائل میں طعن و تشنیع اس کے علاوہ ہے جن میں اس نے شد و ذ اختیار کیا ہے اور اجماع کی مخالفت کی ہے اور خطا فاش کا مرتکب ہوا ہے بالخصوص ان مسائل میں جن کا تعلق سید المرسلین و ائمه الاخرین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جن حضرات نے اس پر عدم صحت نقل کے لحاظ سے اعتراض کیا ہے ان میں علامہ شہاب خفاجی حنفی شارح شفاء امام محمد زرقانی مالکی شارح مواہب اور امام سبکی شافعی قابل ذکر ہیں، امام سبکی نے شفاء الاستقام میں ابن تیمیہ کی نظریاتی خطا کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ ان احکام شرعیہ کی صحت نقل کے لحاظ سے بھی اس کی خطا واضح کی ہے جن کو مختلف ائمہ اعلام کی طرف منسوب کر کے اس نے نقل کیا تاکہ اپنی بدعات کی تائید و تقویت حاصل کرے حالانکہ انہوں نے قطعاً یہ اقوال و احکام ذکر نہیں کئے تھے۔ اور امام ابن حجر ہیتمی نے بھی اپنے رد و قدح میں ابن تیمیہ پر یہ اعتراض کیا ہے۔

یہ امر کی بھی صاحب عقل و ہوش پر محقق نہیں ہے کہ نقل میں بدویاتی سے کام لینا عالم کے اندر بہت بڑا عیب ہے اور انتہائی بد اخلاقی جس سے اس پر وثوق و اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور اس کی دوسرے علماء سے نقل کردہ عبارات پر سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے اگر وہ احفظ الحفظ اور اعلم العلماء کیوں نہ ہو۔ اور ابن تیمیہ کی نقل کے غیر معتبر ہونے کی تائید و تصدیق حافظ کبیر عراقی کے قول سے ہوتی ہے اگرچہ ان کا وہ قول مانحن فیہ سے متعلق نہیں ہے مگر تسمیہ فائدہ اور تقویت دعویٰ کے لیے اس کا ذکر کرتا ہوں۔

حافظ کبیر شہیر عبد الرحیم عراقی شافعی استاد الحافظ ابن حجر و استاد الامام عینی وغیرہ

کا ابن تیمیہ پر رد و انکار

مجھے حافظ عراقی کے ایک رسالے کو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں انہوں نے عاشورا کے دن مرغ کا گوشت اور پلاؤ وغیرہ کھانے اور اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کرنے پر بحث کی ہے اور ابن تیمیہ کے ان امور کو ممنوع قرار دینے پر بحث کی ہے۔
بسم اللہ والحمد کے بعد فرماتے ہیں۔

چند سال سے عوام کی طرف سے بار بار یہ سوال میرے پاس آ رہا ہے کہ عاشورا کے دن مرغ کا گوشت کھانا اور چاول پلاؤ وغیرہ بیکہا حرام ہے یا مباح ہے؟ علماء کرام کا اس کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟

میں نے اس کا جواب دیا کہ یہ مباح امر ہے اور نیت درست ہو تو طاعات و عبادات میں داخل ہو جائے گا۔ تو مجھے بتلایا گیا کہ بعض معاصرین نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ سوائے روزہ کے اور کوئی امر اس میں مستحب نہیں ہے جب میں نے اس کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص ابن تیمیہ کے فتاویٰ کی طرف اس تحریم کی نسبت کرنا ہے۔ چنانچہ میں نے تقی الدین ابن تیمیہ کے بعض فتاویٰ کو دیکھا جن میں اس سے بالخصوص اسی مسئلہ کے متعلق سوال کیا گیا تھا۔ کہ آیا عاشورہ کے دن مرغ کا ذبح کرنا اور چاول وغیرہ پکانا مکہ ہے؟ جس کا جواب اس نے یوں دیا،

ان امور میں سے کوئی امر سنت نہیں ہے بلکہ وہ بدعت ہے جس کو نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا ہے اور نہ خود اس پر عمل فرمایا نہ آپ کے صحابہ کرام علیہم السلام نے بعد ازاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث نقل کی جس کا ذکر ابھی آتا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیدیا۔

اس کے بعد کہہ کر علماء اسلام اور ائمہ اسلام میں سے کسی کا اس امر کو مستحب نہ سمجھنا معلوم و معروف ہے اور ائمہ حدیث میں سے کسی نے کوئی ایسی روایت نقل نہیں کی جس سے عاشوراء کے دن غسل کرنے امر نہ لگانے، خضاب لگانے یا اہل و عیال پر نفقہ میں توسیع کا استحباب معلوم ہو تا ہو۔ نہ صلوٰۃ عاشوراء کا کوئی ثبوت ملتا ہے اور نہ عاشوراء کی رات میں بیداری اور مصروف عبادت رہنے کا اور نہ اس کی مثل دیگر امور جن کا اس حدیث میں ذکر ہے اور نہ ہی محدثین نے اس ضمن میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سنت اور عمل خاص نقل کیا ہے۔

عاشورا میں اہل و عیال پر توسیع نفقات کی برکت

اگر زیادہ سے زیادہ پختہ ثبوت ایسے امور کا ملتا ہے تو وہ سفیان ابن عیینہ کی محدثین منشر کے بیٹے ابراہیم سے نقل کردہ روایت ہے کہ محمد بن منشر نے فرمایا۔ ”مَنْ كَسَعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاثُورٍ كَسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرُ سُنَّتِهِ“، جو شخص عاشر مار کے روز اپنے اہل و عیال پر نفقہ میں توسیع کرے گا اللہ تعالیٰ تمام سال اس پر رزق میں رحمت و فراوانی پیدا فرمائے گا اور ابراہیم بن منشر فرماتے ہیں ہم ساٹھ سال سے اس کا تجربہ کر رہے ہیں اور اس کو ربحی پایا ہے۔

اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن تیمیہ کہتا ہے کہ محمد بن منتشر اہل کوفہ میں سے ہے اور اہل اسلام کے شہر دہلی میں اہل کوفہ سے بڑھ کر کوئی دروغلونہ تھا اور اس میں رافضیوں کی جماعت تھی جو کہ مختار ابن ابی عبید کے ساتھی تھے اور ناصبہ کا ٹولہ تھا جو کہ حجاج بن یوسف کے ساتھی تھے اور یہ دونوں نقفی تھے جن کے متعلق رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: "فَرِيقٌ يُّعِيقُ كَذَّابًا وَمُحِبُّونَ كَذِبٍ" اور دوسرا ظالم و سفاک۔

اور جب کہ محمد بن منثور اہل کوفہ میں سے ہے تو عین ممکن ہے کہ اس نے امام حین رضی اللہ عنہ کے قاتلون اور عبد اللہ بن زید کے متبعین سے اس کو سنا ہو، رہا ابراہیم بن منثور کا ساٹھ سالہ تجربہ کا دعویٰ اور اسے برحق پانے کا اعلان تو یہ بھی محض دعویٰ ہے دلیل ہے اور خلاف واقع گمان ہے اور ظن و گمان حق و صواب تک رسائی کا فائدہ نہیں دیتا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ساری زندگی کسی کو وسیع رزق نصیب فرمائے تو اس کا یقین کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا سبب وہی اعمال و افعال ہیں جو عاشوراء کے دن کئے گئے تھے۔ وہ رافضہ اور اہل تشیع جو عاشوراء کے ایام میں مجالس عز و اہم منعقد کرتے ہیں ان کے متعلق دیکھا گیا ہے کہ ان پر اللہ اس سے بھی زیادہ رزق میں وسعت فرماتا ہے جس قدر کہ ان افعال و اعمال کے پابند لوگوں پر توسیع رزق فرماتا ہے (تو کیا ہر نام کرنا درست ہو جائے گا)۔

ابن تیمیہ کے بلند بانگ اور خلاف حقیقت کھوکھلے دعوے

حافظ عراقی ابن تیمیہ کے اس جواب پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے ابن تیمیہ جیسے عالم سے سرزد ہونے والے یہ اقوال دیکھ کر بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق اس کے متبعین کہتے ہیں کہ وہ علوم سنت کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور ان کی حقیقت حال سے پوری طرح باخبر ہے۔

۱۔ اس کا یہ دعویٰ کہ ائمہ اسلام میں سے کسی نے عاشوراء کے دن اہل و عیال پر توسیع نفقات کا قول نہیں کیا اور اس کو مستحب نہیں کہا بالکل غلط اور خلاف واقع دعویٰ ہے کیونکہ حضرت عمر بن الخطاب، حضرت جابر بن عبد اللہ، محمد بن المنثور، ابراہیم بن محمد، ابو الزبیر، شعبہ، یحییٰ بن سعید، سفیان بن عیینہ اور دیگر متاخرین اس کے قائل ہیں جیسے کہ ابوالفضل محمد بن اسماعیل بن عمر دمشق نے مجھے براہ راست روایت بیان کی کہ ہمیں علی بن احمد بن عبد الواد حدیث قدسی نے علامہ ابوالحسن زید بن حسن کشتی سے روایت کی انہوں نے کہا کہ مجھے ابراہیم بن محمد بن نبهان غنوی نے یحییٰ بن طاہر بن محمد بن عبد الرحیم کے واسطے سے ابی طاہر بن محمد سے روایت بیان کی وہ فرماتے ہیں مجھے ابو محمد بن عبد الرحیم نے ابو عبد الرحیم بن محمد بن اسماعیل بن نباتہ سے روایت نقل فرمائی فرماتے ہیں "التوسعة فی عاشوراء علی العیال مستحبہ غیر معجولہ" عاشوراء میں اہل و عیال پر رزق و نفقہ میں توسیع کرنا ایسا طریقہ اور سنت معروضہ ہے جس سے کوئی شخص جاہل و بے خبر نہیں ہو سکتا۔

۲۔ ابن تیمیہ کا یہ دعویٰ کہ ائمہ حدیث میں سے کسی نے ایسی روایت نقل نہیں کی جس سے ان امور کا استحباب معلوم ہوتا ہو یہ بھی خلاف واقع ہے کیونکہ ان امور کے استحباب کو ائمہ حدیث نے اپنی کتب مشہورہ میں ذکر کیا ہے۔ ابوالقاسم طبرانی نے معجم کبیر میں ابوبکر احمد بن الحسین بیہقی نے شعب الایمان میں، ابو عمر بن عبد البر نے استذکار میں اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے جیسے کہ عنقریب احادیث کے ذکر کرتے وقت ان کا بیان کیا جائے گا۔

۳۔ ابن تیمیہ کا یہ دعویٰ کہ اس ضمن میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی کی سنت بھی ذکر نہیں کی گئی یہ بھی محض مٹکا

ہے اور حقیقت کا منہ چڑانے کے مترادف کیونکہ ابن عبد البر نے استذکار میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے سند جید کے ساتھ نقل کیا ہے جیسے کہ عنقریب اس کی تصریح آتی ہے۔

۴۔ ابن تیمیہ کا یہ دعویٰ کہ سب سے اعلیٰ دلیل اگر کوئی مجھے پہنچی ہے تو وہ ابن المنثور کا قول ہے تو جو کچھ اسے پہنچا اسی پر اکتفا کرنا قرین انصاف ہے اگرچہ لائل اس تک نہیں پہنچے ان کا انکار کر دینا جیسے کہ آغاز کلام میں ابن تیمیہ نے کیا، انصاف سے بعید ہے اور بہت ہی غیر موزوں اقدام، بلکہ جو روایات و آثار اس تک نہیں پہنچے وہ اس روایت کی نسبت اولیٰ و اعلیٰ ہیں جو اس کو پہنچی ہے۔ کیونکہ اس باب میں مرفوع احادیث بھی مروی ہیں اور موقوف بھی اور مرفوع میں سے بعض صحیح ہیں اور بعض حسن اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ارشاد علاوہ ازیں ہے اور یہ مرفوع و موقوف روایات ابن تیمیہ کی ذکر کردہ مقطوع روایت سے اعلیٰ ہیں۔

۵۔ ابن تیمیہ کا محمد بن منثور کے متعلق یہ تبصرہ کہ وہ اہل کوفہ سے ہے اور کوفہ میں کذب عام تھا اور اس میں رافضی اور ناصبی بھی تھے تو یہ عجیب مضحکہ خیز کلام ہے کیا کسی ثقہ محدث کا کلام اس بنا پر رد کیا جاسکتا ہے کہ وہ اہل کوفہ سے ہے؟ اگر کوفہ میں رافضی اور ناصبی تھے تو اس میں سرآمد روزگار و مستند و مستند فقہا بھی تھے حضرت علی بن ابی طالب کے تلامذہ و مصاحبین حضرت عبد اللہ بن مسعود کے تلامذہ و مصاحبین مثلاً ابراہیم نخعی، اسود و اعمش اور دیگر اکابر و ائمہ۔ اگر ہم اہل کوفہ کی احادیث کو ترک کر دیں تو پھر بہت سی سنن صحیحہ ساقط اور ناقابل اعتبار ہو جائیں گے۔

۶۔ ابن تیمیہ کا یہ دور کی کوڑی لانا کہ شاید محمد بن منثور نے امام حین رضی اللہ عنہ کے قائل گروہ سے اس کو سنا ہو۔ تو یہ قول اس قابل ہے کہ اس کو دعویٰ بلا علم اور ظن مغلطی سے تعبیر کیا جائے۔ اس طرح کیوں نہیں کہا جاسکتا کہ محمد بن منثور نے اس کو ثقہ اور قابل اعتماد لوگوں سے سنا ہو جیسے مروان بن الاعداء اور عمرو بن شریح یا حضرات صحابہ میں سے حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا ہو کیوں کہ ابن المنثور کی ان دونوں حضرات سے روایت صحیح بخاری میں موجود ہے وہ ثقہ ہے ائمہ سنیہ اباب صحاح ستہ نے اس کی روایات سے استناد و استدلال کیا، امام احمد بن حنبل اور ابن حبان وغیرہما نے اس کی توثیق کی ہے۔

اللہ اعلم اس قوم فاسد کی بنا پر ایسے ثقہ محدث اور تابعی کے قول کو رد کرنے کی جرات صرف ابن تیمیہ کا ہی حصہ ہے (اللہ اعلم)

۷۔ ابن تیمیہ کا ابراہیم بن محمد بن منثور کے ساٹھ سالہ تجربہ اور اس قول کی حقانیت و صداقت کے دعویٰ پر یہ اعتراض کہ زندگی بھر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسیع رزق نصیب ہوتا رہے تو یقین کے ساتھ کیوں کر کہا جاسکتا ہے کہ اس کا سبب افعال عاشوراء ہیں یہ وہم و گمگاہی اس وقت قابل قبول ہو سکتا تھا جب صادق و مصدق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نہ ہوتا جب آپ کے مروی و منقول ہے کہ اس وسعت کا سبب عاشوراء کے یہ افعال ہیں تو یہ ظن و گمان صواب و صحیح ہو گا اور سنت سے ثابت امر کی طرف منسوب و مستند ہو گا۔ (اس کو دعویٰ بلا علم اور ظن مغلطی قرار دینا سرزد یادتی ہے)۔

۸۔ ابن تیمیہ کا یہ دعویٰ کہ ائمہ قائم کرنے والے رافضیوں اور اہل تشیع کو اس سے بھی زیادہ وسعت و فراوانی رزق حاصل

ہوتی ہے۔ یہ اعتراض بے محل ہے اور ناقابل التفات کیونکہ کسی حدیث میں اور محمد بن منتشر کے قول میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ رزق کی توسیع صرف اسی شخص کے لیے ہوتی ہے۔ دوسرے دل کے لیے نہیں ہوتی۔ احادیث و آثار میں اور محمد بن منتشر کے قول میں صرف اس امر کا تذکرہ ہے کہ عاشوراء کے دن اہل و عیال پر اخراجات میں توسیع کرنے والے پر اللہ تعالیٰ رزق وسیع فرماتا ہے دوسرے لوگوں پر رزق کی توسیع دوسرے وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے کبھی استدراج کے طور پر کبھی اس فراوانی میں تدبیر خفی ہلاکت و تباہی کی ہوتی ہے کبھی اس سے مقصود دنیا میں ہی نیکیوں کی جزاء دے کر اخروی ثواب سے محروم کرنا ہوتا ہے وغیرہ نکات واللہ اعلم۔

عاشوراء کے دن اہل و عیال پر توسیع سے فراوانی رزق نصیب پر دال احادیث کا بیان

اب ہم وہ احادیث بیان کرتے ہیں جو عاشوراء کے دن توسیع کے استحباب پر دلالت کرتی ہیں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظیم جماعت نے نقل کیا ہے جن میں حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابوہریرہ، حضرت ابوسعید خدری، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔

۱۔ حدیث جابر بن عبد اللہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا "مَنْ دَسَّحَ عَلَى نَفْسِهِ وَآهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ دَسَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ" جو شخص عاشوراء کے دن اپنے آپ پر اور اہل و عیال پر نفقہ میں وسعت سے کام لے گا اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے رزق میں وسعت پیدا فرما دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا تجربہ کیا اور واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق فراوان نصیب ہوا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے شعبہ نے اس روایت کو نقل کیا انہوں نے بھی اپنا تجربہ اسی طرح بیان کیا۔ شعبہ سے اس روایت کو ابو الزبیر نے نقل کیا انہوں نے بھی اپنا تجربہ اسی طرح بیان کیا، علامہ عراقی نے اپنی سندیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ تک ذکر کی ہیں اور ساتھ ہی فرمایا کہ ابن عبد البر نے اپنی سند کے ساتھ اس کو استدلال میں نقل کیا ہے اور اس کے راوی بخاری والے راوی ہیں۔

۲۔ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی "مَنْ دَسَّحَ عَلَى عِيَالٍ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَعَزَّ ذِكْرُ فِي سَائِرِ سَنَتِهِ" اس کو طبرانی نے معجم کبیر میں اسی طرح نقل کیا ہے۔ بیہقی نے شعب الایمان میں، اور ابن حبان نے "مَایح الضعفاء" میں اور ابوالقاسم بن عساکر نے اپنے رسالہ "فضل عاشوراء" میں ذکر کیا ہے۔ ہاں یہ روایت صحاح ستہ میں نہیں ہے اگرچہ ابن الاثیر نے اس کو جامع الاصول میں ذکر کیا ہے مگر یہ ان کا توہم ہے۔

۳۔ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوہریرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے "مَنْ دَسَّحَ عَلَى عِيَالٍ وَآهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ دَسَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ" جس شخص نے اپنے اہل و عیال پر عاشوراء کے دن وسعت و فضیلت سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ تمام سال اس کو وسعت و فراخی رزق نصیب فرمائے گا۔ اہم بیہقی نے اس کو شعب الایمان وغیرہ

میں ذکر کیا ہے۔ ابن حبان نے اس کی ثقات میں ذکر کیا ہے۔ لہذا یہ حدیث ابن حبان کے نزدیک صحیح ہے۔
۴۔ حدیث ابی سعید خدریؓ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "مَنْ دَسَّحَ عَلَى آهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ دَسَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَنَتَهُ" جس نے عاشوراء کے روز اپنے اہل و عیال پر وسعت رزق کی تو اللہ تعالیٰ اُس سال اُس کے رزق میں وسعت فرمائے گا۔
۵۔ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما: رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنے عیال پر اخراجات میں عاشوراء کے دن فراوانی کی اللہ تعالیٰ تمام سال اس کے رزق کو فراوان فرمائے گا۔

حافظ عراقی نے ان احادیث کو اپنے اسنادات کے ساتھ نقل کیا اور بعض روایات کو متعدد اسنادات کے ساتھ روایت کیا پھر فرمایا ہیں وہ احادیث مرفوعہ جو اس باب میں ہم تک پہنچی ہیں اور ان سب سے زیادہ صحیح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔
۶۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی یہ ہے "مَنْ دَسَّحَ عَلَى آهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ دَسَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ السَّنَةِ" یہی بن سعید فرماتے ہیں ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے اور اس کو برحق پایا ہے۔ اس کا اسناد جدید ہے۔ اور حافظ عراقی نے اس کی سند نقل کر کے فرمایا کہ اس کے جملہ راوی ثقہ ہیں، اور بعض بخاری شریف کے راوی ہیں۔

۷۔ محمد بن منتشر کا قول "كَانَ يُقَالُ مَنْ دَسَّحَ عَلَى آهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَعَزَّ ذِكْرُ فِي سَائِرِ سَنَتِهِ" حافظ عراقی نے اس کو اپنی سند کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کو ابن عبد البر نے سفیان بن عیینہ کے واسطے سے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے "مَنْ دَسَّحَ عَلَى آهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ دَسَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ السَّنَةِ" اور سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا بارہا تجربہ کیا اور اس فرمان کو واقع کے مطابق پایا یہ ہے شخص معنی و مفہوم حافظ عراقی کے رسالہ کا اور جس نسخہ میں نے یہ اختیار کیا ہے وہ مشہور میں محمد بن محمد بن منصور حنفی الحلبی کے ہاتھ سے لکھا گیا جس کو اس نے قاہرہ میں کتابت کیا اور اپنے شیخ مولف رسالہ مذکورہ حافظ زین الدین عبدالرحیم بن حسین العراقی کے ہاں اس کو مشہور میں پڑھا اور امام عراقی کا سن و سال مختصر ہے۔

ابن تیمیہ کی بعض کتابوں اور ابن الجوزی کی تبلیس ابلیس پر تبصرہ

ابن تیمیہ کی کتبوں میں سے ایک کتاب "الجواب الصحیح فی الرد علی من بدل دین المسیح" ہے۔ یہ چار متوسط جلدوں میں ہے اور بہت ہی نفیس کتاب ہے اسے کاش کہ ابن تیمیہ اس میں اپنے بدعات ذکر کرنے کے درپے نہ ہوتا جن میں وہ مقفود ہے اور عجائبات مسلمان سے الگ راستہ اختیار کئے ہوئے ہے۔ مثلاً آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء و مرسلین اور اولیاء و صالحین کے ساتھ توسل و استغاثہ کو ممنوع قرار دینا۔ اکابر اولیاء اللہ سیدی عمر بن الفارض، شیخ محی الدین بن العربی وغیرہما پٹن و تشیع اور لکن کو مبتدع سے بڑھ کر کفر و شرک تک کے فتویٰ کا نشانہ بنانا۔

ان حضرات اولیاء کا اس نے اپنی کتاب الفرقان میں بھی ذکر کیا ہے اور ان پر سخت تنقید کی۔ اور کافر قرار دیا۔ اور ان کو لعین و باطل

اولیاء شیطان قرار دیا ہے۔

تقریباً تمام کتب میں ابن تیمیہ کا انداز ہی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی منفعت کم کر دی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ان لوگوں کے متعلق جو اس کے مقربان ہار گاہ اور اجزاء کرام کی شان اندس میں گستاخی ویسے ادبی سے پیش آتے ہیں۔ کیونکہ حدیث قدسی میں وارد ہے: ”مَنْ آذَى نَبِيٍّ وَلِيًّا فَقَدْ آذَى نَبِيَّكَ وَآذَى نَبِيَّكَ وَآذَى نَبِيَّكَ وَآذَى نَبِيَّكَ“ جو شخص میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اس کے درپے آزار ہوتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور ان کو کافر کہنے اور دائرہ اسلام سے بالکل خارج کر دینے سے بڑھ کر کون سی ایذا اور تکلیف ہو سکتی ہے؟

دوسری کتاب اس کی ”منہاج السنۃ“ ہے کہ روافض کے رد میں ہے اور تیسری کتاب ”المعقول والمنقول“ جو منہاج السنۃ کے حاشیہ پر طبع ہوئی۔ اور اس کو کتاب العقل والنقل بھی کہا جاتا ہے جس کو اس نے اہل السنۃ کے علماء متکلمین کے رو میں تالیف کیا ہے یعنی امام شافعی، ابو المنصور ماتریدی اور ان کے متبعین جو کہ امت محمدیہ کا عظیم ترین گروہ ہیں۔

منہاج السنۃ اگرچہ روافض میں تالیف کی گئی ہے لیکن اس میں بھی زیادہ تر کتاب العقل والنقل کی طرح اہل السنۃ اشاعرہ و ماتریدیہ کا رد ہے۔ اور سادات صوفیہ پر طعن و تشنیع ہے۔ اور ان کے معتقدین پر رد و قدح ہے مثلاً ایک مقام پر رافضی کے قول ”ہر زمانہ میں امام معصوم کا وجود ضروری ہے“ کا رد کرنے کے بعد اور اس کا فساد و بطلان واضح کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ قول اس سے بھی زیادہ فاسد و باطل ہے جس کا دعویٰ اکثر عوام قطب و غوث وغیرہ اسماء کے ضمن میں کرتے ہیں اور ان کے سمیال کا احترام و اکرام مقام نبوت سے بھی زیادہ کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان مناسب کے لیے کسی ایک شخص کے تعین کا دعویٰ کریں۔ جس سے وہ منفعت حاصل ہو سکتی ہو جو ان اسماء کے سمیات سے متعلق ہوتی ہے۔ اور یہ اسی طرح دعویٰ ہے جس طرح بعض لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کا دعویٰ کر رکھا ہے حالانکہ انہیں اس قسم کے دعویٰ سے نہ کوئی دنیا میں فائدہ پہنچا اور نہ ہی دین میں۔ ان لوگوں کے دعوای کی غایت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اسی طرح جاری ہے کہ بعض امور کو ان کے ہاتھوں پر ظاہر فرماتا ہے اگرچہ ان کا صدور اسی کی تقدیر و تخلیق سے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا دعویٰ برحق بھی ہوتا تو ان کو اس سے کوئی نفع حاصل نہ ہوتا چہ جائے کہ جب ان کا یہ دعویٰ ہی باطل ہے اور انہیں خضر کی معرفت (اور علیٰ ہذا القیاس قطب و غوث وغیرہ کی معرفت) کی ضرورت و حاجت ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں میں سے بعض کے سامنے جن مشربی شکل میں منسلک ہو کر آتے ہیں اور خضر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ اپنے دعویٰ میں کاذب ہوتے ہیں مگر یہ اس کو درست تسلیم کر لیتے ہیں اسی طرح جو لوگ رجال غیب کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کو دیکھنے کا وہ بھی صرف جنات کو دیکھتے ہیں وہی رجال غیب ہوتے ہیں اور یہ ان کو انسان سمجھ لیتے ہیں۔ اور یہ امر ہمارے نزدیک تو اتنے ثابت ہے جس کا بیان کرنا تطویل طلب ہے اور ہم کئی مقامات پر اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ (انہت عبادة ابن تیمیہ)

ابن تیمیہ کے دعویٰ انکار کا مبنی اور رد و مدار

جہاں کہیں ابن تیمیہ کا مبلغ علم جواب دے جاتا ہے اور اسے حقیقت حال کا علم تام نہیں ہوتا وہ یہی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ مرنے پہنچ کر اس انکار کرتا ہے بلکہ اس کو محالات کے درجہ تک پہنچا دیتا ہے حالانکہ اس کے علاوہ جمہور اہل اسلام اولیاء عارفین، علماء عارفین اور عباد و زہاد اور صالحین کا یہی مسلک و نظریہ ہے اور انہیں اس میں قطعاً شک و شبہ نہیں ہے۔

اقطاب و اغواث اور نقباء و نجباء کے وجود پر دلائل

سیدی عارف بالمدنی شیخ عبداللہ فیاضی اپنی کتاب ”نشر المحاسن“ کے اواخر میں لفظ صوفی اور صوفیہ بکرام پر بحث سے پہلے فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے رجال غیب کی تعداد اور ان کی گنتی و شمار کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں اور ان کے اقطاب و اوتاد اور نجباء و نقباء اور ابدال و عرفاء اور مختارون و عصائب کی طرف انقسام کا بیان ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ وہ صوفیہ بکرام کے رؤسا ہیں اور مرتبہ و مقام میں سابق ترین۔

بعض عارفین نے فرمایا کہ صالحین تعداد میں زیادہ ہیں جو کہ عوام کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں تاکہ ان کے لیے دین و دنیا کی بہتریوں کا انتظام کریں نقباء ان کی نسبت تعداد میں کم ہیں ان کا میل جول اور ربط و تعلق صرف خواص سے ہوتا ہے۔ کیونکہ عام لوگ برکات دین و دنیا کے لیے انہیں کی طرف محتاج ہوتے ہیں۔ ابدال نقباء کی نسبت تعداد میں کم ہیں۔ وہ بڑے بڑے شہروں میں قیام پذیر ہوتے ہیں اور تقریباً ہر شہر میں ان میں سے صرف ایک فرد ہوتا ہے بہت کم ہی کوئی خوش نصیب شہر ہوگا جس میں دو ابدال موجود ہوں۔ اوتاد میں سے ایک میں ہوتا ہے۔ ایک شام میں ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ اللہ رب العزت قطب کو آفاق اربعہ اور ارکان دنیا پر دائرہ سائر رکھتا ہے جیسے کہ فلک افق سماوی میں جو گردش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غیرت محبت کے تحت غوث و قطب کے اموال کو عوام و خواص سے پوشیدہ رکھتا ہے۔

البتہ وہ عالم و جاہل (درابر و زیرک تارک و آخذ اور قریب و بعید۔ آسان و مشکل۔ صاحب امن اور خوف نذرہ کو یکساں دیکھتا ہے۔ احوال اوتاد اگرچہ خواص پر منکشف ہوتے ہیں مگر نگاہ عوام سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ بدلاء کے احوال و علامات خواص اور عارفین پر واضح ہوتے ہیں۔ نجباء و نقباء کے حالات صرف عوام سے مخفی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر ان کے احوال مخفی نہیں ہوتے۔ اور صالحین کے احوال عوام و خواص پر واضح ہوتے ہیں۔ لَيَقْعُنِي اللَّهُ أَوْ كُفْتُكَ كَانَ مَقْعُودًا (تاکہ اللہ تعالیٰ اس امر کو پورا کرے جو اللہ کے علم میں پورا ہونے والا ہے)۔

نجباء کی تعداد تین سو ہے۔ نقباء چالیس ہیں۔ بدلاء کی تعداد ایک قول کے مطابق تیس اور دوسرے قول کے مطابق چودہ ہے اور تیسرے قول کے مطابق سترہ ہے اور صحیح یہی ہے واللہ اعلم۔ اور اوتاد چار ہوتے ہیں جب قطب کا وصال ہوتا ہے تو

اللہ تعالیٰ اذن ادا رہیں سے جو بہتر ہو اس کو مقام قطیبت پر فائز فرمادیتا ہے۔ اور جب اذن ادا میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ابدال میں سے جو افضل ہوتا ہے اس کو اذن ادا میں داخل فرمادیتا ہے۔ ابدال میں سے کسی کا انتقال ہو تو نقباء میں جو افضل ہوتا ہے اس کو ابدال میں شامل فرمادیا جاتا ہے اور جب چالیس نقباء میں سے کسی کا وصال ہوتا ہے تو نجباء جو تین سو کی تعداد میں ہوتے ہیں میں سے جو بہتر ہوتا ہے اس کو اس منصب پر منتخب کر دیا جاتا ہے اور اگر نجباء میں سے کسی کا وصال ہو جائے تو صالحین میں سے جو بلند مرتبت ہوں اس کو اس مقام پر فائز المرام فرمایا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو ان سب پر موت طاری کر دے گا۔ امام یافعی فرماتے ہیں انہی کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بیات کو دور فرماتا ہے اور آسمان سے آتش برساتا ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام سے مروی ہے کہ تین سو کی تعداد میں ادیا رہیں۔ اور ستر کی تعداد میں جو نجبا کہلاتے ہیں اور اذن ادا میں چالیس کی تعداد میں ہیں۔ نقباء و دس ہیں اور سات عرفاء ہیں اور تین مختار ہیں اور ایک غوث ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بدلائر شام میں ہیں۔ نجباء مصر میں ہیں، عصائب عراق میں نقباء خراسان میں اور اذن ادا تمام زمین میں ہیں اور خضر علیہ السلام سب کے مقتدار و پیشوا ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے بندگان خاص میں سے تین سو بندے زمین میں ایسے ہیں جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل اقدس کے مطابق ہیں، اور چالیس ایسے ہیں جن کے دل حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دل مقدس کے مطابق ہیں، سات مقبولان بارگاہ کے قلوب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قلوب انور کے مطابق ہیں۔ پانچ محبوب ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت جبریل امین علیہ السلام کے قلوب منور کے مطابق ہیں۔ تین کے قلوب مقدسہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے دل مطہر کے مطابق ہیں۔ اور ایک مقدس ہستی ایسی ہے جس کا دل اقدس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل مقدس کے مطابق ہے۔ جب ایک کا وصال ہو تو اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک کو اس کی جگہ مقرر فرماتا ہے۔ اور تین میں سے کسی کا وصال ہو تو پانچ میں سے ایک کو اس مقام پر متعین کیا جاتا ہے۔ اور جب پانچ میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سات میں سے ایک شخص کو اس مقام پر فائز کیا جاتا ہے جب ان میں کسی کا وقت اجل آ پہنچتا ہے تو چالیس میں سے ایک کو اس کی جگہ مقرر فرمایا جاتا ہے۔ اور چالیس میں سے کوئی پیغام اجل پر لبیک کہتا ہے تو تین میں سے ایک کو اس جگہ متعین کیا جاتا ہے۔ اور تین سو میں سے کوئی داعی اجل کی دعوت قبول کرتا ہے تو عام صالحین میں سے کسی ایک کو اس مقام پر ترقی دے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کی بدولت اس امت سے بیات کو دور فرماتا ہے۔

بعض عارفین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جس ایک شخصیت کا ذکر ہے کہ وہ قلب اسماعیل علیہ السلام پر ہے وہی قلب ہے اور اس کی کوخوش کہا جاتا ہے۔ اس کا مرتبہ و مقام دوسرے اولیاء کرام کی نسبت یوں ہے جیسے دائرہ کے مرکزی نقطہ کا مقام نسبت دائرہ کے۔ اسی کی بدولت صلاح عالم اور اس کی آبادی ہوتی ہے۔

نکتہ عجیبہ و فائدہ غریبہ: سرور کونین سید الثقلین علیہ السلام نے اولیاء امت کے قلوب کا انبیا و کرام اور ملائکہ عظام کے قلوب کے مطابق ہونے کا تذکرہ فرمایا لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کسی کا دل میرے قلب انور و اطہر کے مطابق بھی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم امر اور عالم خلق میں کسی کا دل ایسا نہیں بنایا جو سرور کائنات، فخر موجودات کے دل انور کی مانند عزیز تر، لطیف تر اور سر امر شرافت و طہارت ہو۔ بلکہ تمام ملائکہ عظام، انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کے قلوب کی نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر کے ساتھ یوں ہے جیسے کوکب کی نسبت کمال آفتاب کے ساتھ۔

حضرت خضر علیہ السلام کا موت کی آرزو کرنا

امام یافعی فرماتے ہیں۔ میں نے شیخ کبیر عارف باللہ نجم الدین اصفہانی کو مقام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس فرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کے قریب قرآن مجید کو اٹھایا جائے گا تو حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ انہیں بھی دنیا سے اٹھایا جائے۔

امام یافعی فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ قطب وقت اور دیگر ادیباء کرام جن کا بھی ذکر گذرا ہے یا ان کے علاوہ جو اس وقت موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کیونکہ قرآن مجید کے اٹھانے کے بعد اہل خیر کے لیے زندگی میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہے گی بلکہ تمام روئے زمین پر کوئی خیر و برکت باقی نہیں رہے گی۔

حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کا ثبوت

حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے اور دفع قرآن کے وقت موت کی تنا کرنے کا جو دعویٰ میں نے کیا ہے یہی تمام ادیباء کرام کا حتمی قطعی نظریہ ہے۔ تمام فقہاء و اصولیوں اور اکثر محدثین اس کے قائل ہیں اور علوم اہل اسلام میں یہی مشہور و معروف ہے شیخ داماد ابو عمر دابن صلاح نے اسی کی تصریح کی ہے اور شیخ امام محی الدین نووی نے اس کو نقل فرمایا کہ اس کی تصحیح و تائید و تقویت کی ہے اور میں نے اپنی دوسری تالیفات میں تفصیلی طور پر بیان کیا ہے کہ شیوخ کبار اور مشائخ عظام کی بہت بڑی جماعت حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات سے مشرف ہوئی بلکہ اتنے بے شمار لوگ کہ ان کی گنتی ممکن نہیں ہے۔ اور ہر زمانہ میں ادیباء مدقین یہ خبر دیتے رہے ہیں کہ ہماری ملاقات ان سے ہوئی۔ اور یہ خبر مشہور و مستفیض کے ساتھ ثابت ہے۔ اور ان کتب مشہورہ میں مذکور دستور ہے جن کو علماء و ثقافت نے جمع فرمایا ہے۔

امام عزالدین ابن عبد السلام کا فتویٰ

جب مفتی امام عزالدین بن عبد السلام سے دریافت کیا گیا کہ آیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں تو انہوں نے

نے فرمایا کہ بخدا مجھے ستر (۷۰) اولیا صدیقین نے یہ خبر دی ہے کہ انہوں نے حضرت علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
امام یافعی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی بے شمار اولیاء کرام نے خبر دی ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے
بلکہ انہوں نے بخدا مجھے یہ بتلایا کہ وہ میرے ہاں تشریف لائے اور مجھ سے کسی چیز کے متعلق دریافت فرمائیں نے ان کو جواب دیا
لیکن میں انہیں پہچان نہ سکا۔ کیونکہ ان کو صرف صاحب فراست اور نور قلب کے مالک ہی پہچان سکتے ہیں۔ میں نے یہ ساری تفصیلات
تفصیل اس لیے ذکر کی ہے کہ مجھے یہ اطلاع ملی کہ ابن جوزی حیات حضرت علیہ السلام کا شدید منکر ہے اور اس شخص پر بہت برا تعجب
ہوتا ہے کہ اس نے جہاں جہاں سے مرہی، واضح اور روشن مورخ کا انکار کر دیا ہے۔ اور ایسے امر کا انکار کیا جس کی حدیثیں
کالمیں اور احباب اولوالالباب نے گواہی دی ہے۔

میں نے اس کتاب کی فصل رابع میں ابن الجوزی کے ساتھ بحث و تمحیص کا ذکر کر دیا ہے۔ اور اس کے کلام کا باہم شافعی کا
بھی واضح کر دیا ہے۔ خود ابن جوزی نے حضرت علیہ السلام کے زندہ ہونے کی تصریح چار روایات سے کی ہے جن کو متعلقات
کے ساتھ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اور حضرت الیاس علیہ السلام سے نقل کیا
ہے۔ اس طرح ابن الجوزی کا ان اولیاء کرام اور اکابرین صوفیہ سے صادر ہونے والے علوم اور احوال و افعال کا انکار کرنا محض تعجب
ہے جو اس کی عقل نارسا سے دراز اور اربابین اور اس کے فہم و عقل ناتمام کی رسائی سے بعید ہیں۔ اور عجیب ترین بات یہ ہے کہ
ابن الجوزی انہی اولیاء کرام سے کرامات عجیبہ اور وقائع غریبہ اور دیگر اشیاء مستحکمہ نقل بھی کرتا ہے اور اپنے کلام کو ان سے تکرار
مرضع کرتا ہے اور دوسرے مقام پر ان کا انکار بھی کرتا ہے جس شخص نے اس کی کتب تلبیس ابلیس وغیرہ کو دیکھا ہے وہ اس
کے اس تضاد و تناقض سے بخوبی آگاہ ہے یہاں اس کے اس تضاد پر تفصیلی بحث ہمارے مقصود سے خارج ہے۔ لہذا
کلام الیافعی (۱)۔

امام یافعی نے فصل رابع کی جس عبارت کا یہاں حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے۔

مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ ابن جوزی نے تلبیس ابلیس کے نام سے ایک کتاب تالیف کی ہے جس میں مشائخ صوفیہ اور ان کے
طریقہ پر کلام کیا ہے۔ اور یہ گمان کیا ہے کہ ابلیس نے ان کو تخیل و اشتباہ میں مبتلا کر دیا ہے اور یہ نہ جانتا کہ ابلیس نے خود اسے
تخیل و اشتباہ میں مبتلا کر دیا ہے اور صوفیہ کے متعلق اس بداعت و عقاید میں گرفتار کر دیا ہے اور اسے خبر تک نہ ہونے دی۔
علامہ ابن الجوزی پر بہت بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اس نے سادات صوفیہ یعنی اوتاد و ابدال اور صدیقین و عارفین بالند اور ان
محققین کا انکار کر دیا۔ جنہوں نے موجودات کو کرامات و انوار معارف اسرار کے ساتھ معمور کر رکھا ہے۔

وہ حضرات اپنی زندگی کے تمام ایام میں اپنے نفوس شیطانی اور جملہ مخلوق اور دنیا سے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتے
ہوئے بھاگنے والے ہیں۔ اپنے بڑھن کو میل کھیل سے پاک و صاف کر لیا ہے اور ان کے نزدیک مومن کی ڈیلیاں اور مٹی کے
دھیسے بڑے ہونچکے ہیں۔ وہ لوگوں کی مدح و ثناء سے بے نیاز ہیں اور شلاد و مہاسب اور نعم و راحتوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ بلکہ

وہ نعمت دنیا کو ترقی درجات میں رکاوٹ سمجھتے ہیں اور ابتلا و آزمائش اور مہاسب و مشکلات کو عطاے باری اور فرحت د
فراخی سمجھتے ہیں۔

انہوں نے ابتداء کار میں جمیع ماسوی اللہ سے اعراض کیا تو منتہی مقام میں وہ انعام و اکرام نصیب ہوا جس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ
ہی جانتا ہے۔ اس کا گمان ان لوگوں کے متعلق کیا ہے جنہوں نے اپنے انفاس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں منضبط کر رکھا ہے
اور انہیں ان کے مراقبات نے زندگی بھر یاد غیر سے بے خبر کر رکھا ہے۔ ان میں مرتبہ و مقام میں کمترین فرق کا اعلان یہ ہے۔

”وَقَفْتُ عَلَى بَابِ قَلْبِي عَشْرِينَ سَنَةً مَا جَارَ بَنِي شَيْءٍ لَعَنَ اللَّهُ إِلَّا رَدُّهُ“ میں نے بیس سال اپنے دل کے دروازے پر
چڑھ دیا ہے جس چیز نے بھی اسے غیر اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے میں نے اس کو ٹھکرا دیا ہے اور اپنے دل کو اس سے باز رکھا۔ اگر
علامہ ابن الجوزی کو ان سادات صوفیہ کے ادنیٰ تلامذہ سے میدان اعتراض و انکار کے کارزار میں سابقہ پڑتا تو غبار چھٹنے پر اس کو معلوم
ہوتا کہ اس کی اپنی بساط کیا ہے اور اس کے نیچے گھوڑا ہے یا گدھا؟ ایک طرف تو علامہ موصوف ان پر اعتراض و انکار کے دہرے
ہیں اور دوسری طرف انہی کی حکایات سے اپنے بیان و کلام کو مزین کرتے ہیں۔ اور ان کے محاسن صفات سے اپنے سرمایہ بیانات
کو خواص و عوام میں مقبول بناتے ہیں تو انہوں نے کیونکہ اپنی کتابوں کو ان کے ذکر سے کلیتہً عاری و خالی نہیں رکھا۔ اور ایک سال ایک
شی کو حرام سمجھنے والوں اور دوسرے سال اس کو حلال قرار دینے والوں کا انداز و اسلوب کیوں اپنایا ہے۔

ائمہ کرام اور علماء اعلام کی صوفیہ کرام سے عقیدت و نیاز مندی

کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ علماء صالحین کے رؤساء اور ارباب عقول سلیمہ کے مقتدا رہیشہ سے گردہ اصفیاء کے متقد چلے آئے
ہیں۔ اور ان کی زیارات اور شرف صحبت سے برکات حاصل کرتے رہے ہیں۔ ان کی دعاؤں سے مستفیض ہوتے رہے ہیں اور ان
کے آثار کرامات سے مستفید۔ ان کا ادب و احترام کرتے رہے ہیں اور ان کے سامنے تلامذہ کی مانند زانوئے ادب تہ کر کے بیٹھتے
رہے ہیں اور ان کا حق تعظیم و تکریم بجالاتے رہے ہیں۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام سفیان ثوری، امام ابن سیرین، امام
بن فورک، امام الحوین، امام حجت الاسلام محمد غزالی، امام عزالدین بن سلام، امام نقی الدین بن زرقانی، امام ابوالعزیز اور امام محی الدین نوری اور دیگر
بے شمار اکابر محدثین ائمہ کی ان صوفیہ کرام کے ساتھ ادب و نیاز کی حکایت معروف و مشہور ہیں۔

مجھے بادائق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ امام نقی الدین بن زرقانی العید ایک درویش خداست کی خدمت اقدس میں حاضری
دیتے تھے۔ ان سے دعا اور ننگ و لطف کے طلب کار ہوتے۔ اور ان کی خدمت میں انتہائی عجز و انکسار اور خضوع و تذلل کا اظہار
کرتے حتیٰ کہ ایک وقت فرمایا کہ یہ فقیر میرے نزدیک سونفیکہ بلکہ ہزار عالم سے بدرجہا بہتر ہے جیسے کہ ان کے بعض تلامذہ نے مجھے
یہ روایت بیان کی۔ اور مجھے یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ جب وہ اپنے اس مرکز عقیدت و درویش کی خدمت میں حاضر ہوتے تو سر پر
معمول سے ٹوپی پہن کر حاضر ہوتے اور اپنا مشیخت والا عمامہ اور لباس فاخرہ اتار کر جھانک دیتے تھے۔

امام محمد بن النعمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ یاسین قرنی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان کے فیوض و برکات سے نفع اٹھاتے ہوئے تھے۔ ان کے ارشادات سنتے اور ان کے ارشادات پر عمل پیرا ہوتے۔ حتیٰ کہ جب انہوں نے آپ کو سفر کرنے کا حکم دیا اور عاریۃ لی ہوئی تمام کتابیں واپس کرنے کا ارشاد فرمایا تو انہوں نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی۔ اور ان کے ارشاد کو عملی جامہ پہنایا اپنے وطن مالوت کی طرف مراجعت فرما ہوئے اور جاتے ہی مرض وفات میں مبتلا ہوئے اور اہل و عیال میں وفات پائی۔

مفتی امام عبداللہ بن عبدالسلام کا ذکر قبل ازیں گذر چکا ہے وہ مشائخ کرام کے بہت زیادہ متفقہ تھے۔ اور ان کے فضل و کمال کے مستحق حتیٰ کہ ایک دفعہ ان سے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا گیا کہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا۔ اگر ابن دقیق العید تمہیں کہیں کہ میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو کیا تم ان کو سچا مانو گے؟ یا ملین نے کہا نجد ہم ضرور بالضرور ان کی تصدیق کریں گے۔ تو انہوں نے فرمایا نجد اچھے ستر اذیاء کا ملین صدیقین نے حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار کرنے کی خبر دی ہے جن میں ہر ایک ابن دقیق العید سے بہتر ہے۔

فائدہ: ابن عبدالسلام کے اس ارشاد سے علامہ ابن الجوزی کے خضر علیہ السلام کے متعلق دعویٰ موت و دصال کا بھی رد ہو گیا۔ (کیونکہ کا ملین اولیاء کے چشم دید بیان کے مقابل محض الفاظ و عبارات پر نظر رکھنے والوں کے قول کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟)

علامہ ابن الجوزی کا حیات خضر علیہ السلام کے متعلق متضاد نظریہ

امام یافعی فرماتے ہیں کہ اس معاملہ میں ابن الجوزی کا بیان باہم متعارض و متناقض ہے کیونکہ انہوں نے چار متصل اسنادات سے مروی روایات ذکر کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔

۱۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو کعبہ کے پردوں کو ہاتھوں میں لے کر یہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ **يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ شَيْءٌ سَمِعَ الْخَيْرَ** یہ دعا بہت مشہور و معروف ہے۔ آپ نے ان سے کام ہی کیا اور ان کو چھانچا۔
۲۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہما السلام ہر سال موسم حج میں اکٹھے ہوتے ہیں (لوگوں کے ساتھ مل کر ارکان حج ادا کرتے ہیں) اور ایک دوسرے کا حلق کرتے ہیں یعنی سر فرائدے پیرا اور ان کلمات طیبات کا ورد کرتے ہوئے ایک دوسرے سے جلا ہوتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَسْئُرُ الْخَيْرُ إِلَّا اللَّهُ، مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَصْرِفُ الشُّؤْمُ إِلَّا اللَّهُ، مَا شَاءَ اللَّهُ مَا كَانَتْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

اللہ تعالیٰ کے نام اقدس سے برکت حاصل کرتے ہیں ماشاء اللہ خیر کا پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ماشاء اللہ برائوں سے دور رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ماشاء اللہ جو نعمت کسی کے پاس ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ماشاء اللہ طاقت اور نیکی کی توفیق اور برائی و غلط کاری سے گریز و پرہیز صرف اللہ تعالیٰ کی عنایت سے

ہے راوی کہتے ہیں میرے علم و دانست کے مطابق یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع و متصل ہے۔
۳۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ موسم حج میں میدان عرفات کے اندر حضرت جبرئیل، میکائیل، اسرافیل اور حضرت خضر علیہ السلام جمع ہوتے ہیں باہم گفتگو کرتے ہیں اور پچھلی روایت میں مذکور کلمات طیبات پر ایک دوسرے سے جلا ہوتے ہیں اور اگلے سال اس موسم تک باہم ملاقات نہیں کرتے۔

۴۔ حضرت الیاس علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہما السلام آسمان میں ہیں جب کہ میں (حضرت الیاس) اور خضر علیہ السلام زمین میں ہیں اور ہم سب زندہ ہیں۔ اور سب پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہے اس کی رحمتیں اور برکتیں۔
علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب "مشیر العزائم" میں یہ چاروں روایات متصل اسنادات کے ساتھ نقل کی ہیں یہ تھی امام یافعی کی کتاب نشر الحماسن فصل رابعہ کی عبارت۔

علامہ ابن حجر ہیتمی کی نے بھی امام یافعی کا کلام اپنے فتاویٰ حدیثیہ میں نقل فرمایا ہے۔ اور احادیث و آثار اور اقوال ائمہ سے اس کی نائید و تقویت فرمائی ہے اور اقطاب و اذناد اور رجال غیب اور ان کے مقامات وغیرہ پر مشتمل روایات و اخبار کو صحیح قرار دیا ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ اور اساتذہ کے ساتھ مجھے اس بحث میں عجیب و واقف پیش آیا۔ میں نے اسی گروہ صوفیہ کے بعض افراد کے ہاں تربیت و پرورش پائی تھی جو صاف باطن تھے اور مخدرات کے ارتکاب سے محفوظ اور ملامت و طعن و تشنیع سے دور۔ ان کا کلام میرے دل و دماغ پر اثر انداز ہو چکا تھا کیونکہ عند طفولیت میں ذہن مجملہ افکار و نظریات سے خالی تھا اور ان کا فیض ارضی پہلے نقش تھا جو اچھی طرح گہرا ہو گیا۔

جب میں چودہ سال کی عمر کو پہنچا اور علوم ظاہرہ کی تحصیل میں مصروف تھا تو شیخ ابو عبداللہ الامام محمد جوینی "جن کے برکات و برفوں اور زہد و عبادت پر سب لوگوں کا اجماع و اتفاق ہے" کی خدمت میں مختصر البشجاع پڑھنے لگا اور ایک مدت تک باقی اضر تاہرہ میں ان کی خدمت میں رہا۔ شیخ مذکور کے سراج میں تیزی تھی ایک دفعہ سلسلہ کلام قطب، بنجار و نقبار اور ابدال و اناد کے متعلق چل نکلا تو شیخ جوینی نے بڑی شدت کے ساتھ اس امر کا انکار کر دیا۔ اور کہا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور نہ اس ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مروی ہے۔

میں اگرچہ سب حاضرین سے کم سن تھا مگر جرأت سے کام لیتے ہوئے عرض کیا کہ یہ امر حق و صواب ہے اور واقع کے مطابق ان میں شک و تردید کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اس کی اطلاع اولیاء اللہ نے دی ہے اور پناہ بخدا کہ وہ کذب و دروغ گوئی سے کام لیں۔ اور امام یافعی رحمہ اللہ نے اس کو تفصیلاً بیان کیا ہے اور وہ علوم ظاہرہ و باطنیہ کے جامع ہیں شیخ مذکور نے اور زیادہ تشدید و تغلیط سے کام لیا اور مجھے سکوت و خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ لیکن میں نے دل میں یہ بات بٹھالی کہ جب شیخ محمد جوینی، شیخ الاسلام والمسلمین، امام الفقہاء والعرفانین ابو یحییٰ زکریا الانصاری کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو میں ان کی امداد و نصرت حاصل کروں گا۔ چونکہ جوینی کی مینائی جاتی رہی تھی لہذا ان کا آنے جانے کا سہارا میں ہی تھا اور ہم مل کر حضرت ابو یحییٰ انصاری کی خدمت

میں حاضر ہوا کرتے تھے اور سلام نیاز پیش کرتے تھے۔ ایک دفع جب حاضری دینے جا رہے تھے تو ان کی قیام گاہ کے کچھ پہنچ کر میں نے شیخ جوینی سے عرض کیا۔ میں آج شیخ الاسلام کی خدمت میں قطب و افتاد وغیرہ کے متعلق سوال پیش کر دوں گا اور ان کا نظریہ معلوم کر دوں گا جب ہم ان کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے شیخ جوینی کی طرف خصوصی توجہ فرمائی، ان کا حضور اعزاز و اکرام کیا۔ اور ان سے دعا، کے متعلق فرمایا۔ بعد ازاں میرے حق میں دعائیں فرمائیں جن میں ایک دعا یہ تھی: اللہم فقه فی الدین اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور بسا اوقات آپ یہ دعا دیا کرتے تھے۔ جب شیخ الاسلام کا کلام ختم ہوا اور امام جوینی نے واپسی کا ارادہ کیا۔ تو میں نے شیخ الاسلام سے قلب، ابدال اور افتاد کے متعلق دریافت کیا۔ کہ آیا ان سے متعلق مؤلفہ کرام کا نظریہ درست ہے؟ اور یہ حضرات حقیقہً موجود ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا۔ اے میرے بیٹے بخداہ حقیقہً موجود ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ شیخ محمد جوینی اس امر کا انکار کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ان حضرات کا ذکر کیا ہے اور ان کے وجود کو برحق تسلیم کرتے ہیں ان کا بڑی شدت سے رد کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام نے ان کی طرف توجہ ہو کر دریافت کیا کیا واقعی اے شیخ محمد جوینی تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اور بار بار اس سوال کو دہرایا حتیٰ کہ شیخ جوینی نے عرض کیا اے مولانا شیخ امام میں اس امر پر ایمان لاتا ہوں اور صدق دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اپنے سابقہ رد و انکار سے توبہ کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا آپ کے متعلق ہمارا گمان یہی تھا۔ پھر ہم وہاں سے اٹھے اور امام جوینی نے قطعاً مجھ پر عقاب کا اظہار نہ فرمایا۔ یہ تھا علامہ ابن حجر مکی کا کلام۔

میں نے اس کتاب (شواہد الحق) کے خاتمہ میں ابن الجوزی کے تلمیذ ابلیس اور ابن تیمیہ کی کتاب الفرقان میں اولیاء الحق پر اعتراضات اور ان کے عقائد پر طعن و تشنیع اور ان کی تکفیر کا جواب امام شہرانی امام ابن حجر اور دیگر اکابر کی زبانی نقل کر دیا ہے لہذا اس مقام پر ان تفصیلات کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں اصل بحث یعنی ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنۃ پر توجہ کی طرف آتا ہوں۔

منہاج السنۃ پر تبصرہ کا تتمہ

میرا نظریہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں اکثر طلبہ علم علم کلام سے بے خبر ہیں اور عقیدہ صحیحہ کے مخالفین یا موافق اس بات دقیقہ کی معرفت سے عاری ہیں۔ اور ان میں سے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے سے قاصر ہیں اور عوام تو خود ان معاملات سے بیگانہ ہیں ہی۔ صرف اکابر علماء اسلام جنہوں نے طویل عرصہ مباحث علم کلام میں غور و فکر کرتے گذارا ہے وہی ان مباحث کو سمجھتے ہیں اور ان میں سے حق و باطل میں فرق کر سکتے ہیں۔ لہذا علماء اہل السنۃ اشاعرہ، ماتریدیہ پر جو مذاہب ثلاثہ حنفی، شافعی، مالکی سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض حنابلہ بھی ان سے متفق و متحد ہیں، یہ امر لازم و واجب ہے کہ وہ عوام کو اور ناقص العلم ضعیف العقل متعلین کو بھی ان دو کتابوں یعنی منہاج السنۃ اور کتاب العقل والنقل کے مطالعہ سے روکیں کیونکہ ان

دونوں میں بکثرت حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ اور اہل السنۃ والجماعۃ کا رد ایسے دلائل سے کیا گیا ہے جن پر باطل ملج کاری کی دہیز تھیں ہیں۔ ان کا رد عوام کے بس سے تو باہر ہے ہی اکثر قاصر العلم طلبہ بھی ان دلائل کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ان کا رد کر سکتے ہیں۔ قبل ازیں یہ ذکر آچکا ہے کہ امام سبکی نے کتاب العقل والنقل کا رد کیا اور اہل السنۃ والجماعۃ کی جہاں جہاں مخالفت پائی گئی ہے اس کا تعاقب کیا ہے اور امام اشعری وغیرہ نے بھی ان کا رد کیا ہے۔

امام سید مرتضیٰ زبیدی حنفی نے شرح احیاء میں امام سبکی اور ان کے بیٹے تاج الدین اور دیگر اکابر کے طویل اقتباسات نقل کر کے اہل سنت کے مذہب کی وضاحت کی ہے اور مخالفین کا رد کیا ہے۔ اور ابن تیمیہ اور اس کے متبع فرقہ کا عقیدہ بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے جس کو علماء اہل السنۃ حشریہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

میں قدرے تفصیل سے ابن تیمیہ کا نظریہ اور اہل السنۃ کا عقیدہ اور ان کا باہمی اختلاف ذکر کرتا ہوں تاکہ ابن تیمیہ کی جاکت اور علی الخصوص ان دو کتابوں کا مطالعہ کرنے والا متحاط رہے اور اس کے کلام سے دھوکہ نہ کھائے۔ اور بے خبری میں اپنے عقیدہ اشعریہ یا ماتریدیہ کو تباہ نہ کر بیٹھے۔

سید مرتضیٰ زبیدی نے شرح احیاء کی جز ثانی کی ابتدا میں اہل السنۃ کے دو اماموں یعنی الشیخ ابوالحسن اشعری اور الشیخ ابونصیر ماتریدی کے احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ جب مطلقاً اہل السنۃ کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد اشاعرہ اور ماتریدیہ ہوتے ہیں۔ اور تاج الدین سبکی کی زبانی نقل کیا کہ میرا یقین و ایمان یہ ہے کہ مالکیہ یا متر بفر کسی استثنائے اشاعرہ ہیں۔ اور شوافع کی غالب اکثریت اشعری مسلک پر ہے صرف چند غیر معتد بہ لوگ تجسیم کے قائل ہیں یا مذہب اعتزال پر کار بند ہیں۔ اخاف کی عظیم اکثریت بھی اشعری نظریہ کی حامل ہے صرف معمولی گروہ معتزلہ کے ساتھ لاحق ہوا ہے حنابلہ کے اکثر متقدمین فضلاء اشاعرہ ہیں صرف وہی لوگ ان سے الگ ہیں جو اہل تجسیم کے ساتھ لاحق ہو گئے۔ اور اس نظریہ کے قائل بنسبت دیگر مذاہب حنفی، شافعی وغیرہ کے حنابلہ میں زیادہ ہیں۔

میں نے امام ابو جعفر طحاوی کے عقیدہ کا بنظر غائر جائزہ لیا۔ تو میں نے بقول والد امام شیخ سبکی ان کو شیخ اشعری کے عقیدہ پر پایا۔ اور صرف تین مسائل میں انہیں شیخ اشعری سے اختلاف ہے اور امام طحاوی شیخ اشعری اور شیخ ابونصیر ماتریدی کے معاصر ہیں۔

تاج الدین سبکی فرماتے ہیں کہ میں نے ائمہ اخاف کی کتابوں کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے اور کل تیرہ مسائل ایسے ملے ہیں جن میں ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف ہے جن میں سے معنوی اختلاف صرف چھ مسائل میں ہے باقی سات میں محض لفظی نزاع و اختلاف ہے۔ اور ان چھ مسائل میں باہمی اختلاف بھی نہ کسی فرق کے کفر کا متقاضی ہے اور نہ ہی بدعتی ہونے کا جیسے کہ شیخ ابونصیر ماتریدی اور دیگر فریقین کے ائمہ کرام اور علماء اعلام نے اس کی تہر توحی ہے۔ اور یہ امر خود واضح ہے اس کی مزید توضیح و تفریح کی ضرورت نہیں ہے۔

بعد ازاں شارح احیاء نے امام تقی الدین سبکی کی کتاب "السیف الصقیل فی الرد علی ابن زویل" کی عبارت نقل کی یہ کتاب دراصل ابن زویل جلی کے ایک قصیدہ کی شرح ہے جس میں اس نے شیخ اشعری اور دیگر ائمہ اہل سنت کا مذہب کا کلمہ کبھی ان کو جہیم قرار دیا اور کبھی ان کو العیاذ باللہ کافر بنا ڈالا۔ امام تقی الدین نے شرح میں اس کا تعاقب کیا پہلے ابن زویل کے قصیدہ کا ابتدائیہ ملاحظہ ہو۔ اور بعد ازاں شیخ تقی الدین کے مقدمہ شرح سے چند مفید اور کارآمد جملے ہدیہ قارئین کئے جائیں گے:

إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا الَّذِي حَدَّثَنِي فَعَلَيْكَ أَلْعَاذُ بِالْكَذِبِ الْفَتَانِ

اگر تو اپنے بیان میں کذب اور دروغ گوئی سے کام لینے والی ہے تو تجھ پر کذب اور فتنہ پرور شخص کا بار گناہ ہو۔

جَهَنَّمُ بَنُ صُفْوَانَ وَشَيْعَتُهُ الْكُذُوفُ جَحْدُ وَاصْفَاتُ الْخَالِقِ الدِّيَانِ

یعنی جہم بن صفوان اور اس کے متبع گروہ کا جہنم نے خالق کائنات اور مالک روز جزاء کی صفات کا انکار کر دیا ہے۔

بَلْ عَطَلُوا مِنْهُ السَّمَوَاتِ الْعُلَى وَالْعَرْشِ أَخْلَوْهُ مِنَ الرَّحْمَنِ

بلکہ انہوں نے سات بلند آسمانوں کو الٹہ لٹا لے سے معطل اور عرش اعلیٰ کو رب رحمن سے خالی قرار دے دیا ہے۔

وَالْعَبْدُ عِنْدَهُمْ فَكَيْسٌ بَعْدَ عَيْلٍ بَلْ فَعَلُوا كَتَحْكُوكَ الرَّجْفَانِ

اور بندہ ان کے نزدیک درحقیقت فاعل فعل نہیں ہے۔ بلکہ اس کا فعل ان کے نزدیک لرزہ برآمد نام اشخاص اور رعشہ والے لوگوں کی حرکت و جنبش کی مانند ہے۔

الغرض یہ ہے اس قصیدہ کا اسلوب بیان اور شیخ مذکور اس پر شرح لکھتے ہوئے مقدمہ میں ارشاد فرماتے ہیں علم میں سے مراد انہیں کی تحصیل میں مشغول و مصروف ہونا چاہیے جو نافع ہیں اور وہ ہیں علوم قرآن و سنت فقہ و اصول فقہ اور علم نحو اور ان کو کبھی ایسے استاد سے حاصل کرنا چاہیے جس کا عقیدہ صحیح ہو علم کلام اور حکمت یونانیہ سے اجتناب ضروری ہے۔ نیز ایسے شخص کی محبت اور مجلس سے بھی پرہیز ضروری ہے جس کا عقیدہ فاسد ہو اور اس کے کلام کو سننے اور اس کی تحریر کو پڑھنے سے پرہیز بلکہ گریز ضروری ہے۔ عقائد کے لیے در چیزوں سے بڑھ کر کوئی شئی زیادہ نقصان دہ نہیں ہے۔ علم کلام اور حکمت یونانیہ اور یہ دونوں علوم و حقیقت علم واحد میں جس کو علم الہی سے تعبیر کیا جاتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ حکماء یونان نے اس کو محض عقول و انکار کے ذریعے غلب کیا ہے۔ اور علماء کلام نے عقل و نقل کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کی ہے اور تین فرقوں میں بٹ گئے ایک وہ گروہ ہے جن پر جانب عقل غالب ہے یہ معتزلہ کہلاتے ہیں۔ دوسرے گروہ پر ہیبت نقل غالب ہے اور وہ حنویہ کہلاتے ہیں اور تیسرے گروہ میں جانب عقل و نقل برابر و متساوی ہیں اور یہ اشاعرہ کہلاتے ہیں۔ اور تینوں فرقوں کی بحث و تمحیص خطرہ سے خالی نہیں ہے۔ بعض کے عقائد و نظریات غلط ہیں مثل حنویہ و معتزلہ کے، اور بعض کے کلام سے ہیبت و اجلال باری تعالیٰ میں فرق آ جا ہے اور تمام خطرات سے اگر خالی ہے تو صرف وہ راہ راست اور صراط مستقیم جس پر صحابہ کرام، تابعین کرام اور اصحاب فطرۃ سلیمہ ہیں اسی لیے امام شافعی لوگوں کو علم کلام میں مشغول ہونے سے روکتے تھے۔ اور فقہ کی تحصیل کی طرف راغب کرتے تھے اور

یہی سلامتی کا راستہ ہے۔ اگر لوگ اسی حال پر برقرار رہتے جس پر صحابہ کرام علیہم الصلوٰۃ کے درمیں تھے تو علماء کرام کے لیے اولیٰ و انسب یہی تھا کہ علم کلام میں غور و خوض سے کلیتہً اجتناب کرتے۔ لیکن بعد والے ادوار میں بدعات اور فاسد نظریات پیدا ہو گئے زمندان کے مقابلہ کے لیے اور ان کے شبہات اور زجج باطلہ کا رد کرنے کے لیے علماء اعلام پر علم کلام کی تحصیل اور اس میں غور و خوض واجب و لازم ہو گیا۔ تاکہ اہل ایمان کو گمراہی و بدینہی سے محفوظ رکھا جاسکے۔

تینوں فرقوں میں سے اشاعرہ ہی متوسط فرقہ ہیں اور شافعیہ، مالکیہ، حنفیہ، اور فضلا حنابلہ اور دیگر عوام کی غالب اکثریت اشاعرہ ہی ہے۔

معز لہ کو صرف تیسری صدی کے ابتدائیں قوت و طاقت حاصل ہوئی اور بعض خلفاء بنو عباس نے ان کا ساتھ دیا بعد ازاں وہ ذیل و خوار اور غائب و خاسر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ اور یہی دونوں گروہ یعنی اشعریہ اور معتزلہ باہم متقابل ہیں اور بر سر بحث و نزاع اور اہل اسلام متکلمین میں سے قوی و طاقتور یہی ہیں۔ لیکن ان میں اشاعرہ معتدل ہیں اور بہتر کوئیکہ انہوں نے اپنے اصول کی بنیاد کتاب و سنت اور عقل صحیح کو بنایا ہے۔

یہی حکمت یونانیہ تو لوگ اس معاملہ میں بے خطر ہیں کیونکہ تمام اہل اسلام اس کے فساد اور اسلام سے دوری کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کی کج بحثیوں سے گریزاں ہیں۔

حنویہ کا گروہ انتہائی ردیل اور جاہل لوگوں کا طائفہ ہے جو اپنے آپ کو امام احمد کی طرف منسوب کرتے ہیں اور وہ ان سے بری اور بیزار ہیں ان کے ادھر منسوب ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے معتزلہ کا مقابلہ کیا اور بہت زیادہ تکالیف و شدائد برداشت کئے۔ ان سے چند ایسے کلمات منقول ہیں جو ان جہاں کی سمجھ سے بالاتر تھے لہذا اپنی ناسمجھی اور جہالت کے تحت یہ غلط اعتقاد اور برائے نظر یہ اپنا لیا۔ جو بعد میں آیا اس نے صرف پہلے لوگوں کی تقلید پر اکتفا کیا ماسوا ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ یہ گروہ جب سے پیدا ہوا نگاہ خلق میں ذلیل و حقیر رہا نہ ان کا کوئی رئیس و سر دار تھا اور نہ ہی ان میں اہل حق کے ساتھ مناظرہ کرنے والا کوئی شخص پیدا ہوا۔ متاخرین متقدمین کے اندھے مقلد بنے رہے اور اس طرح محدود حلقے میں یہ نظریہ جاری رہا۔ ہر دور میں انہوں نے حکومت و فتنہ کے بعض اہل کاروں سے راہ و رسم رکھی مگر اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اہل حق کی کفایت فرماتا رہا۔ اور یہ منحوس جماعت جس کے ساتھ لگی اور جس کا دامن تھا ماسوا اسی کا انجام بُرا ہوا۔ انہوں نے بعض شوائع اور چند دوسرے لوگوں کا اعتقاد تباہ کیا۔ اور علی الخصوص بعض محدثین کا جن کے عقول قاصر تھے۔ یا ان پر ایسے لوگوں کا غلبہ تھا جنہوں نے ان کو راہ راست سے ہٹا دیا اور گمراہ کر دیا۔ اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ بیچارے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نظریہ رکھتے ہیں اور اسی کا پرچار کرتے ہیں۔ اپنے زمانہ میں تمام محدثین سے افضل و برتر علامہ ابن عساکر دمشقی ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور نہ ہی ان کو اپنی مجلس میں حاضر ہونے دیتے تھے۔ اس وقت نور الدین شہید کی حکومت تھی اور یہ دور اس طائفہ کی انتہائی ذلت کا دور تھا۔

ابن تیمیہ کا ظہور اور حشویہ فرقہ کی ترقی اور اہل اسلام میں اعتقادی پرگندگی

پھر ساتویں صدی ہجری کے اواخر میں ابن تیمیہ نام کا ایک شخص ظاہر ہوا وہ کافی ذکی تھا اور صاحب معلومات جس کو کوئی دھما اور ہادی میسر نہ آیا جو اس کو راہ راست دکھانا۔ بدقسمتی سے وہ اسی مذہب کا پیرو کار بن گیا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں جسارت سے کام لینے والا تھا اور اپنے مذہب و مسلک کے بیان و اثبات میں کافی دسترس رکھتا تھا۔ عقل و فہم اور دیانت و امانت سے بعید تر امور کو اپنی جسارت اور مہیا کی وجہ سے اپنا مذہب بنا لیتا اور ان پر اڑ جاتا۔ المذہب العسرت کے ساتھ قیام حوادث کا قول کیا۔ عالم کو ازلی تسلیم کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ فعلی ایجاد و تخلیق صادر ہوتا رہا ہے اور ماضی میں مسلسل حوادث اسی طرح جاتے رہے جسے کہ مستقبل میں۔ اس نے اہل اسلام کی جمعیت کو پراگندہ کر دیا مسلمانوں کے عقائد میں شکوک و شبہات پیدا کئے اور ان کو باہم دست و گریبان کر دیا۔ اور صرف علم کلام کے مباحث اور کلامی عقائد پر بحث و تھیس پر اکتفا کر دیا۔ بلکہ تعدی و تجاوز کرتے ہوئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے سفر کو معصیت قرار دے دیا۔ اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ تین طلاقیں واقع نہیں ہوتیں بلکہ ہزار طلاق دینے پر بھی صرف ایک طلاق واقع ہوگی نیز یہ فتویٰ بھی داغ دیا کہ جو شخص قسم اٹھائے اور اسے جوی کی طلاق کے ساتھ معلق کر دے پھر قسم پوری نہ کرے بلکہ حاشا ہو جائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔

(اسی قسم کے غلط نظریات اور باطل و فاسد عقائد و فتاویٰ کے تحت) تمام علماء و دقت نے متفقہ طور پر اس کے عرصہ دراز تک قید میں رکھنے کا فتویٰ دیا چنانچہ سلطان وقت نے اس کو قید کر دیا اور دوران جس کسی قسم کی تحریر و کتابت کی اسے سخت نندی بلکہ قلم دوات اور کاغذ وغیرہ اس تک پہنچانے کی پابندی عائد کر دی اور وہ اسی طرح قید خانہ میں مر گیا۔

بعد ازاں اس کے تلامذہ اور متعلقین نے اس کے عقائد کی تشہیر شروع کر دی۔ اور اس کے فتاویٰ اور اختراعی مسائل لوگوں کو سکھانے شروع کئے مگر طریق کار بدل دیا۔ علانیہ ان عقائد کا پرچار کر کے سے باز رہتے بلکہ خفیہ طور پر ایک مخصوص حلقے میں ان کا پرچار کیا جاتا اور اس طرح بہت بڑا ضرر و نقصان اہل اسلام کو لاحق ہوا۔ اور جب ان کا حلقہ اثر ذرا وسعت پذیر ہو گیا تو پھر علانیہ عقائد فاسدہ اور نظریات باطلہ کا پرچار شروع کر لیا حتیٰ کہ میں اس وقت ایک ایسے قصیدہ پر مطلع ہوا ہوں جو تقریباً چھ ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ اور اس کا ناظم اس میں اپنے ارد دوسرے لوگوں کے عقائد کو جمع کر کے (موازنہ کرتا ہے اور) بزم خویش اپنی جہالت اور لاعلمی کے تحت سمجھتا ہے کہ اس کے عقائد اہل حدیث دالے میں ہیں نے یہ قصیدہ علم کلام میں تصنیف شدہ پایا جس کے صحیح مسائل اور عقائد حقہ کے اندر نظر بھی علماء کرام کے نزدیک ممنوع ہے (چہرہ جلے کہ ایسے فاسد و باطل نظریات کا بیان ہو) اور اس قصیدہ میں عقائد باطلہ کی تقریر بھی اور اس میں مبالغہ آرائی اور حد سے تجاوز مزید برآں یہ کہ اس نے عوام کو اپنی ذات اور اپنے فرقہ کے علاوہ دوسرے سب لوگوں کی تکفیر پر ایگنختہ کیا ہے۔

یہاں برتین امور ہیں جو اس قصیدہ کا خلاصہ مقصود ہیں۔

۱۔ ان تین میں سے پہلا اس قصیدہ کا علم کلام میں ہونا حرام ہے۔ کیونکہ علم کلام کی جہاں مبتدعین کے رد کے لیے ضرورت ہے وہاں اس سے بھی تنزیہ ہو تو ہو لیکن جہاں اس کی طرف حاجت نہیں ہے وہاں پر اس کی بھی تحریر میں کیا کلام ہو سکتا ہے

۲۔ دوسرا امر یہ ہے کہ علماء کلام کا ایسے نظریات کے حامل اشخاص میں کفر اور عدم کفر کے متعلق اختلاف ہے بشرطیکہ اس نظریہ منہ میں اس قدر مبالغہ اور تجاوز نہ ہو کہ اس قدر مبالغہ اور حد نہایت سے تجاوز کی صورت میں اختلاف باقی رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور ایسے لوگوں کا کفر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

۳۔ تیسرا امر یعنی تمام اہل سنت کو کافر قرار دینا اپنے آپ کو کافر بنانے کے مترادف ہے کیونکہ ہم قطعی طور پر جانتے ہیں کہ یہ بنو گروہ حنفی، شافعی، مالکی اور ان کے ساتھ نظریاتی اتحاد و اتفاق رکھنے والے خابطہ مخلص مسلمان ہیں اور قطعاً کافر نہیں ہیں۔ لہذا یہ دعویٰ کہ وہ سب کافر ہیں اور لوگوں کو انہیں کافر کہنے پر ابھارنا کیوں کر کفر نہ ہوگا۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے "اِنَّ اَقَالَ الْمُسْلِمِ لِدُخَانِیَہِ کَاِنْ دُخَانَ بَاہِیَا اَحَدُہُمَا" جب مسلمان اپنے کسی بھائی کو یا کافر کہہ کر پکارے تو لا محالہ ان دس میں ایک ضرور اس کے ساتھ موصوف ہو کر رہے گا۔ جن لوگوں کی انہوں نے تکفیر کی ہے ان میں سے بعض کو صاحب ایمان و اسلام مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتضی یہ ہے کہ ان دس میں سے ایک کافر ہو گا تو لا محالہ اہل اسلام کی تکفیر کرنے والے ہی کفر کے ساتھ موصوف ہوں گے۔ بعد ازاں علامہ سبکی نے امام الحرمین کا سحر پر رد و تدرج ذکر کیا اور عبارت کو بہت طول دیا۔ مگر ہم نے اسی قدر پر اکتفا کر لیا ہے کیونکہ ہمارا مقصد حشویہ کا عقیدہ بیان کرنا اور ان کے اقوال پر رد و تدرج کرنا نہیں ہے یہ بحث دوسرے مقامات سے متعلق ہے ہذا واللہ اعلم۔ یہ تھا تبصرہ امام سبکی کا جو ہم نے علامہ زبیدی کی شرح احیاء سے نقل کیا۔

ابن تیمیہ اور اس کے متبعین کی کتابوں سے اجتناب لازم ہے

جب ابن تیمیہ اور اس کے مذہب حشویہ کھلاں تمہیں معلوم ہو گیا تو تمام حنفی و شافعی اور مالکی و حنبلی صالح و موفق اہل اسلام بلازم ہے کہ وہ ابن تیمیہ اور اس کی جماعت کے مصنفین کی عقائد سے متعلق کتابیں پڑھنے سے گریز کریں تاکہ ضلالت و گمراہی کے کوئی نہیں میں نہ جاگریں اور دولت ایمان گنوا بیٹھنے کے بعد ندامت و تشرماری کسی کام نہیں آئے گی۔

نعمان آفندی آکوسی بغدادی صاحب جلاء العینین کا خفیت سے خروج

سید نعمان آفندی آکوسی نے جلاء العینین میں ابن تیمیہ کے متعلق جس حسن ظن کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کی فحش غلطیوں

کر کے لوگوں کو جو دھوکہ دیا جاتا ہے درحقیقت اہل سنت کا مذہب یہی ہے اور ان کے نزدیک راجح و مختار امام عبدالوہاب شریف ابو القیت والحواہر میں اس پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اور شیخ محی الدین بن العربی کی بے شمار عبارات نقل کی ہیں جو عدم تادل میں مذہب سلف کی تائید کرتی ہیں۔ اور علامہ زبیدی نے شرح احوال میں اس مسئلہ میں مذہب اہل سنت بیان کئے ہیں اور جہور کا مسلک یہی بیان کیا ہے کہ وہ طریقہ سلف یعنی عدم تاویل کو ترجیح دیتے ہیں۔

اس حقیقت پر مطلع ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ابن تیمیہ اور اس کی جماعت کے مبلغین و مثل ابن زبیل صاحب قیودہ نوینہ اور ابن تیمیہ کا بھی ایک قیودہ نوینہ ہے جس میں سے اکثر اشعار نعمان آلوسی نے جلاء العینین میں سے نقل کئے ہیں، جس چیز سے لوگوں کو ڈراتے ہیں (تاویل نصوص اور ان کا صرف عن الظاہر) وہ بے موقعہ و بے محل ہے کیونکہ جہور کا براہ اہل سنت خود عدم تاویل کے قائل ہیں۔ البتہ وہ ان مسائل کی تقریر میں ایسا انداز اختیار نہیں کرتے جس سے سامعین کو یہ وہم پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ جہت میں ہے اور صاحب جسم ہے نفوذ بالشرع ذالک بخلاف اس جماعت کے قصائد اور دیگر کتب کی عبارات کے انہوں نے ان میں اس درجہ مبالغہ کیا ہے کہ سامع و قاری کے عقیدہ میں مختلف ادہام و شکوک پیدا ہونے کا خدشہ لاحق ہوتا ہے خصوصاً صاحب کورہ عوام یا ضعیف العلم طلبہ میں سے ہوں۔ اسی لیے اہل سنت نے ان کو بدعتی قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جہت و مکان کا قائل قرار دیا ہے۔ اور ان کو حشویہ، مجسمہ اور مشبہہ کے اسماء سے تعبیر کیا ہے جیسے کہ شرح مسانہ لکمال بن ابی شریف اور شرح الاحیاء الزبیدی وغیرہ میں ہے۔

ابن تیمیہ کا اللہ تعالیٰ کے حق میں لفظ جہت کا اطلاق

میں نے امام حشویہ و بابیر ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنن میں تفصیلی بحث جہت کے متعلق دیکھی ہے جس سے اس کے باری تعالیٰ کے متعلق اعتقاد جہت کا واقعی ہونا معلوم ہوتا ہے (اور محض الزام نہیں رہتا) حالانکہ بقول علماء اعلام اسلام سے بالکل لفظ جہت کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے حق میں ثابت نہیں ہے۔ تو اس کے طریقہ اسلام کی اتباع کے دعویٰ کے پیش نظر لازم تھا کہ لفظ جہت کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق ممنوع قرار دیتا اور ان بے معنی اور لاحقہ تفصیلات کو ذکر نہ کرتا۔ جب کہ یہ محض منطاطات ہیں اور سلف صالحین سے ثابت نہیں ہیں۔ اور وہ خود ہر وقت اتباع سلف کے لزوم (اور ان سے اختلاف کے انجام بد) سے ڈراتا ہے مگر جب ان تفصیلات کو بیان کیا ہے تو اسلام میں سے کسی کی طرف ان کی نسبت نہیں کی بلکہ اپنی طرف سے ان کو بیان کیا ہے اور متعدد بار مختلف مقامات پر ان تفصیلات کا اعادہ و تکرار کیا ہے۔ لہذا جن علماء اعلام نے اس کی طرف جہت کے عقیدہ کی نسبت کی ہے وہ محض الزام نہیں بلکہ بالکل حقیقت ہے وہ حقیقت اسی امر کا معتقد ہے بلکہ بہت سے ائمہ حنبلیہ سے بھی اعتقاد جہت نقل کیا ہے بخلاف بعض علماء کے زعم کے جنہوں نے اس نسبت کو خطا قرار دیا ہے۔

منہاج السنن کے ص ۲۱۶ پر ان فضیول کا رد کرتے ہوئے کہا ہے۔ رافضی کا یہ دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ جہت میں نہیں ہے۔

پر پردہ ڈالنے کی سعی نامشکو کی ہے اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اور نہ یہ گمان کرنا چاہیے کہ وہ حنفی مسلمان اور اہل سنت والجماعت سے ہیں کیونکہ وہ اس کتاب کی وجہ سے حنفیت بلکہ سنیت سے بھی خارج ہو گئے ہیں۔ اور ابن تیمیہ کی جماعت کے رکن یکین بن گئے ہیں اور اس کے مذہب یعنی مذہب وہابیہ کے ناصر و معاون بن گئے ہیں۔ اگرچہ وہ بلاشبہ اہل اسلام کے زمرہ میں داخل ہیں مگر اہل سنت کے ساتھ مخالفت کی وجہ سے بدعتی ضرور ہیں۔

وہابیہ و حشویہ کی فریب کاری

یہ لوگ اہل اسلام کو دھوکہ دیتے ہیں اور ضعیف العقل متغلبین اور عوام مسکین کو یہ یاد کر کے کہ ہم تو سلف صالحین کے مذہب و مسلک پر ہیں اور اسلاف کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں وارد و نصوص میں تاویل نہیں کرتے بخلاف اہل سنت اشاعرہ و ماتریدیہ کے وہ ان کی تاویل کرتے ہیں اور ان کو خلاف ظاہر پر چل کرتے ہیں۔

یہ لوگ اگر اسی بات پر اکتفا کرتے تو البتہ راہ راست پر ہوتے لیکن انہوں نے دوسرے عقائد اختیار کر لیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جہت و مکان وغیرہ کا وہم پیدا کرتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ ایسے ہی دوسرے عقائد کی وجہ سے اہل سنت کے خلاف ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا ہر عقیدہ اور ہر قول باطل ہے بلکہ ہمارے نزدیک ان کے وہ عقائد اور اقوال باطل ہیں جن میں انہوں نے اہل سنت یعنی اخلاف، شوافع، مالکیہ اور بعض حنبلیہ کے اجماعی اور متفق علیہ نظریات و عقائد کی مخالفت کی ہے۔ اور جو کہ ان کے کلام میں حق و باطل اور صواب و ناصواب باہم مختلط ہو گیا ہے اور ان کا بر علماء کے ماسوا کے لیے اس میں حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہے لہذا ان کی عقائد سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کرنا درست نہیں ہے اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ابن تیمیہ امام الوہابیہ و الحشویہ کی کتابوں سے پرہیز کیا جائے۔ اور ان سب سے زیادہ اہم اور ضروری امر یہ ہے کہ اس کی ان دو کتابوں منہاج السنن اور کتاب المعقول والمنقول جس کو کتاب العقل والنقل بھی کہا جاتا ہے، سے اجتناب کیا جائے۔

صفات متشابہات کے متعلق اہل السنن کا عقیدہ اور حشویہ و وہابیہ کے دعویٰ کی حقیقت

محققین اہل السنن بھی اللہ تعالیٰ کے حق میں وارد صفات متشابہات میں عدم تاویل پر اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن وہ حشویہ کی طرح تاویل کرنے والوں کو گمراہ اور بدین نہیں سمجھتے جیسے کہ تاویل کرنے والے ان کو اپنے ظاہر پر رکھنے والوں کو راہ راست سے ہٹکے ہوئے نہیں سمجھتے اور تاویل نہ کرنے والوں کو بدین قرار نہیں دیتے بشرطیکہ ان کے متعلق صفات حوادث کی مانند ہونے کا اعتقاد نہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہیں۔

اس تقریر سے تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ مذہب سلف کی اتباع کا دعویٰ کر کے اور صفات متشابہہ میں عدم تاویل کا دعویٰ

اعلیٰ الاطلاق درست نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے لفظ جہت اطلاق کرنے میں نہیں قول ہیں۔ ایک گروہ اس کی نفی کرتا ہے دوسرا طائفہ اس کو ثابت کرتا ہے۔ اور تیسرا گروہ تفصیل کرتا ہے (ایک معنی کے لحاظ سے اطلاق ممنوع قرار دیتا ہے تو دوسرے کے پیش نظر ثابت کرتا ہے) اور یہ نزاع (امراۃ کے متبعین جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات زائدہ ثابت کرتے ہیں ان میں بھی موجود ہے۔ اہل حدیث اور اہل السنۃ النخاعہ کا جہت کی نفی و اثبات میں نزاع و اختلاف معنوی نہیں ہے بلکہ محض لفظی ہے۔ لہذا امام احمد کے متبعین کا ایک گروہ تمیز میں اور قاضی ابویعلیٰ قول اول میں جہت کی نفی کرتے ہیں اور اکثر جہت کو ثابت مانتے ہیں اور قاضی ابویعلیٰ کا آخری قول بھی یہی ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ لفظ جہت سے کبھی امر موجود مراد لیا جاتا ہے اور کبھی امر معدوم اور یہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ موجود یا خالق ہے اور یا مخلوق لہذا جب جہت سے مراد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی امر موجود ہو تو وہ لا محالہ مخلوق ہوگا اور مخلوقات میں سے کوئی شئی اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی اور اگر جہت سے مراد امر عدمی ہو یعنی فوق العالم تو وہاں صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ موجود ہے لہذا جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ جہت میں ہے تو اس سے مقصود یہ ہوگا کہ عالم مخلوق سے ماوراء ہے جہاں پر مخلوقات کی انتہا ہے پس وہ سب پر فائق ہے اور سب سے بلند۔ انتہت عبارتہ۔

یہ عبارت صراحتہ اس کا اعتقاد جہت بتلا رہی ہے۔ اور ایسے لفظ کے جواز اطلاق کی تصریح کر رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حق میں اسلام میں سے کسی نے بھی اطلاق نہیں کیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے صفت فوقیت و علو اور صفت استواء علی العرش وغیرہ کا اطلاق کیا ہے جو کتاب و سنت میں وارد ہیں اور ان میں تاویل نہیں کی لیکن ان کو مخلوقات کے صفات فوقیت یا علو اور استواء وغیرہ صفات حوادث کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دی ہے جو تجسیم اور دیگر صفات مخلوقات کے تحقق و ثبوت کو مستلزم ہیں۔ رہا لفظ جہت تو صرف یہ نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی جناب رفیع و منبع و منبع میں اطلاق نہیں کیا بلکہ بعض نے تو اس کے اطلاق کو کفر قرار دیا ہے کیونکہ اس کا اطلاق داغ عقیدہ تجسیم کو مستلزم ہے۔

البتہ ابن تیمیہ کی عبارت اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ تشبیہ کو مستلزم نہیں ہے بلکہ اس نے تزیہ باری کی تصریح کی ہے جس مقام پر کہا ہے۔ واللہ لا یحصرہ ولا یحیط بہ شئی من المخلوقات۔ اللہ تعالیٰ کا مخلوقات میں سے کوئی شئی حصر و احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور منہاج السنۃ کے حاشیہ پر مطبوع کتاب ”بیان موافقہ صریح المعقول لصریح المنقول“ یعنی کتاب العقل والنقل کے صفت پر کہا ہے:۔ ”جنی الفاظ کا مطلب واضح نہ ہوا ان میں معنی فاسد کا ایہام ہوا انکا استعمال ممنوع ہے۔“

فلاسفہ کی کتابوں میں جو ضلالت و گمراہی پائی گئی ہے ان کے عقائد متقدمین نے ابتداء اس کا قصد و ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ ان کا مقصد اور غرض اصلی تحقیق امور و معارف تھی۔ لیکن انہیں شبہات و ادہام پیش آ گئے جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ جیسے کہ مشرکین فلاسفہ اور دیگر کفار بعض شبہات کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔

لہذا جو شخص ان لوگوں کی ضلالت و گمراہی کے کشف و تحقیق کا ارادہ رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ الفاظ جملہ کے استعمال

منہاج السنۃ اور کتاب العقل والنقل کی عبارت میں باہم مخالفت و تضاد

یہ عبارت منہاج السنۃ کی اس عبارت کے بالکل خلاف ہے جو میں نے لفظ جہت کے متعلق اجماع نقل کی ہے۔ کیونکہ اس عبارت میں اس نے تصریح کی ہے اجماعی مذہب کے اکثر علماء اور علی الخصوص قاضی ابویعلیٰ آخری قول میں اللہ تعالیٰ پر اطلاق جہت کو جائز رکھتے ہیں۔ تعالیٰ اللہ تقدس عن الجهات وعن جميع صفات الحوادث۔ اور ابن تیمیہ نے یہی تصریح کی ہے کہ تفصیل میں نے ذکر کی ہے اس کے تحت اطلاق جہت میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور یہی بعینہ جہت ممنوع کا اطلاق ہے کیونکہ اس نے قائل جہت کی مانند اس کا اطلاق کر دیا حالانکہ کتاب و سنت میں قطعاً اس اطلاق کا ثبوت نہیں ہے اور اس اطلاق کی شدید ممنوعیت موجود ہے۔ جو معنی جہت کا ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے اور جس کو تفصیل سابق کی رُوسے جائز رکھا ہے سب لوگوں کا عند الاطلاق یہی مقصد ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے کوئی معنی ان کے گوشہ خیال میں نہیں ہوتا۔ اور وہی جہت کا متبادر معنی ہے جو اس لفظ کے اطلاق سے ذہن سامع میں آتا ہے۔ لہذا اس کی بیان کردہ تفصیل سے زوال محذور کا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ بلکہ وہ محذور یعنی توہم تجسیم و تشبیہ اسی طرح باقی ہے جیسا کہ کسی صاحب الفصاف پر بھی نہیں ہے۔

خود ابن تیمیہ اپنی اس پھلی عبارت میں ایسے الفاظ کا اطلاق ممنوع قرار دے چکا ہے جو شریعت میں وارد نہ ہوں کیونکہ ان کے اطلاق سے مفسدہ کا اندیشہ ہوتا ہے خواہ عند اللہ تعالیٰ صحیح معنی ہی مراد کیوں نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ پر لفظ جہت کے اطلاق سے بڑھ کر کون سا مفسدہ ہو سکتا ہے کہ اس ذات اقدس کے حق میں مجسم ہونے اور خلق کے مشابہ ہونے کا وہم پیدا ہو۔ الغرض اس کی یہ عبارت لفظ جہت کے اطلاق کو ممنوع قرار دیتی ہے کیونکہ اس میں عظیم مفسدہ موجود ہے۔ اور منہاج میں اس اطلاق کو جائز رکھا ہے اور یہی اس کا مشہور و معروف مذہب ہے۔ اگرچہ اس کے بعض طرف دار اس کی شدید قباحت کے پیش نظر اس کا انکار کرنے ہیں لیکن وہ خود اس کو قبیح نہیں سمجھتا اور بغیر کسی خوف بھجک کے بعض کتابوں میں اس کی تصریح کرتا ہے اور جب بعض اوقات حق اس پر واضح ہوتا ہے تو دوسری کتابوں میں اپنے قول کا خلاف ذکر کر دیتا ہے۔ اور اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ اس کا علم بہت ہے اور اس پر پابندی عائد کرنے والا عقل مغفود ہے۔

ربا اللہ تعالیٰ پر جہت کے اطلاق میں مفسدہ کا انکار تو یہ محض مکابرو اور سینہ زوری ہے اور وہی شخص ایسا دعویٰ کر سکتا ہے جس کو کسی بھی صادر ہونے والے امر کی پروا نہیں ہوتی اور وہ انتہائی جور و بیباک ہو۔

لفظ جہت کا شریعت مطہرہ میں وارد نہ ہونا خود اس کی صریح عبارت کا منطوق و مدلول ہے۔ کیونکہ اس نے اس لفظ کو ان الفاظ کی صف میں ذکر کیا ہے جن کا اطلاق شریعت غلام میں وارد نہیں ہے اور جن کے اطلاق میں امت کا باہم نزاع و اختلاف ہے مثل لفظ تحیز، جم، جوہر و عرض اور جہت اور ان الفاظ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت امور کے مقابل ذکر کیا اور جو کچھ غیر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا اس کا حکم یہ بیان کیا کہ اس کا معنی و مفہوم سمجھ آئے یا نہ اس پر ایمان لانا فرض و لازم ہے اور جن الفاظ کا اطلاق صاحب شرع سے منقول نہیں ہے خوف مفسدہ کے تحت ان کا اطلاق درست نہیں ہے۔ اور انہیں میں لفظ جہت بھی داخل ہے۔ اور وہ صفات متشابہہ جن کا کتاب و سنت میں وارد ہونا ہر ایک کو معلوم ہے مثلاً استوار علی العرش وغیرہ ان کے متعلق ابن تیمیہ نے تصریح کر دی ہے کہ ان کا معنی نہ سمجھ آئے تو بھی ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے اور یہ بھی تصریح کی کہ بعض اوقات ان سے اطلاق کرنے والے باطل معانی کا ارادہ کرتے ہیں جیسے کہ فرق ضالہ متبعہ مجسمہ اور مشبہہ جو ان الفاظ و صفات سے ان کا ظاہری معنی مراد لیتے ہیں اور اسی کا اللہ تعالیٰ و تقدس کے حق میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور انہیں میں سے غالی جبل ہیں جنہوں نے صرف ظاہری الفاظ پر اپنی نظروں کو مرکوز رکھا اور ان کے معانی ظاہرہ کے اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہونے کا بنظر غائر اور فکر دقیق سے جائزہ نہ لیا۔

ابن تیمیہ کی یہ عبارت اس کے اعتقاد تجسیم و تشبیہ سے برہی ہونے کی صریح دلیل ہے لیکن جہت کا عقیدہ اس نے بہر حال اپنا رکھا ہے جس طرح کہ منہاج السنۃ کی صریح عبارت سے ظاہر ہے۔ اور یہ اعتقاد بذات خود بدعت ثنویہ ہے خواہ اس کے ساتھ اعتقاد و تجسیم نہ بھی ہو بلکہ بعض علماء اعلام نے اس کے معتقد کو کافر قرار دیا ہے۔

اعتقاد جہت کا ائمہ اعلام کے نزدیک کفر ہونا

امام نووی شافعی۔ امام ابن ابی جرہ مالکی نے تصریح کی ہے کہ اگر معتقد جہت عوام جہال سے نہ ہو اور نفی جہت کا فہم دشواری و عام تفسیر نہ ہو تو اس کا اعتقاد رکھنے والا کافر ہے۔ اور یہ خود واضح ہے کہ علماء اعلام پر نفی جہت کا سمجھنا کیوں کر دشوار ہو سکتا ہے۔ ان دونوں ائمہ کا یہ فتویٰ امام ابراہیم اللقانی المالکی نے "جوہرۃ التوحید کی شرح مدایر المریۃ" میں ذکر کیا ہے۔ اور وہ خود ان دونوں ائمہ کی طرح اکابر ائمہ اہل السنۃ سے ہیں تفصیلی بحث اور اصل عبارت ملاحظہ ہو۔

امام موصوف نے اپنے شعرے

دَعَا نَصْرَ آوْهَمَ التَّشْبِيْهِمَا
أَقْوَلُهُ أَذْوَصْنَ وَرُمْ تَنْزِيْهِهَا

برہنہ نص جو تشبیہ کا وہم پیدا کرے اس کی شان اولوہیت کے لائق تاویل کر یا اس کا علم حقیقی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر اور تفسیر کا قصد و ارادہ کر۔

کی شرح کرتے ہوئے تین تنبیہات کا ذکر کرنے کے بعد جو تھی تنبیہ یہ ذکر کی ہے۔ کہ امام غزالدین بن عبدالسلام نے فرمایا معتقد جہت کافر نہیں ہے۔ اور امام نووی نے اس کو عامی شخص کے ساتھ مخصوص و مقید کر دیا ہے۔ اور امام ابن ابی جرہ نے اس کو نفی جہت کے فہم دشواری سے عاری ہونے کے ساتھ مقید فرمایا۔ انتہت عبارة اللقانی۔

البتہ جو تفصیل ابن تیمیہ نے بیان کی ہے اس کا کوئی شخص قائل نہیں ہے۔ اور اس کا مقصد وحید صرف یہی تھا کہ اس لسانی بدعت شیعہ کی شفاعت و قباحت پر پردہ ڈالے۔ اور اس کی ہولناکی کو کم کرے مگر یہ مقصد پورا ہونا ناممکن ہے اور بالکل ناممکن۔ الغرض جب ابن تیمیہ کی کتاب طبع ہو کر شائع ہو چکی ہیں۔ اور ان میں عقائد سے متعلق ایسے مسائل ہیں جو مسلک اہل السنۃ کے خلاف ہیں اشاعرہ ہوں یا ماتریدیہ۔ تو اس زمانہ کے اکابر علماء پر یہ لازم ہے کہ ان مسائل کو بیان کریں اور ان کے فساد و بطلان پر عوام الناس کو تشبیہ کریں تاکہ لوگ ان سے اجتناب کریں اور اپنے عقائد کو خراب نہ کریں۔

اور ان مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ اعتقاد جہت کا بھی تھا جس کا بعض حنابلہ نے تو انکار کیا اور اس اعتقاد سے بیزاری کا اظہار کیا مگر ابن تیمیہ اپنے اس اعتقاد کی تصریح کرتا ہے اور یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ حنابلہ کی کثیر جماعت بلکہ اکثریت اسی عقیدہ پر ہے تو میں نے راہ راست یہی سمجھا اور اپنے اوپر اس امر کو واجب و لازم سمجھا جس کی تعمیل سے چارہ نہیں ہوا کرتا کہ ایک ایسا رسالہ مکمل جس میں مذاہب اہل السنۃ والجماعت یعنی اشاعرہ و ماتریدیہ کے اکابر علماء کے اقوال نقل کروں جس سے اللہ تعالیٰ کے حق میں جہت کا استعمال واضح ہو جائے۔ چنانچہ میں نے اس انداز میں ایک رسالہ تالیف کیا جس کا نام "رفع الاشتباہ فی استقامۃ الجہۃ علی اللہ" رکھا ہے اور میں اسے حرف بحرف یہاں نقل کرتا ہوں تاکہ وہ بھی اس کتاب کا حصہ بن جائے۔

واللہ الموفق للصواب

رفع الاشتباه فی استحالۃ الجہت علی اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام حامد و کلمات ثناء اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو جہات سے منزہ ہے اور تمام صفات حادثہ سے بالاتر ہے۔ ان تمام صفات سے موصوف ہے جن کے ساتھ اس نے کتاب عزیز میں اپنے آپ کو موصوف کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حقیقت ترجمان پر یعنی فوقیت، علویت اور استواء علی العرش کے ساتھ جیسے کہ اس کی مراد ہے اور اس کے شایان شان کمالات و صفات ہیں بغیر اعتقاد جہت اور تاویل و حرف ظاہر کے۔ نیز وجہ وید اور ایدی کے ساتھ متعصف ہے نیز علیہ و آلائہ اور نزول و حدر دل اور محمی و ذہاب سے جو معنی و مقصد بھی ان کا اللہ تعالیٰ کے علم و ارادہ میں ہے بغیر تاویل اور تشبیہ و تمثیل کے۔ صلوات و سلام اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام مخلوق کی طرف سے سیدنا محمد سید العالمین پر نازل ہونے والا ہو۔ اور ان کے اصحاب و آل پر جو ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے نور ہدایت پھیلانے والے روشن ستارے ہیں۔ انا بعد!

یہ رسالہ ہے بعنوان "رفع الاشتباه فی استحالۃ الجہت علی اللہ" میں نے جس میں اللہ تعالیٰ کے حق میں جہت کا محال ہونا صریحاً و عباراتِ نابہ کے ساتھ واضح کیا ہے۔ اور ایسے دلائل عقلیہ و نقلیہ کے ساتھ کہ جن کو ہر اس شخص کا دل قبول کرے گا جو شک و شبہات کے میل کھیل سے صاف ستھرا ہے اور اس کی عقل و فہم نور فراغت سے منور و روشن ہے اور اللہ کو مخلوقات کی مشابہت سے منزہ و مجرباً تسلیم کرتا ہے۔ اور یہ رسالہ اس شان کا مالک کیونکر نہ ہو جب کہ یہ صحیح ترین نقول شرعیہ پر مشتمل ہے جو ائمہ امت یعنی فقہاء و متکلمین اور مونیہ و محدثین مثل امام غزالی، امام فخر الدین رازی، امام غزالدین بن عبدالسلام، شیخ البرہی الدین بن العربی، ابن اصبان، امام یافعی، امام عبدالوہاب شعری، علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ ابن کمال الدین بن الہمام، سید مرتضیٰ زبیدی، علامہ نسفی، علامہ ناصر الدین بن النیر، علامہ لسانی، علامہ باجوری اور دیگر ائمہ شافعیہ، حنفیہ، مالکیہ سے منقول ہیں اور بعض جناب ائمہ اکابر و علماء اعلام مثل علامہ ابن الجوزی سے بھی یہی تصریحات منقول ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام کو اپنی رحمت خاصہ سے نوازے اور ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ضرور دہنت میں رکھے۔ لو اسی سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے مجمعہ اجمعین کے تحت کرے۔

سید مرتضیٰ زبیدی شرح الاحیاء میں اللہ تعالیٰ کے مختص بالجہت ہونے کا استعمال بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ اس عقیدہ میں درحقیقت کوئی سنی اختلاف نہیں رکھتا نہ کوئی محدث و فقیہ اور نہ کوئی دوسرا عالم و فاضل اور نہ ہی شریعت میں لسان نبوت سے قطعاً جہت کی تصریح وارد ہوئی ہے جیسے کہ ان کی عبارت تفصیلاً اپنی جگہ پر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا جہت میں ہونا فقط بعض آیات و احادیث کے ظاہری معنی و مفہوم سے حائلہ کی اکثریت نے سمجھا اور بعض متاخرین محدثین نے۔ اور جمہور امت کی مخالفت کرتے ہوئے اس عقیدہ کو اپنایا۔ واللہ یعرفنا و لہم اجمعین۔

جو شخص اس رسالہ کو صحیح غور و فکر کے ساتھ اور بنظر انصاف پڑھے گا اور تعصب و اعتداف کو درمیان میں حائل نہیں ہونے دے گا تو اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے حق میں جہت کا استعمال اس قدر حتمی و قطعی قوی و قویہ براہین اور مستقیم و معنوی طرف

سے ثابت ہو جائے گا کہ ہر شک و شبہات کی گنجائش باقی نہیں رہے گی اور ہمارے پیش کردہ براہین و دلائل اور نقول و ثبوتات اس قدر واضح و ظاہر ہیں کہ ان کے سمجھنے کے لیے کسی خاص تحقیق و تدقیق کی ضرورت نہیں ہے بشرطیکہ اللہ تعالیٰ نے ذرہ بھر نور ہدایت و توفیق رحمت فرمایا ہو۔

اب میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں اور پہلے پہل اپنی طرف سے چند واضح عبارات کو اقناعی اسلوب و انداز میں ذکر کر کے آغاز کام کرتا ہوں جن میں ان مساوات اور اکابر علماء امت کے مقاصد و مطالب کو ملخص طریقہ پر بیان کیا گیا ہے۔ ناقول و باللہ التوفیق ہم معشر اہل السنۃ اسلاف و اخلاف پر عہد نبوی سے لے کر اب تک یہ امر بالکل واضح و ظاہر ہو چکا ہے جن میں ذرہ بھر شک و رتیب کی گنجائش نہیں ہے کہ راہ صواب صراح اور طریق حق مستقیم و واضح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر جہات علویہ و سفلیہ سے منزہ ہے کیونکہ وہ حادث و مخلوقات کی صفات سے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے جمہور علماء و اولیاء امت کا شافعیہ و حنفیہ ہوں یا مالکیہ اور بعض جناب اور تمام تر صوفیہ صافیہ کا جو ہدایت امت کا صفوۃ الصفوہ ہیں۔ اہل ملت کا خلاصۃ الخالصہ اور منبعین کتاب و سنت میں سے فاعلہ الخاصہ۔ جمہور امت اختلاف مذاہب اور تنوع مشارب و مسالک کے باوجود ہر دور اور ہر علاقہ میں ہر قصبہ و شہر میں، اور ہر ہر راہ و آبادی میں اس اعتقاد پر متفق و متحد رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہات سے اور تمام اوصاف و اذات و مخلوقات سے منزہ ہے جس طرح وہ ذات والا اس سے منزہ ہے کہ ہماری جہات ستہ فوق۔ تحت عین و شمال اور قدام و خلف میں کوئی اس کے لیے خاص و محیط ہو اس طرح وہ اس سے منزہ و مقدس ہے کہ اس کی ذات مقدسہ کے لیے ان جہات میں سے کوئی جہت ہو لہذا نہ اس کے لیے کوئی فوق ہے نہ تحت نہ زمین اور نہ شمال، نہ قدام اور نہ ہی خلف۔ یہ سب کے سب اس کے حق میں محال ہیں کیونکہ یہ صفات مخلوق سے ہیں۔ اور اس میں علویات و سفلیات کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مکان و زمان اور جہات سے بالکل منزہ و مجرب ہے۔

بعض آیات احادیث میں اطلاق جہت کی حقیقت اور بنیادی وجہ

چونکہ ذات باری تعالیٰ کا بغیر جہت کسے ہونا ناقابل فہم عوام تھا اور علی الخصوص ابتداء اسلام میں جب کہ جاہلیت تمام لوگوں کو اپنے گھر سے لیے ہوئے تھی۔ اور اکثر لوگ جانوروں کی مانند تھے۔ ان میں عقل و فہم نام کی کوئی شے تھی ہی نہیں۔ انہوں نے گرامی و رملات کی وجہ سے اشتجار و احجار اور اذان و اصنام کی عبادت و پرستش شروع کر رکھی تھی۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان لانے کے لیے ایسی عبارات و تعبیرات کا سہارا لینا ضروری تھا جن کو ان کے عقول قاصر و سمجھ سکتے۔ اور وہ بھی اس سے قاصر تھے کہ ایک ذات کا تصور کر سکیں جو کسی جہت میں نہ ہو اور علی هذا القیاس اس دور سے لے کر اب تک عوام اہل اسلام کی اکثریت کا حال یہی ہے اور پتہ نہیں کہ اب تک اسے علی الخصوص امت مسلمہ کا ہر فرد بچپن سے لے بلوغت اور کمال عقل تک رسائی سے قبل اس قابل نہیں ہوتا کہ ایسی ذات کا تصور کر سکے جو قطعاً کسی جہت میں نہیں ہے۔

جہت فوق اور جانب علوی وجہ تخصیص

چونکہ جہت فوق اور جانب علوی سب حیات سے اشرف و برتر تھی کیونکہ وہی مطلق کو اکب و سیارگان ہے اور منبع و مرجع انہی ہے۔ اور وہی خیرات اور صل نزول برکات اور منشاء امطار ہے یعنی جگہ ہے باران رحمت کے پیدا ہونے کی۔ اور وہی انسان کے حق میں تمام تر مقدرات البیہ باغیہ اور منفصلہ کا اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے "ذَی السَّعَادَةِ رِزْقُکُمْ وَهَآؤَ عَذَابُکُمْ" اور آسمان میں سے رزق تمہارا اور جس کا وعدہ دے جائے ہو لہذا ان وجوہات کے پیش نظر حکمتِ حلیم کا تقاضا یہی تھا کہ بعض آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا درود اسی طریق پر ہو کہ بظاہر اللہ تعالیٰ کے حق میں جہت فوق اور جانب علوی کے اثبات و تحقق کا فائدہ دیں تاکہ اس ذات یحییٰ و چرا کا تصور انہماک عوام کے قریب تر ہو سکے نیز اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے عظمت و برتری کا اظہار بھی ہے کہ اس کی نسبت بلندی و فوقیت کی طرف کی گئی ہے اور ان دو الفاظ یا ان کے مشابہ دوسرے الفاظ کی اوّل بالکل سہل اور آسانی ہے کیونکہ ان سے حقیقتاً بلند مکانی مراد نہیں ہے بلکہ مکان و مرتبت والی بلندی و برتری مراد ہے۔ اور ایسی فوقیت اللہ تعالیٰ کے لیے بہر حال ثابت ہے اور جو حضرات نفی جہات کے معتقد ہیں وہ بھی اس امر کی نفی قطعاً نہیں کرتے یعنی جہور امت مسلمہ۔

الحاصل اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے تہر و غلبہ اور شرف و عزت کے لحاظ سے فوق ہے اور بلند و برتر اگرچہ وہ اس سے منزہ و برتر ہے کہ جہت فوق وغیرہ اس کی ذات کا حصہ و احاطہ کر سکے۔ اور یہ معنی خود لغت عرب میں مراد ہوا ہے جس کو لوگ اپنے محاورات میں مراد لیتے ہیں۔ اور آیت و حدیث کی تفسیر اس معنی کے ساتھ کرنا۔ اور فوقیت و علو کے معنی سہل کو اس پر محمول کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے شایان شان تقدیس و تمجید کے خلاف ہے اور نہ اس میں خلل انداز۔ جیسے کہ جہت علو اور سمت فوق کا ذات باری تعالیٰ کے حق میں حقیقتاً اثبات اس تقدیس و تمجید کے خلاف ہے جسے کہ ابن تیمیہ اور اس کے متبعین بعض آیات و احادیث کے ظاہری معنی و مفہوم سے تمسک کرتے ہوئے اس کا عقیدہ رکھتے ہیں اور کسی قسم کی تاویل نہیں کرتے۔

اور یہ امر آپ کے علم میں آچکا ہے کہ بعض آیات و احادیث تشابہات کے اس انداز و اسلوب پر وارد ہونے میں حکمت یہ ہے کہ جو لوگ قاصر و ناقص اذہان و عقول کے مالک ہیں اور ذات باری کا تصور بغیر جہت کے نہیں کر سکتے ان پر جرمِ درکم کیا جائے اور اس ذات والا کے تصور کو ان کے لیے ممکن بنا دیا جائے۔ اور جہت علو اور فوق کی تخصیص میں بھی حکمت و مصلحت یہی ہے کہ وہ افضل و اعلیٰ جہت ہے۔

اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ویدعین و اصبعین وغیرہ کے اثبات کی حکمت

بعض متشابہ آیات و احادیث میں وارد الفاظ جو کہ صفات بشر کے قبیل سے ہیں مثل وجہ (منہ) ید (ہاتھ) اید (باقول) اصبعین (دوا انگلیاں) اور سائر دنیا کی طرف نزول وغیرہ کے ذکر میں بھی حکمت و مصلحت یہی ہے کہ انہماک نام قاصر و ناقص ہیں اور

فی النصوص آغاز اسلام میں ان کے لیے ایسے الٰہ اور معبود برحق کا تعقل و تصور ممکن نہ تھا جو ان کے ساتھ کسی بھی وجہ سے مشابہت و مماثلت نہ رکھتا ہو۔ بلکہ عین ممکن تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول امر میں ان کے سامنے ایسے اوصاف کا ذکر نہ کرتے تو وہ ایسے الٰہ و معبود پر ایمان ترک کر دیتے جس کا وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے اور جب وہ شرف ایمان سے مشرب ہو گئے۔ ان کے دل انوارِ اہلان سے منور ہو گئے۔ عقول و اذہان کامل ہو گئے اور عظمت باری سے شناسا ہوئے تو لامحالہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان اوصاف کا ظہری معنی مراد نہیں ہے۔ بلکہ ان سے ایسے معانی مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں جن کا ادراک و احاطہ وہ اپنے عقول قاصر کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اوصافِ حادثات سے یقیناً منزہ ہے۔ اور اس کا احاطہ نہ کر سکتا ہے اور نہ ہی مکان۔ اور نہ جہات میں سے کوئی جہت اس کے لیے حاصر و محیط ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان و ایقان کے درست ہونے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کی حقیقت کا کا حقہ تصور کریں کیونکہ یہ حال ہے اور وہ اپنی ذات کو کا حقہ صرف آپ ہی جانتا ہے۔ اور ایمان باللہ میں یہی تدرک کافی ہے کہ اس کے وجود اور صفات کمال سے انصاف پر ایمان لایا جائے۔ اور تمام صفات نقص سے اس کو منزہ و برتر تسلیم کیا جائے۔

پھر اگر چاہیں تو ان صفات تشابہات کی تاویل کریں جو بعض آیات و احادیث میں وارد ہیں۔ اور ان کی ایسے معانی کے ساتھ تفسیر کریں جو اللہ تعالیٰ کی شان اقدس کے لائق ہیں جیسے کہ خلف اور متاخرین کا مذہب و مسلک ہے۔ اور اگر چاہیں تو ان کو اپنے حال پر پھوڑیں اور تاویل وغیرہ نہ کریں اور ان پر ایمان لے آئیں لیکن بغیر تشبیہ و تعطیل کے یعنی یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ وہ ان صفات حادثہ کی مانند ہیں جن کو وہ جانتے ہیں اور ان کے ہاں معروف و متعارف ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہیں۔ اور نہ ہی یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ان صفات کے ساتھ انصاف سے قطعاً معطل ہے خواہ ان کے کچھ اور معانی ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مراد ہیں جو اس کے کمال الوہیت کے عین مطابق ہیں۔ اگرچہ ہمارے عقول قاصر وہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتے بلکہ ان کی حقیقت کا علم و ادراک اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں۔ وہ بہر حال یقیناً اس امر سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ان آیات و احادیث تشابہہ سے ایسے معانی مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کمالات الوہیت کے شایان ہیں نہ کہ وہ اعضا اور بدن انسانی کے اجزا جو ہمارے نزدیک معلوم و متعارف ہیں یعنی چہرہ ہاتھ اور انگلیاں وغیرہ یہ سب اعضا و اجزا حادث ہیں اور اللہ تعالیٰ پر محال کیونکہ ان کا ثبوت و تحقق خود اس ذات مقدسہ کے حدوث کو مستلزم ہو جائے گا العیاذ باللہ

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا کی طرف نزول سے مراد یا تو اس کے مقرر کردہ فرشتہ کا نزول ہے جیسے کہ متاخرین کا مذہب و مسلک ہے یا اس کو بلا تاویل مذہب سلف اور متقدمین کے مطابق اپنے ظاہر پر رکھا جائے لیکن یہ اعتقاد اچھی طرح دل و دماغ میں راسخ ہو کہ اس سے مراد وہ معنی ہے جو جناب باری کے لائق ہے اور نزول کا وہ معنی جو ہم سمجھنے میں یعنی بلندی سے پستی کی طرف آنا، قطعاً مراد نہیں ہے کیونکہ یہ حوادث کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ انصاف بالکل جائز نہیں ہے بلکہ ان سے انصاف موصوف کے حدوث کو مستلزم ہونے کی وجہ سے محال و ناممکن ہے۔

مذہب سلف کا رجحان اور وزنی ہونا

اس امر کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ تمام متشابہات میں مناسب و موزوں طریقہ وہی ہے جو اسلاف و متقدمین کا ہے یعنی ان کو ظاہری معانی پر حمل کیا جائے اور ان میں دوسرے معانی کے ساتھ تاویل و توجیہ کی جائے بلکہ ان کا علم حقیقی اللہ تعالیٰ کے پروردگار سے کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعتقاد راسخ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اوصاف کمال ہیں۔ اور حوادث کے مناسب ظاہری معانی کی اللہ تعالیٰ سے نفی کریں کیونکہ اس نظریہ کے تحت ان کو اپنے ظاہر پر کھنے میں کوئی محذور اور ممنوع امر لازم نہیں آتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کا علم حقیقی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و ارادہ کے سپرد کر دینے میں ادب و نیاز مندی کا اظہار بھی ہماری طرف سے ہو جائے گا۔

آیات و احادیث میں وارد جہت فوق و علو کی تاویل لازم و واجب ہے

وہ آیات و احادیث جن میں جہت فوق و علو وارد ہے ان کی تاویل ضروری ہے اسی طرح جن میں اللہ تعالیٰ کا آسمان میں ہونا مذکور ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کمال الوہیت جو عقلی اور نقلی وجوہ سے جزاً و قطعاً ثابت و محقق ہے وہ ختماً و یقیناً اسی امر کا ساتھ ہے کہ اس کا احاطہ نہ جہت فوق و علو کر سکتی ہے نہ کوئی دوسری جہت جیسے کہ اس کا محصور و احاطہ نہ آسمان و زمین کر سکتے ہیں اور نہ دیگر مخلوقات میں سے کوئی شیء۔ لہذا یقیناً معلوم ہو گیا کہ ان آیات و احادیث سے معنی ظاہر مراد نہیں ہے۔ بلکہ جہت علو جو کچھ نام جہت سے افضل و اعلیٰ ہے اور خلق خدا کے لیے اسی جہت کا ہونا ضروری ہے جہاں سے وہ عبادات میں اپنے معبود کی طرف متوجہ ہو سکیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اوصاف علویت و فوقیت کو ذکر کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت و عنایت سے راہ ایمان و یقین پر گامزن کرے اور مگر اسی سے محفوظ فرمائے اور ساتھ ہی اولیٰ تطبیعہ شرعیہ اور عقلیہ اس حقیقت پر دل میں کہ کوئی جہت اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی علویہ یا غیر ادران نصوص کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے اور امت مرحومہ کے جہم و راندہ علماء و علما نے ان کی تاویل و تفسیر ایسے معانی کے ساتھ کی ہے جو شان باری تعالیٰ کے لائق ہے اور وہ ان تاویل و تفسیر سے سیل رشاد اور راہ راست سے ہٹ چکے ہیں اور کسی پر بھی یہ امر مخفی نہیں ہے کہ یہ عقیدہ اہم عقائد تو حید سے ہے جو ذات باری تعالیٰ سے متعلق ہیں۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ اس کا اعلیٰ درجہ کا اہتمام کریں۔ اور اس اہتمام کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم فقط اسی قدر پر اکتفا نہ کریں جس کا ہمارے عقول فاضلہ اور اذہان ناقصہ ادراک کرتے ہیں کیونکہ وہ تو حقائق توحید کا ادراک کرنے سے بہر حال قاصر ہیں۔ بلکہ ان کے ساتھ وہ ادراکات و مخلوقات بھی ملانے ضروری ہیں جو اہل السنۃ والجماعت کے علماء و علما اور ائمہ کرام نے ادراک کئے ہیں جو علوم ظاہرہ و باطنہ کے جامع ہیں جنہوں نے اپنی عمر کا گرانقدر سرمایہ تحصیل علم اور انواع عبادات و ریاضات اور زہد و تقویٰ میں صرف کیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب و اذہان کو منور فرمایا اور انہیں امور غیبیہ کے حقائق سے آگاہ فرمایا اور رشاد

باری تعالیٰ ہے۔ «وَأَلْقَى اللَّهُ فَلَقًا مِّنْ لَّهِ» تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تقویٰ و پرہیز گاری کا دامن تھامو اللہ تعالیٰ تمہیں علم و معرفت سے بہرہ ور فرمائے گا۔ لہذا یہ مقدس ہستیاں یقیناً ہماری نسبت آیات و احادیث متشابہہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو زیادہ بہتر جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے شایان ہے اور جو صفات اس کے شایان نہ ہیں ان کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا علم مشکاکثر ہے، فہم متواخر ہے، دل کو درات سے صاف ہے، ادراک و فکر مابین و صحیح ہے اور نور بصیرت سے منور و روشن ہیں۔

علم حقیقت و شریعت کے جامع ائمہ کرام کا جہت فوق وغیرہ کے متعلق عقیدہ

ہم نے علوم ظاہرہ و باطنہ اور زہد و تقویٰ اور عبارات و ریاضات کے جامع ائمہ و علما اور دیگر علماء کرام کو دیکھا خواہ ان کا نقلی حقیقی و شافعی مسلک سے تھا یا مالکی مذہب سے حتیٰ کہ بعض جن بلکہ مثل علامہ ابن الجوزی وہ سبھی اللہ تعالیٰ کو جہت علو و فوق سے منزہ مانتے تھے جیسے کہ جہت سفلی و تحت اور دیگر جہات سے منزہ و مبرا مانتے تھے۔ ان کا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ کوئی جہت کر سکتی ہے جیسے کہ زمان و مکان اور سموات و ارض اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ نصوص کتاب و سنت جو بظاہر اللہ تعالیٰ کے جہت فوق و علو میں ہونے پر دلالت ہیں ان کی تاویل و تفسیر ان سب کے نزدیک یہی ہے کہ وہ قہر و غلبہ اور عزت و شرف کے لحاظ سے مخلوق سے عالی و فوق ہے نہ یہ کہ وہ اس جہت میں محصور ہے یا اسی جہت کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسرے جہات سے موصوف نہیں ہے تعالیٰ اللہ عن ذالک علو کبیراً۔ کیونکہ جہات صرف مخلوقات حادثہ کے لیے ہوتی ہیں لہذا جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے لیے جہات نہیں ہیں وہ مخلوقات میں سے بھی کسی کی جہت میں نہیں ہے۔ وہ علوی و سفلی مکانات اور ازمنہ اور سموات و ارض سے منزہ ہے اور سب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ہی ہے اور وہ نسبت یہ ہے کہ باقی سب اس کی مخلوق ہیں اور وہ ان کا خالق ہے جس نے ان کو عدم محض سے عالم وجود کی طرف منتقل فرمایا۔ وہ قدیم الوجود ہے اس وقت سے موجود ہے جب کہ نہ آسمان تھا اور نہ زمین اللہ تعالیٰ ان اشیاء کی تخلیق سے قبل اور ان کی تخلیق کے بعد بھی قدیم ہے اور ان کی وادی تمام کمالات و لائقہ سے متصف ہے اور تمام اوصاف حادثہ سے منزہ ہے تخلیق کائنات کے بعد اس کو کوئی ایسی نئی صفات حاصل نہیں ہوئیں جو قبل از ایجاد موجودات حاصل نہ تھیں۔

رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا «كَانَ اللَّهُ وَحْدَهُ شَيْءٌ مَّعَهُ» اللہ تعالیٰ موجود تھا اور کوئی شیء اس کے ساتھ موجود نہ تھی اور بعض عارفین نے اس میں یہ اضافہ فرمایا «وَهُوَ آدَانٌ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ» وہ اب بھی اسی حالت پر ہے جس پر قبل از تخلیق تھا۔ تمام اکوان و موجودات کو خلعت وجود بخشی اور خود مکان و زمان سے جیسے منزہ تھا اسی طرح منزہ رہا اور جب اس کی شان و الایہ ہے تو وہ کسی جہت کے ساتھ مختص کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اور یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وہ جہت علو اور فوق میں ہے حالانکہ یہ جہات ایجاد و مخلوقات کے بعد وجود میں آئی ہیں۔

جب یہ تقریر صحیفہ خاطر پر نقش ہو چکی تو یہ بات اچھی طرح واضح و متین ہو گئی کہ عقیدہ مذکورہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام جہات علویہ و سفلیہ سے تفریق کا عقیدہ ہی صحیح اسلامی عقیدہ ہے۔ اور یہی عظمت باری تعالیٰ کے لائق ہے۔ اور یہی عقیدہ معظم امت کا ہے مذہب ثلاثہ اس پر مجتمع ہیں اور بعض خاں بھی اس سے متفق ہیں۔ اور سادات صوفیہ اسی پر کار بند۔ کمال الہیہ اس کے مقتضی ہیں۔ اور ادراکات عقلیہ و نقلیہ اسی کے مؤید ہیں۔

جو لوگ اس عقیدہ کے خلاف ہیں اگرچہ وہ تلو میں اتمانی قلیل ہیں مگر ان کے لیے غواہر آیات و احادیث بظاہر سند و دلیل ہیں اور انہوں نے تحقیق و تدقیق کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کے شایان شان اور غیر موزوں اور ناشائستہ کلمات میں غور و فکر کئے بغیر ہی ان کو اپنی دلیل بنالیا اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جہت فوق اور علوی ہونے کا عقیدہ رکھ لیا اور اس بات کی ذمہ داری پر لیا کہ جہات توصفات مخلوقات حاویہ میں سے ہیں۔ اور تخلیق خلاق سے قبل جہات کا وجود ہی نہیں تھا۔ کیونکہ نہ عالم بالا کی کوئی شئی موجود تھی اور نہ ہی عالم اسفل کی اور نہ ہی اس وقت کسی دوسری مخلوق کا وجود تھا تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر سکتیں۔

اللہ تعالیٰ کے لیے از روئے تعظیم و تکریم بھی جہت فوق کا اثبات درست نہیں ہے

علاوہ ازیں جہات نسبتی امور ہیں جو جہت ایک مخلوق کے لیے فوق ہے وہ دوسری مخلوق کے لیے تحت بن جائے گی کیونکہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ زمین کو دی شکل پر ہے اور اس کی ہر جانب مخلوق آباد ہے۔ لہذا ان میں ایک تو م کے لیے جس جہت کو فوق قرار دیا جائے گا وہی جہت دوسری قوم کے لیے جہت سفلی و تحت بن جائے گی۔ اسی طرح اجرام و اجسام سماویہ زمین کو محیط ہیں اور ان میں سے ہر ادھر والا نیچے کو جمیع جوانب و اطراف سے محیط ہے حتیٰ کہ تمام سموات کو عرش اعلیٰ محیط ہے جو تمام مخلوقات سے عظیم ہے۔ اور یہیں سے اللہ تعالیٰ کے فرمان "الرحمن علی العرش استوی" کی حکمت بھی واضح ہو جائے گی یعنی عرش اعظم ہر مخلوقات کو محیط ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس پر غالب و قاهر ہے تو اس کے گھیرے میں جہتی مخلوقات سے سب پر اس کا غلبہ اور حکومت و سلطنت واضح ہو جائے گی۔

الغرض جب یہاں تصور اسامی و تفویک کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ آسمانوں اور زمینوں کی مخلوقات یعنی ملائکہ اور جن و انس وغیرہم میں سے جس کے لیے ایک جہت، جہت علویہ وہی جہت دوسری مخلوق کے لیے جہت سفلی و تحت ہے۔ تو ان کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ تمام جہات فقط ان لوگوں کے لیے جہات علویہ ہیں جن کے لحاظ سے ان کو علو کہا جا رہا ہے۔ اور تمام جہات جہات سفلی صرف اس مخلوق کے اعتبار سے ہیں جس کے لحاظ سے ان کو جہات سفلی کہا جا رہا ہے۔ تو اب ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو از روئے تعظیم و تکریم جہت علویہ و فوق میں محصور و منحصر مانتے ہیں کہ تم نے از روئے تعظیم اللہ تعالیٰ کو جہت فوق میں تسلیم کیا لیکن اس بات کو بھول گئے کہ تمہاری یہ جہت علویہ دوسری مخلوق کے لحاظ سے جہت سفلی ہے لہذا اس میں اللہ تعالیٰ

کی تعظیم و تکریم کی نفی ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کو جہت سفلی سے اس لیے منزہ انا کہ اس میں تعظیم نہیں۔ تمام نہ ہو سکا کیونکہ وہی جہت و دروہ کے لحاظ سے جہت فوق ہے اور اس میں اس لحاظ سے تعظیم باری ہے۔ اس بیان صداقت انشا پر سے واضح ہو گیا کہ حق صراح اور صراط مستقیم و متین وہی ہے جو جمہور اہل اسلام کا مذہب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا تمام جہات اور تمام مکانات علویہ و سفلیہ اور جمیع ازمناہ ضعیفہ و مستقبلہ وغیرہ۔ منزہ ہونا۔ اور ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے حق میں یہی عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔

عقیدہ امام غزالی

امام غزالی نے قواعد العقائد میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صورت، نہ شکل پر مشتمل جسم ہے اور نہ جوہر جس کی حد و نہایت ہو اور خاص مقدار۔ اللہ تعالیٰ نے اجسام کے ساتھ نہ تقدیر و تحدید میں مماثل ہے اور نہ ہی قبول انقسام میں نہ وہ خود جوہر ہے نہ جوہر کے لیے محل حلول۔ نہ عرض ہے اور نہ اعراض کا محل بلکہ نہ وہ کسی موجود کے مماثل و مشابہ ہے اور نہ کوئی موجود اس کے مماثل قال اللہ تعالیٰ لیس گمشدہ شئی اس کی مانند کوئی شئی نہیں ہے۔ نہ وہ کسی شئی کی مانند شکل ہے۔ نہ اس کا کوئی مقدار احاطہ کر سکتی ہے اور نہ انظار و جواب اس کو محیط نہ جہات اس کے لیے حاضر و محیط ہیں اور نہ ہی آسمان اور زمینیں اس کو کثیف و محیط۔ وہ عرش عظمت پر اسی طرح مستوی ہے جیسے کہ اس نے فرمایا اور جس معنی کا ارادہ فرمایا ایسے استواء کے ساتھ جو تماس و استقرار و درمکن و حلول اور احوال و انتقال سے منزہ ہے۔ عرش اعظم اس کا حامل نہیں ہے بلکہ عرش اور اس کے حاملین اس کے لطف قدرت نے اٹھا رکھے ہیں۔ اور وہ سبھی اس کے قبضہ قدرت میں مغلوب و مقہور ہیں۔ وہ عرش آسمانوں سے فوق ہے اور ہر اس شئی سے جو تحت اثری تک موجود ہے مگر یہ نوعیت ایسی ہے کہ اس سے نہ اللہ تعالیٰ کا عرش اور سموات سے قرب لازم آتا ہے جیسے کہ ارض اور زمی سے اس نوعیت کے تحت اس کا بعد لازم نہیں آتا۔ بلکہ وہ عرش و سموات سے رفیع الدرجات ہے جیسے کہ ارض و ثری سے رفیع الدرجات ہے اور باری ہمہ نوعیت وہ ہر موجود کے قریب تر ہے۔ اور عباد کی شہرہ رگ سے بھی قریب تر ہے جو علی کل شئی شہید و مدد ہر چیز پر مطلع ہے کیونکہ اس کا قرب قرب اجسام کے مماثل نہیں ہے جیسے کہ اس کی ذات ذوات اجسام کے مماثل نہیں ہے نہ وہ کسی چیز میں حلول کئے ہوئے ہے اور نہ کوئی شئی اس میں حلول کئے ہوئے ہے۔ وہ اس سے بالاتر ہے کہ کوئی مکان اس کو حادی ہو سکے جیسے کہ اس سے منزہ و مقدس ہے کہ زمان اس کی حد بندی کرے بلکہ وہ زمان و مکان کی تخلیق سے قبل موجود تھا۔ اور وہ اب بھی اسی حال پر ہے جس پر کہ ازل میں تھا۔ وہ اپنی صفات کے لحاظ سے مخلوق سے جدا ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی درمیان اسمانے والا ہے اور نہ وہ کسی غیر میں سامنے والا ہے تغیر و انتقال سے منزہ ہے نہ حوادث اس میں حلول کر سکتے ہیں اور نہ عوارض اس کو پیش آسکتے ہیں۔ بلکہ وہ ہمیشہ سے اپنے نعوت و صفات جلال میں زوال و نقصان سے منزہ رہے گا۔ اور صفات کمال میں اسانہ و ترقی سے مستغنی رہے گا۔ اس کا وجود ذاتہ عقول کے ذریعے معلوم ہے اور اسے فرار میں اس کی ذات ابرار

جوئی نگاہ کا مالک ہے اور چکتے سورج کو دیکھ رہا ہے جس پر بادل وغیرہ کا حجاب بھی نہیں ہے مگر اس کو نظر نہیں آ رہا ہے۔
 جس طرح یہ فرض و تقدیر غیر معقول ہے اور ناقبول۔ اسی طرح حضرت محبوب سبحانی کے حق میں بھی یہ فرض و تقدیر ناقبول اور
 غیر معقول لہذا صحیح و صواب یہ ہے کہ اعتقادِ جہت دھوکہ بازی اور مکاری سے بعد میں غلبہ کے اندر شامل کر دیا گیا ہے جیسے
 کہ ان علماء کرام اور ائمہ اسلام نے ارشاد فرمایا۔

مسئلہ جہت میں ائمہ اعلام کی عبارات اور نقول شرعیہ کا تفصیلی بیان

”عقیدہ امام غزالی“ امام غزالی ثانی احوال العلوم کی جزء ”قواعد العقائد“ کی فصل ثانی میں فرماتے ہیں، اصل سابع یعنی ساتواں
 قاعدہ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اختصاص بالہیات سے منزہ ہے کیونکہ جہت ان چھ جہات فوق (اوپر)
 تحت (نیچے)، زمین (دائیں)، شمال (دائیں)، قدام (آگے)، اور خلف (پیچھے) میں سے کوئی ایک ہوگی اور ان سب جہات کو اللہ تعالیٰ
 نے حضرت انسان کی تخلیق و ایجاد کے ذریعے پیدا فرمایا کیونکہ اس کی دو جانبیں ہیں ایک کا زمین پر اعتماد و سہارا ہے جس کو پاؤں سے
 تعبیر کیا جاتا ہے اور دوسری اس کے مقابل ہے جس کو سر سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس طرح سروالی طبعی جانب کو فوق سے تعبیر کیا جانے
 لگا اور پاؤں سے متصل جانب کو تحت سے حتیٰ کہ وہ چوٹی جو جہت کے نیچے اوندھے منہ چل رہی ہے اس کے حق میں جہت فوق
 تحت بن جائے گی اگرچہ ہمارے حق میں فوق ہی ہے۔ اسی طرح انسان کو دو ہاتھ عطا فرمائے جن میں سے ایک غالباً اور عموماً دوسرے
 سے قوی ہوتا ہے تو قوی کو یمن سے تعبیر کیا جائے گا اور اس کے مقابل کو شمال سے جو جہت دائیں ہاتھ سے متصل تھی اس
 کو یمن سے اور جہاتیں ہاتھ سے متصل تھی اس کو شمال سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح اس میں دو پہلو اور جانبیں ایسی پیدا فرمائیں جن میں
 سے ایک کے ساتھ دیکھنا ہے اور سیر و حرکت کرتا ہے لہذا وہ جہت جس کی طرف حرکت کر کے آگے بڑھتا ہے اس کو قدام کا
 نام دیا گیا اور اس کے مقابل کو خلف کا لہذا تمام جہات حدوث انسان کی وجہ سے حادث ہوتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان
 کو اس انداز تخلیق کے ساتھ پیدا نہ فرماتا، بلکہ کرہ اور گیند کی مانند پیدا فرماتا تو ان جہات کا قطعاً کوئی وجود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ

لے اول غنیۃ الطالبین اگرچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے لیکن یہ نسبت درست نہیں ہے علامہ زمان فخر و دران حضرت عبدالمعز
 بہاروی نے اس شرح شرح العقائد صحت پر فرماتے ہیں، فانبتہ غیر صحیحہ والا حدیث الموضوعۃ فیہا وافرہ۔ حضرت شیخ اہل الحقین شاہ عبدالحق
 محدث دہلوی قدس سرہ العزیز نے غنیۃ کا ترجمہ بھی کیا ہے مگر اس کے ابتداء میں فرماتے ہیں۔

ہرگز ثابت نہ شدہ کہ اس از تصنیف آنجناب است اگرچہ انتساب بانحضرت شہرت دار و نظر برین کہ شاید در ان کتاب حرفے ازال
 جناب باشد ترجمہ کردم۔ حاشیہ نمبر اس از مولانا بخوردار ملانی صحت : اور بالفرض یہ کتاب ان کی ہو تو بھی بدعتیہ لوگوں نے جو حسینہ گاری
 سے اس میں غلط عقائد شامل کر دئے ہیں جیسے کہ اکابر نے تصریح فرمائی ہے لہذا اس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا ہذا (ابوالحسن محمد اشرف سیالوی غفرلہ)

کو ازہ لطف و کرم دکھائی جائے گی۔ اور اہل خیر پر جبر کریم کے دیدار سے تمام نعیم مقیم کر دیا جائے گا (انتہی کلام الغزالی)
 یہی میرا عقیدہ ہے جس کا میں پابند ہوں۔ اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمان ہوں اور اس کو تمام جہات علویہ و سفلیہ
 سے منزہ مانتا ہوں۔ البتہ میں اس فرقہ کو گمراہ بھی نہیں کہتا اور اسے دائرہ اسلام سے بالکل خارج بھی نہیں سمجھتا جو اللہ تعالیٰ
 کے لیے جہت علویہ تسلیم کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس عقیدہ میں خطا فاش کے مرتکب ہیں۔ اور جمہور امت فقہاء و علماء اور صوفیہ کے
 مخالف ہیں۔ اور بایں ہمدہ اللہ تعالیٰ کے لیے جمیعت کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ اگرچہ وہ اعتقادِ جہت کے لوازم سے ہے۔
 کیونکہ ان کے نزدیک بھی دوسرے اہل سنت کی طرح اللہ تعالیٰ کا جمیعت سے منزہ و مقدس ہونا قطعی طور پر ثابت ہے اگرچہ
 بعض خاں اس کے قائل ہیں مگر ان کی عظیم اکثریت اس کے خلاف ہے اور ان پر اعتراض و انکار کرتی ہے اور ابن تیمیہ کی طرف
 عقیدہ جمیعت کی نسبت درست نہیں ہے اور غالباً اس کے اعلاء نے اس پر یہ الزام و اتہام لگایا ہے۔

الحاصل ابن تیمیہ اور اس کے متبعین کا جہت کے متعلق مذہب و مسلک اگرچہ بظاہر نقول شرعیہ و آیات قرآنیہ اور احادیث
 نبویہ سے مزین ہے مگر جمہور امت محمدیہ یعنی اصل مذاہب ثلاثہ، بعض خاں اور تمام صوفیاء کرام کے مذہب و مسلک کے خلاف
 ہے اور ان ائمہ اعلام کے نزدیک وہ نصوص ایسے معانی پر محمول ہیں جو کمال الوہیت کے شایان ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جہات و
 مشابہت مخلوقات کی نفی کرتے ہیں۔

امام احمد اور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی وغیرہ اکابر کا اعتقاد

جہت سے بری ہونا

امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ اعتقادِ جہت سے بری ہیں جیسے کہ علماء اعلام نے تصریح فرمائی ہے اور پناہ بخدا پناہ بخدا کہ وہ
 ایسے غلط عقیدہ کو اپنائیں اور اسی طرح محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کی طرف منسوب کتاب غنیۃ میں مذکور
 اعتقادِ جہت کی ائمہ علماء اور تمام صوفیاء کرام نے ان سے نفی کی ہے۔ میں نے سیدی محی الدین جیلانی کا ایک رسالہ بعنوان غنیۃ
 الخواص دیکھا ہے جس میں انہوں نے اپنا عقیدہ بیان فرمایا ہے مگر اس میں قطعاً جہت کا ذکر نہیں ہے حالانکہ جو نسخہ عقیدۃ الخواص
 کا میں نے دیکھا وہ انتہائی قدیم خط سے لکھا ہوا تھا اور اس کی صحت پر شاہد علامات اس میں موجود تھے۔ اس سے ان ائمہ اعلام
 نجم الدین کروری، امام باغی، امام شمرانی اور ابن حجر رحمہم اللہ تعالیٰ کے اس نظریہ کی تائید ہوجاتی ہے کہ حضرت شیخ قدس سرہ العزیز
 عقیدہ جہت سے منزہ و مبرا ہیں اور غنیۃ الطالبین میں اعتقادِ جہت ان کی طرف فریب کاری سے منسوب کیا گیا ہے یا ان کا یہ
 عقیدہ پہلے تھا اور بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا۔ اور میں قطعاً یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بالفرض حضرت شیخ قدس سرہ العزیز
 کا یہ عقیدہ تھا تو اس پر قبول و اعتماد نہیں ہے اور نہ ہی اس کی طرف التسام کیا جائے کیونکہ وہ جمہور امت محمدیہ کے عقیدہ کے
 خلاف ہے، کیونکہ میں اس فرض و تقدیر کو حضور شاہ جیلان کے حق میں یوں سمجھتا ہوں جیسے کوئی یہ فرض کرے کہ ایک بیٹا شخص

ازل میں کسی جہت کے ساتھ کیوں کر مختص ہو سکتا تھا جب کہ جہات حادث ہیں نیز وہ پہلے جہت کے ساتھ متصف نہ ہونے کے باوجود جہت پیدا ہونے کے بعد اس کے ساتھ کیوں کر مخصوص و مختص ہو گیا۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کو اپنے لیے پیدا فرمایا؟ وہ اس سے بالاتر ہے کہ اس کے لیے فوق ہو کیونکہ وہ اس سے منزہ و مقدس ہے کہ اس کے لیے سر ہو اور فوق نام ہے اس شے کا جو سر کی جانب ہو یا اس بنا پر کہ اس نے عالم کو اپنے تحت پیدا فرمایا تو وہ اس سے بھی بالاتر ہے کہ اس کے لیے تحت ہو کیونکہ وہ اس سے مبرا و منزہ ہے کہ اس کے لیے پاؤں ہوں۔ اور جہت تحت عبارت ہے اس جانب سے جو پاؤں کی طرف ہو۔ اور یہ امور اللہ تعالیٰ کے حق میں از روئے عقل محال ہیں۔

نیز مفعلاً اللہ تعالیٰ کا کسی جہت کے ساتھ مخصوص ہونا صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چیز کے ساتھ مختص ہو جسے کہ جو اس چیز کے ساتھ مختص ہوتے ہیں یا جو اس کے ساتھ مختص ہو جیسے کہ اعراض جو اس کے ساتھ مختص ہوتے ہیں اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جوہر یا عرض ہونا محال ہے لہذا اس کا کسی جہت سے مختص ہونا بھی محال ہوگا۔

اور اگر جہت سے ان دو کے علاوہ کوئی اور معنی مراد ہے تو پھر محض اسم اور لفظ میں منالطہ دینا باقی رہا ورنہ معنوی طور پر جہت کی نفی کرنے والوں کی تائید و موافقت لازم آگئی۔

اللہ تعالیٰ کے لیے جہت اس لیے بھی محال ہے کہ اگر باری تعالیٰ عالم سے فوق ہو تو لامحالہ اس کے محاذی ہوگا اور جو ذات ایک جسم کے محاذی ہو وہ اس کی مانند ہوگی یا صغیر اور یا کبیر۔ اور مساوات یا صغر و کبر مقادیر ہیں جو مقدار اور محدودی کی تقنی ہیں اور خالق عالم مدبر کائنات واحد، واحد اس سے منزہ ہے کہ وہ محدود و مقدر ہو۔

جواب سوال: جہت فوق میں نہ ہو تو عندالاعداء ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند نہ کیا جاتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان دعا کے لیے قبلہ ہے اس لیے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے جاتے ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ کو جہت فوق میں تسلیم کرنے کی وجہ سے ان کو آسمان کی طرف بلند کیا جاتا ہے، نیز اس میں مدعو ذات یعنی اللہ تعالیٰ کے وصف جلال و کبریا کی طرف اشارہ ہے اور جہت علو کے قصد سے اس کی مجد اور برتری پر تنبیہ کرنا ہے کیونکہ وہ ہر مخلوق پر قہر و غلبہ اور سطوت و استیلا کے لحاظ سے فوق ہے۔

عقیدہ سید مرتضیٰ زبیدی حنفی شارح الاحیاء

علامہ سید مرتضیٰ زبیدی حنفی شارح احیاء میں امام غزالی کے ارشاد "اللہ کا مختص بالہجت ہونا محال ہے" کے تحت فرماتے ہیں: امام نسفی نے شرح عمدہ میں ارشاد فرمایا: "مختلف ہیں، اور ہم متناہی و متخالف ہیں لہذا ان سب کا ذات ہونا تعالیٰ میں مجتمع ہونا محال ہے۔ اور فقط بعض کا تحقق ترجیح بلا مرجح کی وجہ سے محال ہے کیونکہ سب کی نسبت انادہ و مرجع و نقص کے لحاظ سے ایک جیسی ہے اور محذات کسی ایک کے تحقق اور اس کے ماسوا کے عدم تحقق پر دلالت نہیں کرتے لہذا بعض کا تحقق اور ماسوا کا انقضاء ترجیح بلا مرجح ہونے کی وجہ سے محال ہے ورنہ مختص و مرجح کی طرف احتیاج ضروری ہے

اور یہ احتیاج علامات و امارات حدوث سے ہے۔

امام سبکی فرماتے ہیں خالق جہت کسی جہت میں نہیں ہو سکتا۔ ورنہ اس کا مکان میں ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ جہت یا خود مکان ہے اور یا مکان کو مستلزم۔ اور مکان میں ہو تو متخیز و متمکن ہوگا۔ اور متخیز و متمکن ہونے کی صورت میں چیز و مکان کی طرف محتاج ہوگا۔ لہذا واجب الوجود نہ رہے گا حالانکہ اس کا واجب الوجود ہونا قطعاً ثابت ہے تو خلاف مفروض اور انکار مسلم لازم آگیا۔ نیز اگر جہت میں ہو تو تمام جہات میں ہوگا یا بعض میں اول محال اور شیعہ و قبیح ہے۔ اور ثانی اس اختصاص کے لیے مرجع و مختص کی طرف احتیاج و انفکار کو مستلزم ہے اور یہ مبنائی ہے وجوب الوجود کے۔

تنبیہ۔ علامہ زبیدی فرماتے ہیں کہ اس عقیدہ میں درحقیقت کوئی سنی محدث ہو یا فقیر یا دیگر علماء سے کوئی بھی مخالفت نہیں ہے۔ اور شریعت مطہرہ میں قطعاً کسی نبی کی زبان پر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کی تصریح وارد نہیں ہوئی۔ لہذا سابقہ مسنی کے مطابق جہت اللہ تعالیٰ سے لفظاً و معنی منفی ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "لَیْسَ کَشَیْءٍ شَیْءٌ" اللہ تعالیٰ کی اشد لک چیز نہیں ہے۔ اور اگر معنی مذکور کے لحاظ سے کسی جہت میں ہو تو اس کے لیے کئی امثال کا تحقق لازم آئے گا چہ جائے کہ ایک مثل بھی منفی و محال ہو۔

سوال۔ قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے کہ تمام محدثین و فقہاء عقیدہ جہت پر ہیں تو نفی جہت کا دعویٰ غلط ہوگا۔

جواب۔ قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے جو کچھ نقل فرمایا ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دلائل عقلیہ و نقلیہ قطعیہ جس جہت کی نفی بلکہ استحالہ پر دلالت کرتے ہیں وہ جہت اللہ تعالیٰ کے حق میں ان کا بر کے نزدیک متحقق ہے کیونکہ ان سے قطعاً ایسا کوئی قول اور نقل ثابت نہیں ہے لیکن جب دلائل سمیعہ کتاب و سنت میں جہت کا درود ہے مثلاً کلام مجید میں ہے "اَللّٰهُمَّ عَلٰی اَنْعَمَ رَحْمَةٍ" وَهَوَ الْفَاقَهُوْ حَقُوْیْ عِبَادَہٗ" اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اور تاجرو غالب ہے۔ یَخْلُقُوْنَ وَ یَبْقَیْہُمْ فَرَحٌ فَرِحَہُ اللّٰہُ تعالیٰ سے خوفزدہ ہیں اپنے اوپر سے۔ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جہت کا درود ہے مثلاً

ایک سیاہ نام لونڈی کو خطاب کرتے ہوئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اَیُّہَا اللّٰہُ اللّٰہُ تعالیٰ کہاں ہے تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دے کیونکہ یہ مومنہ ہے۔ اور اس قسم کی دوسری احادیث بھی ہیں۔ اور فقہاء و محدثین کا اصل ضابطہ و قاعدہ یہ ہے کہ معتقدات کا ثبوت دلائل سمیعہ سے ہوتا ہے نہ کہ محض عقلیہ سے تو انہوں نے یہ عقیدہ اپنا لیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک صفت "استوا علی العرش" ثابت ہے جو مخلوق کی صفت استوار سے بالکل مختلف ہے اور ایک دوسری صفت ہے جس کو فرق کہا جاتا ہے یعنی عباد سے فرق اور عرش اور اس کے دائرہ میں جتنی مخلوق ہے اس سب سے فرق لیکن اس استوار اور فوقیت کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور یہی تصریح امام احمد علیہ الرحمہ نے فرمائی ہے جیسے کہ علامہ مقدسی نے رسالۃ الاعتقاد میں نقل فرمایا ہے۔

تنبیہ: یہ امر ذہن نشین رہے کہ تحقیق و تدقیق عقاید میں قابل اعتداد و اعتبار صرف ائمہ کرام مقتدا یا انام ہیں اور علماء اجلہ۔ اور مقلدین محضہ کا اعتبار نہیں ہے جو صرف ائمہ کے ظاہری اقوال پر اپنے آپ کو منجھ کر دیتے ہیں اور حکم و مشابہ میں فرق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔

عقیدہ صوفیہ صافیہ

صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جہت میں ہونا محال ہے کیونکہ وہ جہت اللہ تعالیٰ کا علین ہوگی یا غیر۔ صورت اولیٰ میں اس کو جہت کہنا ہی غلط ہے اور صورت ثانیہ میں دریافت طلب امر یہ ہے کہ وہ قدیم ہے یا حادث۔ دونوں شقیں باطل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "کان اللہ ولاشیئ معہ" ذات باری موجود تھی اور دوسری کوئی شیئ اس کے ساتھ نہیں تھی۔ لہذا جہت کا قدیم ہونا تو باطل ہوا اور حوادث کا بطلان پھلی تقاریر سے واضح ہے یعنی اتصاف بالجمع محال اور اتصاف بالبعض مستلزم حدوث ہے جو بوجہ احتیاج و اقتضای المخصص والمرجح کے لہذا وہ بھی محال ہے۔

عقیدہ امام قاضی القضاۃ ناصر الدین بن المنیر اسکندری مالکی

امام ناصر الدین نے اپنی کتاب "المنقذ فی شرف المصطفیٰ" میں جہت پر کلام کرتے ہوئے اور دلائل وبراہین سے اس کی نفی کو ثابت کرتے ہوئے فرمایا۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے "مردودین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد و گرامی" لَا تَقْضِي عَلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى "مجھے حضرت یونس بن متی علیہ السلام پر فضیلت نہ دو" کی توضیح میں فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تخصیص صرف اس لیے فرمائی تاکہ تمیزیہ باری تعالیٰ پر تہنئہ ہو جائے کیونکہ سرور انبیاء علیہ السلام کو عرش اعظم کی بلند یوں پر پہنچایا گیا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کی تہ میں بلکہ سمندر کی تہ میں سیر کرائی گئی اور از روئے جہت رفعت عرش اور قعر بحر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف برابر ہے۔ اگر مکان کے لحاظ سے فضیلت ہوتی تو سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰات حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے اور افضل و برتر۔ اور اس تفصیل سے منع نہ فرماتے۔ امام ناصر الدین نے بعد ازاں فرمایا کہ فضیلت کا دار و مدار مکانات و مرتبہ کی بلندی پر ہے نہ کہ مکان و مقام کی بلندی پر۔ کیونکہ عرش رفیع اعلیٰ میں ہے لہذا وہ سفلی اشیاء سے برتر ہے الغرض مدار فضیلت مکانات ہے نہ کہ مکان۔ امام سبکی نے امام ناصر الدین کی تقریر اپنے رسالہ الرد علی ابن زبیل میں اسی طرح نقل فرمائی ہے (انہت جبارۃ تخرج الاجیاء للعلماء الزبیدی الحنفی)۔

اقول جو جواب امام مالک علیہ الرحمہ کا امام ناصر الدین نے نقل کیا ہے وہی امام الحرمین سے بھی منقول ہے۔

عقیدہ الامام فخر المفسرین والمتکلمین فخر الدین الرازی

امام رازی نے سورہ انعام کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد "هَوَ الْفَاقَهُدُ فَوْقَ عِبَادِهِ" کے تحت اللہ تعالیٰ سے نفی جہت پر کئی وجوہ سے دلائل قائم کئے جن کے مکمل بیان کی یہاں گنجائش نہیں ہے تفصیل دیکھنے کے لیے تفسیر کبیر کی طرف رجوع کیا جائے ہم صرف پانچویں وجہ نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

وجہ خامس: یہ امر دلائل وبراہین سے ثابت ہو چکا ہے کہ عالم کر دی شکل پر ہے۔ لہذا جو شخص اہل رے کے سروں پر ہوگا وہ لامحالہ دوسری قوم کے قدموں کے نیچے ہوگا۔ اسی تقریر کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اہم فاکلین جہت سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا تو یوں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مخصوص اقوام سے فوق ہے۔ یا یہ دعویٰ کیا جائے گا کہ وہ سب مخلوق سے فوق ہے شق اول باطل ہے کیونکہ صرف بعض سے فوق ہونا بعض کے تحت ہونے کو مستلزم ہے۔ اور شق ثانی اللہ تعالیٰ کے کرة الفلک کو محیط ہونے کو مستلزم ہے تو حاصل امر اور نتیجہ بحث یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ الہ العالم ایک ایسا فلک ہے جو تمام اندک کو محیط ہے اور اس کا کوئی مسلمان قائل نہیں بلکہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور دلائل وبراہین سے واضح فرمایا کہ یہ فوقیت قدرۃ و قوۃ کے اعتبار سے ہے نہ کہ جہت و سمت کے لحاظ سے۔

عقیدہ الامام شمس الدین محمد بن اللبان المصری الشافعی المتوفی سنۃ ۷۴۹ھ

امام شمس الدین نے مشابہ آیات و احادیث کے متعلق اپنی تالیف کردہ کتاب "رومانی الآیات المشابہات الی معانی الآیات المکملات" میں فرمایا کہ صفت فوقیت بھی مشابہات سے ہے۔ اور کتاب و سنت میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ حَوْثٍ يَنْفُرُ وَهُوَ الْفَاقَهُدُ فَوْقَ عِبَادِهِ

اور اسی طرح دیگر بہت سی آیات و احادیث میں جہت فوق کا ذکر ہے اور اس کا شمار بھی مشابہات میں کیا گیا ہے۔ کیونکہ فوق کا لفظ جہت علم پر دلالت کے لیے موضوع ہے اور اللہ تعالیٰ جہات سے منزہ و مقدس ہے۔ لہذا جب اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے حق میں کیا جائے تو اس سے علو مکانی مراد نہیں ہوگا بلکہ علو حقیقی مراد ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے جہت فوق کے ساتھ مختص نہ ہونے کی دلیل خود کلام مجید ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد و گرامی ہے "وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ" وہ اللہ ہی معبود ہے آسمانوں میں اور زمین میں فرمان ایزد و متعال ہے "وَهُوَ الْغَوْفُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ" وہ ذات والا آسمان میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے، قول باری تعالیٰ ہے "لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تَوَكَّلُوا فَتَتَّخِذُ اللَّهُ" اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب لہذا جس سمت منہ پھیرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرمان خداوندی ہے۔ دَنَحْنُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْخُوْدَيْدِ۔ ہم اس کی شررگ سے بھی اس کے قریب تر ہیں، حکم خداوند کریم ہے۔

وَلَا أَدْنٰی مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرُ اِلَّا هُوَ مَعْمُورٌ۔ اس سے کم ہول یا زیادہ ہر حال اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اور ان کے علاوہ بہت سی آیات ہیں جن کا ذکر طوالت طلب ہے۔ اگر اللہ رب العزت جہت فوق و علویں ہوتا تو ان آیات میں باہم اختلاف و تعارض لازم آئے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِیْهِ اخْتِلَافًا کَثِیْرًا" اگر کلام اللہ غیر اللہ کی طرف سے آیا ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ علیم و حکیم کی طرف سے ہے لہذا اس میں ذرہ بھر اختلاف نہیں ہے۔

سلم شریف میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور انبیاء علیہم السلام نے فرمایا "اَقْرَبُ مَا یُکُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ" بندہ اللہ کے نزدیک اور قریب تر اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سر بسجود ہو۔ اس حدیث میں جہت فوق و علویں کے ساتھ تفقید کی واضح نغی موجود ہے۔ اور آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہشات نفس کے مطابق کلام نہیں فرماتے بلکہ ان کا سارا کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کر رہا ہوتا ہے۔ "وَاَیْنِیْطِقُ" انہی کوئی ان ہُوَ الَّذِیْ یُخْبِرُکُمْ بِیْہِ

آیات و احادیث میں باہم تطبیق و موافقت کی صورت

ایہ آیات و احادیث جہت فوق و علویں پر دل بھی ہیں اور بعض نصوص اس کی نغی بھی کرتی ہیں تو ان میں باہمی توافق و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جہت فوق و علویں کے لیے دو اعتبار ہیں اضافی اور حقیقی۔ مخلوقات کا باہم ایک دوسرے پر علو اضافی ہے کیونکہ ان میں سے جس کے لیے جہت علویا بہت ہے وہ دوسری مخلوق کے لحاظ سے جہت سفلی میں ہے۔ اور یہ علو اضافی رتسم ہے جس اور معنوی حسی علو فقط ان اشیاء میں متحقق ہوتا ہے جو جہاں کے قبیل سے ہیں اور حیز و مکان کی طرف محتاج ہیں لہذا یہ فقط جہات مکانیہ میں منظور ہو سکتا ہے اور علو معنوی کا تصور و تجل فقط درجات کمال اور مراتب عرفان کے لحاظ سے اہل قلوب اور ارباب بعیرت میں ہوتا ہے اور یا ارباب نفوس کے لیے کمال وہی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ "وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ" ہم نے بعض کو بعض پر از روئے درجات کمال فوقیت و برتری عطا کی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ "اَنْظُرْ کَیْفَ فَعَلْنَا بَعْضَہُمْ عَلٰی بَعْضٍ دَرَجَاتٍ" اُن کو تو سہی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور البتہ آخرت از روئے درجات بہت بڑی ہے اور از روئے فضیلت و برتری بہت زائد ہے۔ یہ سب تفصیل علو اضافی میں ہے۔

لیکن علو حقیقی محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ "وَسِیْعَ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا یَـُٔوْدُہٗ حِفْظُہٗمَا وَہُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ" اس کی رسی اقتدار و سلطنت یا کرسی علم تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اور اسے ان دونوں اقسام خلق کی حفاظت تھکانے والی نہیں ہے۔ اور وہی علو و برتری کا مالک ہے اور صاحب عظمت ہے۔ اور اللہ جل مجدہ کا یہ علو جہات اور مکانات سے قبل موجود و متحقق تھا جس میں اضافات اور نسبتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور تمام مخلوقات پر تجلیات اسماء و صفات کے

مجاہد عام ہے۔ مگر اس کا حقیقی عرفان اور مشاہدہ صرف ارباب بصائر اور اہل قلوب ہی کو ہوتا ہے۔

منبیہ: علامہ محمد بن الدبان فرماتے ہیں۔ اگر نظر تحقیق معلوم کرنا چاہو کہ اللہ تعالیٰ کی فوقیت، مکانی نہیں ہے بلکہ وہ فوقیت حقیقیہ ہے اور بعض عبودیت پر قہر اور غلبہ ربوبیت کے ہے تو اس حقیقت میں غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ ازل میں موجود تھا اور دوسری کوئی شی اس کے ساتھ موجود نہیں تھی۔ آسمانوں کی تخلیق سے اس کو جہت فوق و علو حاصل نہیں ہوئی جیسے کہ تخلیق ارض سے اس کے لیے نزول و سحتیت لازم نہیں آئی۔ اور نہ ایجاد عرش سے اس کے لیے استوار کی صفت لازم آئی۔ بلکہ فقط اس کے اسماء و صفات کی تخلیق سے انواع و اقسام کے مخلوقات پر وہ عدم سے باہر آگئے جو نہ اس سے محاس و متصل ہیں نہ اس کی طرف فوق و تحت والی نسبت کے ساتھ منسوب۔ اور نہ ہی کسی دوسری جہت کے لحاظ سے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے۔ "سَبِّحْہُمْ بِحَمْدِہٖ اِنَّہٗ عَلٰی الْاَلٰیہِی خَلْقٌ مُّتَوَسِّی" اپنے اس رب اعلیٰ و برتری کی تسبیح و تقدیس بیان کرو جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور ہر ایک کو اس کے شایان شان اور شکل و صورت بخشی اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کو صفت اعلیٰ کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے جب کہ وہ ایجاد و تخلیق کائنات سے موصوف و منفص ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا علو تخلیق کائنات سے قبل متحقق ہے۔ "قُلْ بَارِئُ تَعَالٰی" ہے۔

وَمَا قَدَرُوا اللّٰہَ حَقَّ قَدْرِہٖ وَالْاَرْضُ جَمِیْعًا قَبْضَتُہٗ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوٰیٰتٍ کَیْمِیْنِہٖ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ۔

اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ قدر نہیں کی تمام زمین بروز قیامت اس کے قبضہ میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں دست قدرت میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بلند و بالا ان معبودات باطلہ کی شرکت و ہم سری سے جس کا مشرکین عقیدہ رکھتے ہیں۔

آیت مقدسہ کی ابتداء میں زمین کا قبضہ میں ہونا اور آسمان کا دست قدرت میں لپیٹا ہوا ہونا ذکر فرما کر آخر میں اپنے آپ کو علو اور تہذیب کے ساتھ موصوف فرما کر واضح کر دیا کہ اس کا علو اور فوقیت حقیقی ہے مکانی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں غور و تامل کرو۔ "وَهُوَ الْغَافِرُ الْوَہَّابُ" اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب و قادر ہے اور اس کے ساتھ ہی نبی اسرائیل کے متعلق فرعون کے قول میں غور کرو۔ "سَتَجِدُنَا اَیْنَآءُہُمْ وَنَسْتَجِیْنُہُمْ نِسَآءُہُمْ وَآلَآفُہُمْ قَآجِرُوْنَ" ہم غنقریب ان کے بیٹوں کو قتل کرادیں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے۔ اور یقیناً ہم ان پر غالب و قادر ہیں تو کیا کوئی شخص سمجھ سکتا ہے کہ فرعون نے نبی اسرائیل پر از روئے مکان یا جہت فوق ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر بات صرف اتنی ہے کہ اس نے جب اَنَارَ جَمْرًا اَلٰی عَلٰی کہہ کر رب ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کا لازمی تقاضا یہی تھا کہ اس فوقیت کا دعویٰ کرتا جو شان ربوبیت کے لائق ہے۔ اور یہ فوقیت حقیقیہ ہے جو قہر و غلبہ کے لحاظ سے ہوتی ہے اسی لئے کہا اَنَا فَوْقَہُمْ قَآجِرُوْنَ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں امور میں اس کی تکذیب فرمائی۔ اَنَارَ بَکَرًا اَدْعٰی والے دعویٰ کی موسیٰ علیہ السلام کو یہ ارشاد فرما کہ "لَا تَخْضَعَنَّ لَکَ اَنْتَ اَلَا عَلٰی" تکذیب کر دی۔ اے موسیٰ ڈریئے نہیں تم ہی اعلیٰ اور سر بلند ہونے کے فرعون۔ اور

اس کے دعویٰ قہر و غلبہ کی تکذیب اس آیت مقدسہ میں فرمادی۔

فَاتَّبَعَهُمْ فَرَعَوْنَ يَجُودُونَ فَغَشِيَهُمْ مَظْمَرٌ مِّنَ السَّمَاءِ فَصَلَ فَرَعُونَ قَوْمَهُ وَمَا هَلَاكِي

فرعون نے اپنے جنود دھاک کر کے ساتھ موسیٰ کلیم علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا تو ان کو ایک عظیم موج نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کا بیان نہیں کیا جاسکتا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور بالکل راہ راست پر نہ لگایا۔

تبلیغ: جب فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا (اور وہ چونکہ مکان وجہت میں تھا) لہذا اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کا عقیدہ رکھتے ہوئے اپنے وزیر خاص ہامان کو خطاب کرتے ہوئے کہا "يَا هَامَانُ اَنْجِنِي صَوْحًا لَّعَلِّيْ اَبْلُغُ الْمَسَابِقَ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاصْلَعْ لِيْ اِلٰهَ مُوسٰى۔ اے ہامان میرے لیے ایک بلند ترین مکان تیار کرادو ہو سکتا ہے کہ میں آسمان کے واسطے تک پہنچوں اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ لوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور اس کی رائے کو ضعیف و ردی قرار دیتے ہوئے فرمایا۔ وَكَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِفِرْعَوْنَ سُوْرًا مِّنْ عَمَلِهٖ وَصَلَّاهٖ عَنِ النَّبِيْلِ۔ اور ایسے ہی فرعون کا عمل بد اس کی نگاہوں میں آواز اور خوشنما بنا دیا گیا اور وہ راہ راست سے ہٹ گیا یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کے معبود برحق کے قرب و فو و الے راستے سے ہٹ گیا۔ کیونکہ علوم مکان سے وہ منفرہ ہے۔ اس تک رسائی کا ذریعہ صرف کلمات طیبہ ہیں۔ اور اعمال صالحہ جن کو وہ مصعد قبول کی بلندی تک پہنچاتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے کیونکہ بے بہرہ اور بیگانہ رہا جس میں انہوں نے جلد از جلد بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہونے اور اپنے رب کریم کو راضی کرنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ وَعَجَلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى۔ حالانکہ انہوں نے نہ کوئی بلند مکان تیار کر لیا۔ اور نہ ہی ان کو قرب و وصال کے لیے آسمانوں پر چڑھنے کی ضرورت پیش آئی۔

یہی صورت حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے "اذْجَاوْ رَبَّكَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ" وہ بارگاہِ خداوندی میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لسانِ صدق اور ذکر و الا سے بہرہ ور فرمایا یعنی ان کی یاد ابدی و اقوام میں تاقیام قیامت برقرار رکھنے کا اعزاز بخشا۔ ان کا بارگاہِ ذوالجلال میں حاضر ہونا اور مقامِ قرب و وصال پر فائز ہونا سلامتی قلب اور صدق لسان کی وجہ سے تھا نہ کہ کسی مکان بلند پر چڑھنے کی وجہ سے۔ یہ تھا میری صوابدید کے مطابق خلاصہ کلام ابن اللبان کا، اور جو اس سے زیادہ تفصیل کا طلب گار ہو وہ اصل کتاب کی طرف رجوع کرے۔

عقیدہ امام جلیل عبداللہ بن اسعد یافعی شافعی

امام یافعی اپنی کتاب "نشر المحاسن" کے خاتمہ میں فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی سے اللہ تعالیٰ کے فرمان "وَلَا تَخْلُقْ عَلٰی النُّعُوشِ اُمَّتًا" کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا رحمن تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے موجود ہے اور عرشِ عادت ہے عدم سے وجود میں آیا ہے اور اس کا قیام و بقا اللہ رحمن جل و علی کے ذریعے ہے۔

امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ جو شخص ریگان کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی شئی میں ہے یا کسی شئی سے ہے یا کسی

چیز ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کیونکہ وہ کسی شئی پر ہوگا تو معول ہوگا اور وہ چیز اس کو اٹھانے والی ہوگی اور کسی شئی میں ہوگا تو محصور ہوگا اور وہ چیز اس کو محیط ہوگی۔ اور اگر کسی چیز سے ہوگا تو محدث ہوگا۔ اور یہ سب لوازم محال ہیں لہذا لزوم بھی محال ہے، اور امام جلیل فقیہ نبیل سلامۃ اصول و کلام رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد خالق جہات و حرکات و سکات سے برہی اور سمات و علاماتِ حدوث سے منزہ ذاتِ مقدس جل و علی سے صراحتہً جہت کی نفی کر رہا ہے۔

شیخ یحییٰ بن معاذ زازی سے عرض کیا گیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے متعلق خبر دیجیے؟ انہوں نے فرمایا وہ اللہ واحد ہے اور معبود یکتا ان سے عرض کیا گیا وہ کیسے ہے؟ انہوں نے فرمایا۔ صاحبِ قدرت باؤشاہ ہے۔ عرض کیا گیا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا۔ کثرت میں ہے۔ سائل نے عرض کیا میں نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا تھا آپ نے فرمایا اس کے علاوہ جو کچھ کہا جائے گا وہ مخلوق کی صفت ہوگی خالق کی صفت نہیں ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفت تھی وہ میں نے بتادی ہے۔

شیخ ابوالغیت بن جمیل مینی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہ آئنا ہے نہ سامنا نہ بلندی اور نہ پستی نہ دایاں اور نہ بائیں وہ ان جہات ستمہ سے ہر حال میں منزہ و متبرا ہے۔

شیخ ابوالعثمان مغربی فرماتے ہیں۔ میں کسی حد تک عقیدہ جہت پر کار بند تھا جب بغداد میں پہنچا تو وہ اعتقاد زائل ہو گیا اور میں نے کم کر دیا اپنے احباب و اصحاب کی طرف لکھا کہ میں اب نئے سرے سے مشرف بہ اسلام ہوا ہوں۔

امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب نشر المحاسن میں فرماتے ہیں میں سیاحت پر تھا اور ایک موقع پر میں نے خواب میں چند آدمیوں کو باہم مسئلہ جہت میں نزاع و اختلاف کرتے ہوئے دیکھا ناگاہ ان میں سے ایک کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے جہت نہیں ہے تو پھر عالم موجودات کا صانع ہی کوئی نہیں ہے۔ تعالیٰ عن ذات علو اکبر۔ بعد ازاں میں نے ایک ایسے شخص کی آواز سنی جس کو عذاب دیا جا رہا تھا پھر کچھ لوگ ہمارے پاس آئے تو میں نے ان سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا جو عذاب میں مبتلا تھا اور چیخ چلا رہا تھا۔ تو انہوں نے بتلایا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جہت کا عقیدہ رکھتا تھا اور اس قول کا قائل ہی شخص تھا۔

بعد ازاں میں نے اپنے آپ کو ایک شاہراہ پر گامزن پایا اور کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے ایک لشکر نے پیچھے سے آیا ہے گویا کہ وہ بادشاہ کا لشکر ہے جو صرف گھوڑوں پر سوار ہیں یا ان کے ساتھ سفید عمدہ اونٹ بھی ہیں جو لوگوں کو پکڑنے میں اور ان کا اعتقاد کے متعلق امتحان لیتے ہیں تو انہیں دیکھ کر میرے دل میں خوف طاری ہو گیا اور مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مجھے بھی گرفتار نہ کر لیں وہ میری ایک جانب سے گزر گئے اور مجھے کہا کہ اپنے عقیدہ پر قائم رہو کیونکہ تم حق پر ہو اور میرے ساتھ کسی قسم کا تشدد وغیرہ نہ کیا۔ تب میرا وہ خوف و اندیشہ زائل ہو گیا پھر وہ چلے گئے اور میں نے اپنے قریب دو کنوئیں دیکھے اور منبرہ جیسے باغات ہوں یا کاشکشاہوں کی کھیتاں۔ اور ناگاہ ایک شخص کہتا ہے یہ فلاں کا کنواں ہے اور علماء میں سے ایک عالم کا نام لیا۔ امام یافعی فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ وہ کنواں دوسرے کی نسبت وسیع و بڑا ہے۔ پانی والا مجھے پوری طرح یاد نہیں رہا۔ جب بیدار ہوا اور اپنے

خواب میں غور و فکر کیا تو مجھے اس خواب میں کئی چیزوں کے متعلق غیبی اشارات معلوم ہوئے جن کا میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا۔ البتہ میں دو کنوؤں کی طرف جو اشارہ کیا گیا تھا اس میں متحیر و متفکر رہا اور ایک کنوئیں کے ایسے شخص کی طرف منسوب ہونے لگا اس کے ساتھ مختص ہونے پر باوجود اس گمان کے کہ وہ دونوں میں سے بہتر کنواں ہے۔ تقریباً ایک ساعت بھر غور و فکر کے بعد مجھے یاد آیا کہ وہ شخص عقیدہ جہت کے ساتھ مشہور و معروف ہے اور عقیدہ جمہور کے مخالف ہے تو اس وقت خواب کا اشارہ میری سمجھ میں آ گیا (غالباً اشارہ یہ ہے کہ وہ کنوئیں سے پانی نکال کر کھینچوں کو سیراب کرنے کی مشقت میں مبتلا کیا گیا ہے)۔

اہم موصوف فرماتے ہیں۔ مجھے بعض صوفی فقہار نے خبر دی جو کہ ارباب اشارات میں سے تھے کہ میں عقیدہ جہت رکھنے والے لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا ان کے سامنے ایک شخص کا مدحیہ انداز میں ذکر آگیا تو انہوں نے کہا اس کا کیا ذکر کرنے پروردہ تو اشرفی ہے۔ میرے دل میں اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی اور متذبذب سا ہو گیا کہ حق پر کون ہے؟ اسی رات خواب میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے بارگاہِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا فلاں شخص کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا میں اور وہ قیامت کے دن ان دو انگلیوں یعنی درمیانی اور شہادت والی انگلیوں کی مانند اٹھے ہوں گے۔

ہاں یہی فرماتے ہیں مجھے اسی درویش سیرت صوفی صافی نے بتلایا کہ ایک دوسرے موقع پر حبیب کریم علیہ السلام کی زیارت سے شرف ہوا تو آپ نے میرے ہاتھ میں اسی اشعری عقیدہ کے شخص کی کتاب دکھیں جو اشعری عقیدہ پر مشتمل تھی تو مجھے اس کی روایت کی اجازت بخشی اور یہ خواب بڑا طویل تھا اور بہت بابرکت۔

امام موصوف فرماتے ہیں کہ مجھے ایک نور فرماست والے صاحب حال ولی اللہ نے خبر دی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اشعری عقیدہ کے اس شخص کو شیخ درع کا لقب دیا ہے یعنی پرمیزگار بزرگ۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے امداد و اعانت کی دعا فرمائی ہے اور اسے وصیت فرمائی اور ان کے ساتھیوں میں سے بعض فقراء و فقاہ کو فرمایا میں تمہیں بھی دس وصیت کرتا ہوں جو وصیت تمہارے امام کو کی ہے۔ اور یہ بھی ایک طویل بابرکت خواہیہ ہے۔

جامع کلمات طبیات اکابرین امت یوسف بن اسماعیل نہمانی کہتا ہے کہ امام یافعی نے ان مقامات اور خوابوں میں اپنی ذات کو مبہم و مجمل انداز میں ذکر کیا ہے کیونکہ وہ خود ہی اس خیر عظیم کے شاہد و دیدار سے بہرہ ور کئے گئے۔ اور وہی اشعری عقیدہ کے شخص ہیں جن کی کتاب اشعری عقیدہ پر مشتمل تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی اس شخص کو اجازت فرمائی جس نے وہ خواب دیکھا۔ جیسے کہ امام یافعی اپنی کتاب نثر المحاسن کے آخر میں خود ہی تفسیر فرماتے ہیں۔

ان کی عبارت یہ ہے۔ مجھے بعض صالحین نے بتلایا کہ انہوں نے جمعہ کی رات کو ربیع الاول ۱۳۴۷ھ میں خواب دیکھا تو یہاں
کے ہاتھ میں میری کتاب "الارشاد والتطریح فی فضل ذکر اللہ وتلاوۃ کتابہ العزیز وفضل الادبیا ورجالہ السکین والفقراء والمساکین" ہے
اور اچانک محبوب خدا سردہر دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لائے اور ان کے ہاتھ سے وہ کتاب اپنے دست کریم

میں نے لی پھر اس کو فرمایا۔ اسے میرے سامنے پڑھو وہ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کے تین درجہ اور ایک صفحہ آپ کے سامنے
پڑھے۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ اس کتاب کو مجھ سے روایت کرے پھر میرے لیے
اس کتاب کے پہلے درجہ پر اپنی طرف سے اجازت لکھ دی۔ امام یافعی فرماتے ہیں مجھے اس بزرگوار نے یہ کتاب روایت کرنے
کی اجازت دی جیسے کہ انہیں سید المرسلین علیہ السلام کی طرف سے اجازت حاصل ہوئی تھی (انہت عبارتہ)

اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ اشعری عقیدہ کا مالک شخص جس کے متعلق سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ شخص قیامت کے دن الٰہ و ملائکہ کی مانند ہوں گے اور درمیانی انگلی اور شہادت والی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور دوسرے موطع پر اس کے متعلق شیخ ورع کہہ کر مدح و ثناء فرمائی اور دعاء خیر سے نوازا "خود امام عبداللہ یافعی ہی ہیں۔

امام موصوف فرماتے ہیں میں نے اس کتاب میں حقیقت کے موافق شریعت ہونے کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اور میں نے علماء حقیقت کے چند اقوال نقل کر کے ان دونوں کا باہم اتحاد و اتفاق واضح کر دیا ہے۔

بعض اکابر اولیاء اور ائمہ علماء کی طرف اعتقادِ حجت کی نسبت
اور اس کی حقیقت

جب اہل حقیقت و طریقت اور ارباب شریعت کے اقوال سے صراحت ہو گئی کہ دونوں راستے باہم متحد و متفق ہیں تو اب یہ امر ملحوظ خاطر رہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ جہت کے قائل ہیں۔ اور ان سے منسوب اس قول کو انتہائی عجیب و غریب سمجھا گیا اور علماء مشرق میں سے ان کو اس قول میں منفرد اور شاذ سمجھا گیا جیسے کہ علماء مغرب میں سے امام ابن عبدالبر کو اس عقیدہ میں منفرد و شاذ سمجھا گیا۔ لیکن شیخ کبیر عارف باللہ المعروف نجم الدین اصفہانی فرماتے ہیں کہ حضرت الشیخ الامام العارف باللہ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے آخر میں اس قول سے رجوع کر لیا تھا۔ اور یہ انکشاف امام اصفہانی نے اس وقت کیا جب ان کو اطلاع ملی کہ امام تقی الدین بن فقیح العید رضی اللہ عنہ نے حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کے جہورائے اعلام کے برعکس عقیدہ جہت انہما نے پر سخت تعجب کا اظہار کیا ہے۔

امام یافعی فرماتے ہیں کہ جب امام نجم الدین عیسیٰ شغیت کسی امر کی خبر دے تو وہ سراسر حقیقت ہے اور سامع حقیقت حال سے کا حقہ واقف شخص سے اطلاع پانے کی سعادت سے بہرہ ور ہو گیا کیونکہ وہ ظاہر و باطن کے لحاظ سے باخبر ہیں ان کا صاحب نور اور اہل کشف ہر ماصروف و مشہور ہے پھر عراقی ہی ان کا وطن ہے اور وہاں کے علماء و مشائخ کے ساتھ ان کو طویل عرصہ تک رہنے کا موقع ملا ہے اور اسی طرح امام اصفہانی کے بہترین اصحاب اور ارباب مجلس نے مجھے حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کے اس عقیدے سے رجوع کی اطلاع دی ہے جن کو بخلاسی ماننے میں مجھے ذرہ بھر تک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ بعد ازاں امام یافعی نے خود حضرت شیخ جیلانی کا اللہ تعالیٰ کی توحید اور تفسیر پر مشتمل طویل کلام نقل کیا جس میں

جمیت اور تشبیہ کی صراحت نفی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے کسی مکان کی طرف منتقل نہ ہونے اور ازل میں جس صفت و شان پر تھا اب بھی اسی صفت و شان پر ہونے کی تصریح موجود ہے۔

تصریح الامام ابن حجر الہیتمی المکی متعلق بہ عقیدہ جہت اور امام احمد کی اس عقیدہ سے برائت

علامہ ابن حجر مکی نے سوال کیا کیا کہ حنابلہ کے عقائد میں جو قباحت و فساد ہے وہ آپ کے علم شریف میں ہے تو کیا حضرت امام احمد کا عقیدہ بھی اس طرح تھا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا۔ ان کا عقیدہ اہل السنۃ والجماعت کے عقیدہ کے بالکل مطابق ہے اور وہ ان امور سے اللہ تعالیٰ کو بالکل منزہ و مقدس مانتے ہیں جن کی ظالموں اور منکروں نے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی تھیں اللہ عن ذالک علواً کبیراً یعنی وہ جہت و جمیت اور دیگر علامات نقص اور سمات حدوث بلکہ ان جملہ اوصاف سے اللہ تعالیٰ کو منزہ و مبرا تسلیم کرتے ہیں جن میں کمال مطلق نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ اس امام جلیل سے راضی ہوا اور اسے راضی کرے اور ان کا مقام و کن جنت الفردوس بناتے اور انہیں بھی ان کے طفیل میں بھی اپنے احسانات کا ملہ اور انعامات شاملہ سے بہرہ ور فرمائے آمین۔

اس امام عظیم اور مجتہد مطلق کی طرف ان کے بعض جاہل متقلدین نے جو منسوب اور مشہور کر رکھا ہے کہ وہ جہت وغیرہ کے قائل ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے اور بہتان و افتراء۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجے جنہوں نے ایسے برے عقیدہ کی نسبت اس امام جلیل کی طرف کی ہے اور ان عیوب و نقائص کے ساتھ ان کو مستہم کیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بری فرمایا ہے۔

الحافظ النجۃ القدوة الامام ابو الفرج بن الجوزی جو امام رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ائمہ مذہب سے ہیں اور اس عقیدہ شنیعہ و فحشہ سے بری ہیں انہوں نے بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ امام احمد کی طرف عقیدہ جہت وغیرہ کی نسبت محض جھوٹ ہے اور افتراء و بہتان اور ان کی اپنی عبارت اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس عقیدہ کے بطلان میں نص صریح ہیں۔

امام ابن الجوزی کی اس تصریح کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کیونکہ یہ بہت اہم ہے اور ابن تیمیہ اور اس کے تلمیذ ابن قیم وغیرہ کی کتابوں میں جو کچھ اس امام جلیل کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس کی طرف قطعاً دھیان نہ دیں اور کان نہ لگائیں۔

حضرت محبوب سبحانی کی عقیدہ جہت سے برائت

اسی طرح حضرت امام الکاملین الواصلین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کتاب غلیۃ الطالبین میں جو کچھ عقیدہ جہت کے متعلق مذکور ہے اس سے بھی دھوکا نہ کھانا چاہیے کیونکہ وہ امام العارفین قطب الاسلام والمسلمین اس عقیدہ سے بری ہیں اور بعض لوگوں نے ان کی کتاب میں از روئے فریب و کمر اس عقیدہ کا اضافہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ضرور ان سے

اس کا بدلہ لے گا۔

یہ لغو اور بیہودہ عقیدہ ان کے حق میں کیسے رواج پذیر ہو سکتا ہے حالانکہ وہ کتاب و سنت پر پوری دسترس رکھتے تھے اور فقہ شافعیہ و حنبلیہ پر مکمل عبور حتیٰ کہ وہ دونوں مذاہب پر فتویٰ دیتے تھے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معارف و حقائق کی آگہی سے مشرف فرمایا۔ اور ان کو خوارق عادات اور کرامات ظاہرہ و باطنیہ سے معزز و مکرم فرمایا۔ اور ان کے احوال کے متعلق جو کچھ بتایا گیا ہے اور جو کچھ ہر ایک پر واضح و روشن ہے وہ متواترات کے قبیل سے ہے اور جو عقول خلق اور ان کے معلومات و اولیٰ کالات میں وہ ان کے علاوہ ہیں۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا کھاتے ہوئے مرغ کو زندہ فرمانا

امام یامنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ہمیں صحیح اور متصل سند کے ساتھ یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت محبوب سبحانی نے مرغ کا گوشت تناول فرمایا۔ جب محض اس کی ہڈیاں باقی رہ گئیں تو اس کو زندہ کرنے کے لیے جناب الہی میں دست بدعا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو مشرف قبولیت بخشے ہوئے اس کو زندہ فرمادیا اور وہ زندہ ہو کر ان کے سامنے دوڑنے بھاگنے لگا جیسے کہ ذبح ہونے اور پکھنے سے قبل تھا جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی ظاہر و باہر کرامات سے نوازا ہو کیا اس کے متعلق یہ تصور تو ہم کیا جاسکتا ہے کہ وہ ایسے تبارح کے قائل ہیں جو صرف ایسے اشخاص سے صادر ہو سکتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے صفات کمال سے جہل و نادانی اور اس کے حق میں محال و متنع اور واجب و ضروری یا جائز اور ممکن امور سے مکمل بے خبری و لاعلمی گھر کر چکی ہو۔ سبحانک ہذا بُہتَکَ عَظِیمٌ۔ اے اللہ تو پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے یعظکُم اللہ اَنْ تَعُوْذُوْا بِیْطِلْہٖ اَبَدًا اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ ایسے بہتان دوبارہ مت تراشنا اگر تم میں ذرہ بھرا ایمان ہے تو۔ دَیْیْتِیْنِ اللّٰہُ لَکُمُ الْاٰیٰتِ وَاللّٰہُ عَظِیْمٌ حَکِیْمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے اور اللہ صاحب علم عام اور حکمت تام ہے۔ ہر عقل مند کے علم قطعی اور ایقان حتمی کے لیے اس قدر کافی ہے کہ حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ رسالہ قنبری میں جو کچھ ہے اس سے غافل و بے خبر نہیں ہو سکتے تھے جو دور و دراز علاقوں تک پہنچا اور اہل اسلام کے درمیان مشہور و معروف ہوا علی الخصوص اہل تحقیق و عرفان کے اندر اور جب اس سے بے خبر نہیں تھے تو ان میں اس قبیح و شنیع عقیدہ کا گمان کیوں کر کیا جاسکتا ہے؟

اس رسالہ میں بعض اہل حقیقت و معرفت ائمہ مسلمین اور محدث و موجب لوم امور سے سالمین لوگوں کے ایک فرد کامل و اکمل یعنی ابو عثمان مغربی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا میرے دل میں عقیدہ جہت کا کچھ خیال تھا (عراق میں پہنچنے پر) وہ عقیدہ زائل ہو گیا تو میں نے اپنے احباب و اصحاب کی طرف لکھا کہ میں اب مشرف باسلام ہوا ہوں میں اس سے پہلے یوں نہیں تھا۔

اس فرمان پر ابھی طرح غور و خوض کر اور توجہ دے شاید تجھے بھی قبولِ حق کی توفیق دی جائے ان شاء اللہ اور استقامت کی راہوں پر گامزن ہو۔ نقباءِ شافعیہ میں سے ہیں کوئی ایسا شخص معلوم نہیں ہو سکا جو اس اعتقادِ فاسد و تبیح میں مبتلا ہوا ہو جو بسا اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ البیاضیہ نامو علامہ عمرانی صاحب البیان کے۔ اور وہ بھی یا بہتان و افتراء ہے اور یا انہوں نے وفات سے قبل اس سے توبہ کر لی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں سے اہلِ مشرق و مغرب کو نفع بہم پہنچایا ہے۔ اور جو شخص ایسے تبیح اور فاسد عقیدہ پر مہر اللہ تعالیٰ بالعموم اس کے آثار سے کسی کو مجبور و در اندر فائدہ مند نہیں کرتا۔ (انتہی کلام الامام ابن الجوزی) اور میں نے ان کی عبارت سے ابن تیمیہ اور ابن قیم کی مذمت اور ان کو گمراہ و بدین قرار دینے پر مشتمل شدید عبارات کو حذف کر دیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے یہ اندازِ داسلوب غیرت و ینیہ اور اہل اسلام کی ہمدردی و غمخواری کے لیے اپنایا ہے۔

حدیثِ سوداء سے ایہامِ جہت اور اس کی مختلف تاویلات و توجیہات کا بیان

علامہ ابن حجر نے فتاویٰ حدیثیہ میں ہی ایک دوسرے جواب کے ضمن میں فرمایا کہ حدیثِ سوداء میں مختلف تاویلات کی گئی ہیں تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ایک سیاہ فام لونڈی کو اس کا مالک آزاد کرنا چاہتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا آسمان میں تو آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو کیونکہ وہ مومنہ ہے (اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کا آسمان میں موجود ماننا ایمان و یقین بن رہا ہے حالانکہ دلائل قطعیہ سے ثابت کہ وہ مکان و زمان کی حدود و قیود سے منزہ ہے) لہذا اکابرینِ امت نے اس کی مختلف تاویلیں کی ہیں۔ منجملہ ان سے علامہ مانندی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ افضل الصلوات کا مقصد یہ تھا کہ اس عورت سے موحد ہونے کی دلیل طلب فرمادیں۔ تو اس کو ایسے اندازِ خطاب سے مخاطب فرمایا جس سے اس کا مقصد سمجھ میں آ سکے کیونکہ موحدین کی علامت و نشانی یہ ہے کہ وہ دعا اور طلبِ حوائج کے وقت آسمان کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ بخلاف بت پرستوں کے کہ وہ اپنے حوائج ان اھنام و اوثان سے طلب کرتے ہیں جن کو پوجتے ہیں اور آتش پرست اپنی حاجات آگ سے طلب کرتے ہیں۔ لہذا آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عقیدہ کا کشف و انہار طلب فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ مومنہ ہے یا نہیں؟ تو اس نے اس جہت کی طرف اشارہ کر کے بتلادیا کہ میں موحدین میں سے ہوں۔

امام شعرانی نے البیواقیت و الحجواہر کے بحثِ سابع میں ذکر فرمایا ہے کہ میں نے حضرت الشیخ عبدالقادر الجیلانی قدس سرہ العزیز کی طرف منسوب کتاب بھجۃ الامراء میں اللہ تعالیٰ کے متعلق جہتِ علمی ہونے کا قول دیکھا۔ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آیا یہ کلام شیخ موصوف کی کتاب میں بعض فریب کار لوگوں نے داخل کر دیا ہے۔ یا ابتداء میں ان کا عقیدہ یہی تھا اور بعد ازاں جب اربابِ طریقت و حقیقت کے زمرہ میں داخل ہوئے تو اس سے رجوع فرمایا۔ کیونکہ ہر عارف باللہ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ چیز و مکان سے پاک ہے۔ اور حضرت السید غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی ولایت، اقطارِ ارض اور اطرافِ عالم بلکہ ملکوت

میں مشہور و معروف ہے۔ تو ایسی ہستی سے عقیدہ جہت پر کار بند ہونے کا تو ہم و تحیل قطعاً بعید ہے۔

شیخ محی الدین ابن العربی قدس سرہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشادِ گرامی ”اَلَيْسَ يَصْعَدُ الْكَلِمَةُ الصَّغِيرُ“ سے یہ لازم نہیں آتا کہ جہت فوق میں ہو کہ کلمات طیبہ اس کی بارگاہِ ملک بلند ہو سکیں گے اور دوسری جہات میں ہو تو ان کا صعود و نزول ہر کے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ دَعَاُ اللّٰهِ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اور زمین میں یعنی ایسی ظرفیت کے ساتھ جو اس کے ثبائیانِ شان ہے۔ اور سب محققین کا اس پر اجماع ہے کہ حالتِ سجود میں اللہ تعالیٰ کا شہود و صعود ہے خواہ سجود افضل السالطین میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور آیت مقدسہ ”يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ هَمٍّ“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان پر ان کے رسول کے اوپر سے کہیں عذاب نہ نازل فرمائے۔ نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے اوپر جہت فوق اور مکان عالی میں ہے البیاضیہ۔ اور بحثِ ثامن میں بھی امام شعرانی نے اس پر بسط کے ساتھ بحث فرمائی ہے اور حدیثِ سوداء کی توجیہ و تاویل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

سوال۔ اگر اللہ تعالیٰ جہت فوق سے منزہ ہے تو پھر سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیاہ فام لونڈی سے اللہ تعالیٰ کے مکان سے متعلق سوال کرنے کی حکمت و مصلحت کیا ہوگی؟ جس کے اسلام میں لوگوں کو شک تھا اور وہ اسے آزاد کرنا چاہتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اور اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ رب کعبہ کی قسم یہ مومنہ ہے۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی طور پر معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں مکان اور جہت محال ہے۔

جواب۔ اس کا جواب جیسے کہ شیخ محی الدین ابن العربی قدس سرہ سے کبریت الاحمر کے باب ۳۸۵ میں منقول ہے، یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے یہ سوال اپنے عقل و عرفان کے مطابق نہیں بلکہ اس لونڈی کے عقل و ذہن کے مطابق فرمایا اور لڑا نہ تنزل ایسا کلام فرمایا اور شریعت مطہرہ بھی اہل علم کے معاشرت کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا رَبِّبًا رَّحِيمًا فَخَوَّاهُ يُسَبِّحِينَ كَرِهُوا لَآيَةً۔ ہم نے ہر رسول کو ان کی قوم والی زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کے لیے احکام کی وضاحت کر سکیں۔ اور لوگوں کا باہم معاشرت میں اور اطلاق الفاظ و کلمات میں توافق و اتحاد کبھی ایسی صورت پر ہوتا ہے کہ حقائق بھی فی نفسہا اسی طرح پر ہوتے ہیں۔ اور کبھی حقائق اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ اور شارعِ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان تعبیرات میں عوامِ اہل علم کے ساتھ متفق ہوتے ہیں اور ان کے عقول قاصرہ کے لیے تنزل اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ آپ سے احکامِ خداوندی سمجھ سکیں اور اس کے ساتھ ہی دلائل عقلیہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ائیت و مکان کے محال ہونے پر دال ہیں۔

لہذا حدیثِ سوداء میں بھی عرفِ عوام اور ان کے عقول قاصرہ کا لحاظ کرتے ہوئے فرمایا ”ابن اللہ“ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شخص اس طرح کہے تو یہ قول اس کے دلیل عقلی سے جاہل اور بے خبر ہونے

کی وجہ سے صادر ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے فی نفسہ قنیت اور مکان ثابت نہیں بلکہ انسان محض اپنے تصور فہم اور تفصیل اور
کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ صرف مکالمات میں ہی کرتا ہے اور اس سے زیادہ ترقی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو
نور کشف عطا فرما کر امداد و تعاون سے نوازے۔

جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے یہ سوال فرمایا تو اس کی حکمت و مصلحت بھی واضح ہے اور آپ
کا حقیقت سے باخبر ہونا بھی اور ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس لونڈی کی یہ استعداد نہ تھی کہ اپنے موجد و خالق کا تصور کرے
مگر اسی طرح جیسے کہ اس نے اپنے دل میں سوچ رکھا تھا اور عقیدہ بنا رکھا تھا مگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مزاج و
تمیز اللہ کے متعلق اس انداز میں سوال کرتے جو اس کے دہم و گمان میں نہ تھا اور اس کے محاورات اور اسلوب بیان میں نہیں
تھا تو فائدہ مطلوب حاصل نہ ہوتا۔ اور اس کے عقیدہ کو شرف قبول حاصل نہ ہوتا۔ لہذا آپ کا اس لونڈی سے اس انداز میں سوال کرنا
اور اس عبارت سے سوال کرنا عین حکمت و مصلحت ہے اور اسی بناء پر آپ نے لونڈی کے آسمان کی طرف اشارہ کرنے پر
فرمایا کہ یہ مومن ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے آسمان میں موجود ہونے کی تصدیق کرنے والی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ ذِي الْأَرْحَانِ (انہی کا نام الشترانی)

یہی امام عبدالوہاب الشترانی اپنی کتاب "المنی الکبریٰ" میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات و احسانات میں
سے ایک یہ احسان عظیم بھی ہے کہ میں نے صغریٰ میں بھی اللہ تعالیٰ کے حق میں جہت کا قول نہیں کیا۔ اور یہ محض اللہ تعالیٰ کی
عنایت ہے نہ کہ کسی شیخ کے دستِ اقدس پر بیعت سلوک کا اثر۔ اور اس معاملہ میں بے شمار لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان کا وہم
عقل پر غالب آ گیا۔ اور یہ گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ فقط جہت علمی ہے۔ اور ان کی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد اوجھل ہوا۔
"وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ" اللہ تعالیٰ کی بارگاہ والا میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور اس کا قرب وصال حاصل کرو۔ اور رسول کریم علیہ
السلام کی یہ حدیث ان کے گوشہ خیال میں نہ رہی "اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر اس وقت
ہوتا ہے جب کہ وہ سجدہ میں ہو اس آیت مقدسہ اور حدیث پاک میں تصریح ہے کہ ذاتِ باری تعالیٰ کسی ایک جہت میں متمیز و
متفید نہیں ہے یعنی جس طرح اس کو جہت عالی اور فوق میں طلب کرتے ہو اسی طرح اس کو جہت اسفل میں طلب کرو اور اپنے وہم
کی مخالفت کرو۔ اور شارح علیہ السلام نے بندہ کی حالتِ سجود کو اللہ تعالیٰ سے قریب تر قرار دیا ہے اور قیام کو مثلاً قریب تر
قرار نہیں دیا تو یہ صرف اس لیے ہے کہ بارگاہِ محمدیت کے خصائص سے یہ ہے کہ جو بھی اس میں بار باری حاصل کرتا ہے فقط عجز و
نیاز اور تواضع و انکساری سے حاصل کرتا ہے جب بندہ اپنے محاسن اور احسن ترین اعضاء کو خاک آلود کرتا ہے تو نسبت قیام کے
اس حالتِ نیاز میں مقامِ شہود میں زیادہ قرب پر فائز ہوگا۔ لہذا یہ قرب و بعد بندے کے اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ و دیدار کی طرف
راجع ہے نہ کہ ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف کیونکہ اس کی طرف سے اترت اور نزول دیکھ کر ہر ایک کے لحاظ سے برابر اور یکساں ہے
اللہ تعالیٰ قریب المرگ انسان کے متعلق فرمایا ہے "نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ" ہم بہ نسبت تمہارے اس

کے زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ فرمانِ خداوندی ہے "نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ" ہم انسان کی شہرگ
سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں۔ اور یہ بھی اس کا اعلان ہے "وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ" یقین رکھو
کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے۔

لہذا اس بات کا خاص خیال رہے کہ جہت کے قائل لوگوں کی کتابوں میں جن احادیث کا ذکر ہے اور ضعیف العقل لوگ جن سے
جہت کا اعتقاد رکھنے پر مجبور معلوم ہوتے ہیں وہ سب اپنے ظاہر سے معروف و موزل ہیں اور ان کو ہرگز ہرگز ظاہری معنی پر حمل
نہ کرنا چاہیے میں نے صغریٰ میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے متعلق غور و فکر کیا۔ اور میں جو کچھ سمجھ سکتا تھا اسی کے مطابق اس کو قیاس
کا گھر اس عقل و تصور اور قیاس و گمان کو اللہ تعالیٰ کے فرمانِ کَبُشْدِ شَيْءٍ پر پرکھا یعنی اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شئی نہیں
ہے۔ اور اسی طرح اہل اللہ کے اس ارشاد کے ساتھ اس کا موازنہ کیا "کل شیءٍ خطر ببالک فالتدبیرات ذالک" جو چیز تیرے
گوشہ دل و دماغ میں سما جائے وہ اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے ماوراء ہے۔ اسی طرح اربابِ بے علم کے اس
ارشاد کو اپنے اس تصور و تخیل کے لیے معیار صدق و حقانیت بنایا کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت تمام حقائق سے مختلف ہے اور وہ تمام تر
اقوال میں اپنی مخلوق کے مبائن و مخالف ہے "تو اس کے بعد میرے دل سے اللہ تعالیٰ کے متعلق جہت و چیز کا تصور و عقل کلیہً
اور کیا ہی نازل ہو گیا یہ کتنی ہی لذیذ و پیاری معرفت تھی۔ گو یا کہ میں اس کے بعد قید و بند والی تاریک و تاریک ٹھہری سے ایک
فنا و بسط کی طرف منتقل ہو گیا۔

امام شعرانی کا عالم وجود کو فضا بسیط میں معلق دیکھنا اور بیک وقت اپنے آپ کو عرش
کے اندر اور عرش سے خارج دیکھنا

پھر میں نے اپنی یہ تحقیق سیدی علی المرتضیٰ کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم عنایت ہے جو مجھے
حاصل ہوئی ہے۔ اور ان شاء اللہ یہ مسئلہ ترقی پذیر رہے گا میں اس رات سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص مجھے پکار کر کہتا ہے
اپنی عقل سے احاطہ عرش سے پار ہو جاؤ اور دیکھو تجھے وجود جسمانی علوی و سفلی یوں معلوم ہوگا جیسے کہ بغیر کسی علاقہ و سبب کے کوئی
تبدیل ہو میں ٹپکی ہوئی ہو اگر وہ ہمیشہ بلند ہی کی طرف محو صعود و ارتقاء رہے تو کوئی دوسرا جسم اس کو ایسے نہیں ملے گا جس سے
متعلق ہو سکے اور اگر ہمیشہ کے لیے محو نزول و تسفل رہے تو اسے کوئی ایسی زمین نہیں ملے گی جس پر اسے استقرار حاصل ہو۔ چنانچہ
میں ان کے کہنے کے مطابق اپنی عقل و فکر کے ذریعے احاطہ عرش سے باہر ہو گیا اور مجھے عظمتِ باری تعالیٰ کی وسعت اور بے پایانی
کا کما حقہ علم حاصل ہو گیا اور اس دن سے تو ہم جہتِ کلیہً میرے دل و دماغ سے دور ہو گیا۔ اور میں نے اسی مشہد و منظر میں اپنے
آپ کو دو مکالموں میں پایا۔ میں یقینی طور پر عرش کے احاطہ میں بھی تھا اور قطعی طور اس سے آزاد اور خارج بھی میں اسی حال میں کھڑا
تھا کہ ایک سفید رنگ طویل گردن پرندہ آیا اس نے اپنا منہ کھلا اور تمام تر وجود جسمانی و جسمانی کو ٹپک گیا اور اسے لے کر اڑ گیا۔

تو میں اپنے آپ کو اس پرندہ کے حوصلہ اور معدہ میں بھی دیکھ رہا تھا اور اس سے باہر بھی تھا۔ پھر ایک نورانی چڑیا سی آئی اس نے اپنا منہ کھولا اور اس پرندے کو دیکھ کر تمام عالم جسمانی کے اچک لیا اور آنکھ سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے یہ سارا خواب کا منظر حضرت علی مرتضیٰ پر پیش کیا تو انہوں نے فرمایا اب تو درجہ حیرت اور توہمات کے بھونو سے نکل گیا ہے۔ اور فرمایا جس قدر تیری معرفت بڑھتی گئی۔ وجود عالم تیری نگاہوں میں کم ہوتا گیا۔ پہلے تو نے عرش کو بہت ہی وسیع پایا مگر جب تیرے اپنے وجود کے پھیلنے اور وسیع ہونے سے تیری معرفت وسیع تر ہوئی تو فائن اعظم اپنے پہلے شہد و منظر کی نسبت چھوٹا دکھائی دینے لگا۔ پھر تیری معرفت اور زیادہ وسیع ہو گئی جب کہ تو نے عرش سے چھوٹا پرندہ دیکھا جس نے عرش کو نگل لیا۔ بعد ازاں وہ معرفت اور وسیع ہو گئی جب کہ تو نے ناموسہ کو دیکھا جو محدود و محصور وجود غیر محدود اور غیر محصور وجود کے مقابلہ میں یونہی ہے جیسے کرکٹ مشین دان سے اندر پڑنے والی سورج کی کرنیں جو تاری اور چرھتی نظر آتی ہیں مگر جب ہاتھ بڑھا کر کھڑا ہو تو اپنے ہاتھ میں کچھ بھی موجود نہیں پادگے۔

میں نے یہ منظر خواب حضرت الشیخ نور الدین علی الشونی سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا مجھے بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کہ میں نے تمام وجود کو فضا میں ایک ذرہ کی مانند دیکھا۔

منہائے ترقی پر کائنات کا اصل وجود کے مطابق نظر آتا

پھر فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدی علی الخواص کی خدمت میں حاضری دی۔ اور انہیں یہ کیفیت بتائی تو انہوں نے فرمایا: عالم توحید کے لحاظ سے تو عالم جسمانی کی یہ بے مقدار ہی درست ہے ورنہ درحقیقت عالم وجود فی نفسہ عظیم ہے کیونکہ وہ شاعر اللہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْفُلُوبِ" جو اللہ تعالیٰ کے شعائر اور اس کی نشانیوں کی تعظیم کرے اور ان کو عظیم سمجھے تو یہ اس کے قلبی تقویٰ کی علامت ہے۔ جب بندہ عالم وجود کو ذرہ کی مانند مشاہدہ کر لیتا ہے تو بعد ازاں افراد وجود آہستہ آہستہ اس کی نگاہیں بڑے ہونے لگ جاتے ہیں حتیٰ کہ اس مقدار پر نظر آنے لگتے ہیں جس پر ترقی سے پہلے نظر آتے تھے۔ اور وہ شخص اس وجود کی تعظیم بجالاتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عظمت مقدار اور قدر و منزلت ہے۔ اور اس وجود کو حقیر سمجھنے لگتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے کیونکہ مومن منافق کی مانند نہیں ہے۔ اور نہ مینڈھانے کی مانند اور حاصل مراد و مقصد یہ ہے کہ موجودات اقدس نے ایجاد و تخلیق اللہ تعالیٰ کے معلومات کے مقابل لاشی اور ناچیز معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے مراتب و درجات ان کی تعظیم و تکریم واجب و لازم ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے ہاں عظمت مرتبت حاصل ہے۔

اقول۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ نے اسی منصب کی خبر دیتے ہوئے اور خواب نہیں بلکہ بیداری کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اور صرف ایک موقع کا نہیں بلکہ ہمیشہ کا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: "نَحْنُ رُوحٌ اِنَّا بِحَدِّهِ جَمْعًا۔ نَحْنُ ذُرَّةٌ عَلَى حُكْمِ اِتِّصَالٍ۔" میں نے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے بلا دار بادلوں کو اس طرح دیکھا ہے جیسے رانی کا دار ہو۔

اور جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و منزلت حاصل نہیں ہے اس کو حقیر و ذلیل جانیں جیسے کہ ہم کہہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلف ٹھہرایا گیا ہے اور ہمیں اس تکلیف کا علم و فہم ہے۔

الغرض معلوم ہو گیا کہ جس شخص کو یہ وہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جہات نے اپنے احاطہ میں لیا ہوا ہے اس کے لیے مقام معرفت میں کوئی حظ و حصہ نہیں ہے۔ اور جسم کی مانند ہے (جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم تسلیم کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذاک) و تعالیٰ اللہ عن ذالک علو کبریا انتہت عبارة الامام الشعرائی فی المنن

امام شعرائی قدس سرہ اپنی کتاب "الکبریت الاحمری بیان علوم الشیخ الاکبر" کے باب عشر میں فرماتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ سلطان اعظم ہے اور ہر سلطان کے لیے ایک مکان کا ہونا ضروری ہے جس کی طرف حاجت مند اپنی حاجات لے کر پہنچیں اور بادشاہ سے تقاضا حاجات کی درخواست کریں لیکن اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے اور ممکن سے منزہ لہذا اس کے مرتبہ سلطانی کا تقاضا یہ تھا کہ عرش کو پیدا فرمائے۔ چنانچہ اس نے عرش کو پیدا فرمایا اور اس پر اپنی شان کے لائق استواء و تسلط کا مظاہرہ فرمایا تاکہ خلق خدا اپنی حاجات اور دعوات میں اس کی طرف متوجہ ہو اور یہ سب بندوں پر اس کی رحمت خاصہ ہے اور ان کے عقول قاصرہ کی خاطر نازل ہے۔ اگر اس کی رحمت بندوں کی دستگیری نہ کرتی تو وہ ہر وقت حیرت میں ڈوبے رہتے اور یہ فیصلہ نہ کر سکتے کہ دل و جان سے کون متوجہ ہوں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جہات پر مشتمل پیدا کیا ہے لہذا ان کا دل و دماغ انہیں اشیاء کا تصور کر سکتا ہے۔ اور انہیں کو قبول کرتا ہے جن کے لیے جہات ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آسمان اور عرش پر فوقیت بھی منسوب فرمائی اور تمام جہات کے محیط ہونے کا بھی اعلان فرمایا "فَاِنَّمَا تَوَكَّلُوْا فَتَعْبُدُوْهُ اَللّٰهُ" جدھر بھی توجہ کرو اللہ تعالیٰ کی ذات والا اسی طرف ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "يَنْزِلُ دِهَانًا رِاحَتِ دَعَا اِلٰى سَمَاءِ الدُّنْيَا" ہمارا رب حل و علی آسمان دنیا کی طرف نازل فرماتا ہے۔ بموجب کبریا کا ارشاد و گرامی ہے "اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فِى قَبْلَةِ اَحَدِكُمْ" اللہ تعالیٰ تمہارے قبلہ کی جانب ہوتا ہے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔

الغرض یہ فوقیت و علو اور نزول و سہو اور نازلوں کے سمت قبلہ میں ہونا وغیرہ ان سب امور کی تخلیق مراتب کے بیان کے لیے ہے مذکور بیان اعیان اور تعین اشخاص کے لیے واللہ اعلم۔

امام شعرائی الکبریت الاحمر کے باب عشر میں سیاہ فام لونڈی کو سرور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد "اِنَّ اللّٰهَ" پر توجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں عقلی دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی مکان میں ہونے کا احتمال ثابت ہو چکا ہے۔ لیکن شارع علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لونڈی اتنی استعوار دہنیں رکھتی کہ اپنے موجود خالق کا تعقل و تصور اس سے مختلف طریقہ پر کر کے جو اس نے اپنے ذہن قاصر میں جہاں رکھا ہے تو اس کے ساتھ اس انداز میں خطاب فرمایا۔ اور جب اس نے اپنے زعم کے مطابق اس کا آسمان میں موجود ہونا ظاہر کیا تو اس کو مومنہ قرار دے دیا۔ اور اگر اس کے تصور و خیال کے برعکس کسی دوسرے انداز میں اس کے ساتھ خطاب فرماتے تو فائدہ مطلوبہ حاصل نہ ہوتا اور اسے قبولیت بارگاہ حاصل نہ ہوتی۔ لہذا یہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ انداز سوال تھا اور حکمت پر مشتمل عبارت تھی۔ اس لیے جب اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا تو فرمایا یہ مومن ہے یعنی وجود باری کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ کیا حقہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا علم رکھتی ہے کیونکہ اس نے اس اشارہ سے قول باری تعالیٰ دھواں فی السموات کی تصدیق کر دی۔ اور اگر صاحب علم ہوتی تو اس کو آسمانی جہت کے ساتھ مقید نہ کرتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عالم کو چاہیے کہ جاہل کا منزل عقل مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ساتھ دے اور اس کے مبلغ علم عقل کے مطابق اس سے بات کرے کیونکہ جلاء علماء کا منزل کے بغیر ساتھ دینے سے قاصر ہیں۔

ہم نے انیت اور مکان باری کے استعمال میں جو کچھ ذکر کیا ہے اس کی توضیح یہ ہے کہ تمام شرائع کا منزل اہم و اقوام کے ہاں معروف و متعارف محاورات اور بول چال کے مطابق ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْهَىٰ النَّاسَ عَنْ ظُلْمِهِمْ وَأَعْلَمَهُم بِالْأَنْبَاءِ**۔ ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان دے کر بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے اپنا مقصد واضح کر سکے۔

پھر یہ تواطؤ اور توافق کبھی تو حقائق کی نفس الامری صورت و کیفیت کے مطابق ہوتا ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تعبیر مقاصد اور بیان احکام میں ان کے عرف کا لحاظ رکھا ہے تاکہ اس کے احکام اور معاد و مواعید کو سمجھا جاسکے لہذا اشارہ علیہ السلام جہاں اللہ تعالیٰ کے حق میں جہت کا لفظ استعمال کیا ہے تو محض اس امت کے ساتھ توافق و تطابق کی راہ اختیار کرتے ہوئے اور اگر غیر رسول ایسے الفاظ کہے تو دین عقلی اس ناسخ کے جہاں اور نادانی پر شاہد عدل ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے انیت اور مکانیت محال ہے۔ جب رسول خدا نے یہ الفاظ استعمال کئے اور ان کا علم و حکمت ہر ایک پر واضح و ظاہر ہے تو ہمیں قطعی طور پر معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس ناقص العقل اور قاصر الفہم لوٹھی کی خاطر تنزل سے کام لیا ہے۔

شیخ اکبر رحمی الدین سے نقل کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فوق ہونے پر ایمان لانے سے جہت کا عقیدہ لازم نہیں آتا اور نہ شبہ جہت کا لازم اور اللہ تعالیٰ کے لیے فوقیت ثابت ہے نہ کہ جہت فوق تو بتلایئے کیا لائے ہے صرف اہل سنت کا ساتھ دیجیے اور ادھر ادھر مت بھاگئیے انتہی۔

عقیدۃ الامام شہاب الدین الرملی الشافعی

مسئلہ جہت کے متعلق ائمہ اعلام اور علماء عظام کی عبارات سابقہ جب میں نقل کر چکا تو مجھے امام شہاب الدین رملی کے فائدہ میں اس اہم مسئلہ کا طویل جواب نظر پڑا جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں جہت کے استحکام پر سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ اور ائمہ فحول اور اکابر علماء سے اس نظریہ کو نقل فرمایا میں اس کی افادیت اور جامعیت کے پیش نظر اس کو تھوڑے سے اختصار کے ساتھ نقل کرتا ہوں۔ اگرچہ بعض عبارات کی سابقہ عبارات کے ساتھ تکرار لازم آئے گی۔

امام رملی فرماتے ہیں ائمہ اربعہ اور دیگر تمام علماء اعلام کا مذہب ماسوا چند علماء کے یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں جہت ملو وغیرہ کا قول و عقیدہ درست نہیں ہے جیسے کہ علم الکلام کی بسوط اور مختصر کتابوں میں ثابت و متحقق ہے۔ اور عقیدہ جہت

انہوں نے اولاً کثیر کے ساتھ رد کیا ہے جن کے تفصیلی ذکر کا یہ جواب متحمل نہیں ہے۔

امام عزالدین بن عبدالسلام بن احمد بن غانم مقدسی اپنی کتاب ”حل الرموز و مفاتیح المکنون“ میں فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن حازم نے عرض کیا گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے متعلق خبر دیجیے تو انہوں نے فرمایا وہ اللہ واحد ہے۔ عرض کیا گیا وہ کیسے ہے؟ فرمایا وہ الہ واحد ہے۔ سوال کیا گیا وہ کہاں ہے؟ تو فرمایا مراد یعنی گھاٹ میں سائل نے عرض کیا میرا مقصد سوال یہ نہیں تھا آپ نے فرمایا جو صفات اس کے علاوہ ہیں وہ صفات مخلوق ہیں اس کی صفت تو وہی ہے جو میں نے تمہیں بتلا دی ہے۔

بعض عرفاء سے اللہ تعالیٰ کے فرمان ”الَّذِينَ هُمْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوُوا“ کے متعلق سوال کیا گیا۔ تو انہوں نے فرمایا ہم نے اس قول مبارک سے یہ تو جان لیا ہے کہ وہ کون ہے مگر یہ نہیں پہچاننا کہ وہ کیا ہے؟ کیونکہ اسی حقیقت کو صرف وہی جانتا ہے۔

ایک صوفی صافی سے سوال کیا گیا اللہ کہاں ہے؟ ”ایں اللہ“ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں تسبیح و تہلیل بتائے۔ بل بطلب مع العین این؟ آیا مشاہدہ کے بعد بھی این و مکان کے متعلق سوال ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ**۔ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو۔ امام شبلی سے سوال کیا گیا کہ قول باری ”الَّذِينَ هُمْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوُوا“ کا کیا معنی ہے تو انہوں نے فرمایا۔ رحمن ازل ہے اور عرش حادث و مخلوق ہے لہذا عرش رحمن تبارک و تعالیٰ کے ساتھ استواء پذیر ہے اور قائم و باقی ہے۔ نہ کہ رحمن تبارک و تعالیٰ عرش کے ساتھ۔

حضرت ذوالنون مصری سے قول باری تعالیٰ ”الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ“ کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ثبوت و تحقق بیان فرمایا ہے۔ اور مکان کی نفی فرمائی ہے۔ وہ بذاتہ موجود ہے اور دوسری تمام اشیاء اس کے حکم سے موجود ہیں جیسے کہ وہ چاہے اور ارادہ فرمائے۔

حضرت امام احمد سے استواء کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کا استواء اس کی خبر کے مطابق ہے نہ کہ تصور بشر کے مطابق حضرت امام شافعی سے استواء کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں اس کی صفت استواء پر بلا تشبیہ ایمان لاتا ہوں اور اس کی باتیں تصدیق کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو اس کے ادراک حقیقت سے عاجز و قاصر قرار دیتا ہوں۔ اور اس میں غور و فوض سے کلی اجتناب و اسماک سے کام لیتا ہوں۔

حضرت امام الانہ سراج الامہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا جو شخص یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے یا زمین میں تو وہ کافر ہوگا کیونکہ یہ قول اس عقیدہ کا غنازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ہے لہذا ای شخص مشبہ ہے اور کافر۔

حضرت امام مالک امام الحرم النبوی سے سوال کیا گیا کہ استواء کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس کا لغوی معنی معلوم ہے اور کیفیت بھول ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس سے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے یہ جواب دینے کے بعد سائل سے فرمایا کہ میں تجھے خارجی سمجھتا ہوں۔ اور حاضرین کو فرمایا کہ اسے میری مجلس سے دور کر دو۔

یہ مسلک و نظریہ جس پر ائمہ اربعہ کا رہنمائی اس میں ان کے درمیان باہمی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ اور جس نے یہ گمان کیا کہ

ان کے درمیان باہم اس مسئلہ میں اختلاف ہے اور صحت اعتقاد کے متعلق اگر میں مخالف ہے تو اس نے ائمہ امت پر بہتان بہتان باندھا ہے اور ائمہ مسلمین کے متعلق بظنی کا مظاہرہ کیا ہے۔

مصباح التوحید اور مصباح التفرید حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا آپ نے اپنے رب کو ایم کو کیسے پہچانا تو انہوں نے فرمایا میں نے اس کو ان اوصاف کمال سے پہچانا جن کی اس نے مجھے معرفت بخشی۔ نہ اس کا ادراک حواس سے ہو سکتا ہے۔ اور نہ لوگوں پر اس کا قیاس ہو سکتا ہے۔ وہ بعد کے باوجود قریب ہے اور قرب کے باوجود بعید ہے۔ وہ ہر چیز سے فوق ہے اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے نیچے کوئی شئی ہے۔ وہ ہر چیز سے مقدم ہے اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس سے مقدم کوئی شئی ہے۔ وہ ہر چیز میں ہے لیکن نہ اس طرح جیسے عام چیزوں میں سے کوئی دوسری میں ہوتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جو اس طرح ہے اور اس کا نام اس طرح نہیں ہے اور کتاب و سنت میں موجود ایسے نصوص جو بظاہر جہت پر دلالت کرتے ہیں وہ اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہیں کیونکہ اولہ عقلیہ قطعیہ نفی جہت کے متقاضی ہیں۔

امام الشافعیہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ «طوال» میں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے بخلاف عقیدہ مجسمہ کے۔ اور نہ ہی کسی جہت میں ہے بخلاف کرامیہ اور شبہہ کے ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر جہت و چیز میں ہو تو منقسم ہوگا یا نہیں تقدیر اول پر جسم ہوگا اور ہر جسم مرکب و محدث ہے تو نعوذ باللہ واجب تعالیٰ کا مرکب و محدث ہونا لازم آجائے گا۔ اور یہ باطل ہے۔ اور تقدیر ثانی پر جزئ یا تجزئ ہوگا اور جو ہر فرد اور وہ بالاتفاق محال و باطل ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ جہت و چیز میں ہو تو اس کی خاصیت تنہا ہی و محدود و مقدار ہوگی اور ہر محدود و مقدار اپنی تقدیر و تحدید میں مخصوص و مخرج کی طرف محتاج ہوتا ہے تو لا محالہ جب تعالیٰ بھی مخصوص و مخرج کی طرف محتاج ہوگا۔ اور وہ محال ہے۔

امام نسفی شرح عمدہ میں فرماتے ہیں۔ عالم کا صانع و خالق جہت میں نہیں ہے بخلاف بعض کرامیہ کے وہ اسے جہت علمی میں موجود مانتے ہیں مگر عرش پر اس کا استقرار تسلیم نہیں کرتے۔ اور وہ کسی مکان میں ممکن نہیں ہے مگر مشتبہہ مجسمہ اور بعض کرامیہ اس کو عرش پر ممکن مانتے ہیں۔

امام کمال الدین بن الہمام مسایرہ میں حجۃ الاسلام امام غزالی کے رسالہ قدسیہ کو مختصر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اصل مباح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت کے ساتھ مختص نہیں ہے کیونکہ جہات سفلی یعنی فوق و تحت اور قدام و خلف وغیرہ کا حدوث و تحقق انسان کی تخلیق کا مہیون منت ہے اور اس کی مانند دو پاؤں پر چلنے والی اشیاء کا کیونکہ فوق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سر سے جو چیز مخاذی و مقابل ہو۔ اور جو چیز چار پاؤں پر چلتی ہے یا پیٹ کے بل تو ان کا فوق وہ ہے جو ان کی پشت کے مقابل ہے۔

علامہ ابن ابی جہات
سند اعتباری امور سے ہیں کیونکہ چوٹی جب پھٹت کی نچلی سطح پر چلے تو اس کا فوق جہت ارض ہوگی کیونکہ وہی اس کی پیٹھ کے مخاذی و مقابل ہے۔ اور اگر ہر حادث و مخلوق کو اور گیند کی شکل میں ہو تو کوئی جہت بھی موجود و متحقق نہیں ہوگی۔

نیز اللہ تعالیٰ ازل میں موجود تھا اور موجودات میں سے کوئی چیز اس وقت نہ تھی تو ثابت ہوگا کہ وہ جہت میں نہیں تھا اور ہوا ازل کا علیہ کان امزید برآن یہ ہے کہ اختصاص جہت چیز کے ساتھ اختصاص کی فرع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میں چیز کے ساتھ اختصاص باطل ہے کیونکہ وہ جو ہر اور جسم ہونے سے منزہ ہے۔

اگر جہت سے اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی مراد ہے جس سے چیز میں حلول لازم نہیں آتا اور نہ ہی جمیعت تو وہ ہمارے سامنے بیان کیا جائے تاکہ ہم اس میں نظر و فکر کریں۔ اگر تنزیہ باری تعالیٰ کی طرف راجع ہو تو قائل کو فقط عنوان تنزیہی میں خطا کا رفرار دیں گے۔ اور اگر تنزیہ و تقدیس باری تعالیٰ کے خلاف ہو تو اس کا فساد و بطلان واضح کریں۔

اصل شامع: اللہ تعالیٰ عرش اعظم پر مستوی ہے باوجود اس جزم یقین کے کہ وہ استواء اس طرح کا نہیں ہے جسے کہ بعض اجسام کا دوسرے بعض پر ممکن، تماس اور محاذات کے لحاظ سے ممکن ہوتے ہیں بلکہ اس کا ایسا معنی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے ثنائی شان ہے۔ اور خلاصۃ المرام یہ ہے کہ اس کے استواء علی العرش پر ایمان لازماً واجب ہے اور شبہہ و تمثیل خلق کی نفی بھی۔ یہی تاویل کہ اس سے مراد عرش پر استیلاء غلبہ ہے تو اگر صرف فی نفسہ اس کا مراد ہونا ممکن ہے مگر اس کے بالخصوص ارادہ پر کوئی دلیل قطعی بھی نہیں ہے لہذا اسی معنی پر حمل کرنا واجب و لازم ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے۔

دعاء کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے کی حکمت اور دفع توہم جہت

امام غزالی قدس سرہ رسالہ قدسیہ میں فرماتے ہیں دعاء و سوال کے وقت ہاتھوں کا آسمان کی طرف بلند کرنا محض اس بناء پر ہے کہ آسمان دعاء کے لیے قبایہ ہے۔ اور اس میں بدعوذات جل و علی کے وصف جلال و کبریا کی طرف اشارہ ہے تاکہ جہت علو کے لیے محجب الدعوات کی مجد اور علو ذات پر تنبیہ حاصل ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر موجود سے عظمت و استعلاء اور قدور و استیلاء کے اعتبار سے فوق ہے۔

امام الحرمین «لمعة الاول» فی قواعد عقائد اہل السنۃ میں فرماتے ہیں رب سبحانہ و تعالیٰ اختصاص جہات اور محاذات کے ساتھ انصاف سے منزہ ہے۔ نہ انکار خلق اس کی عہد بندی کر سکتے ہیں اور نہ ہی اقطار و اطراف اس کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ اور نہ ہی مقداریں اس کو اپنے گھیرنے میں لے سکتی ہیں۔ وہ اس سے بالاتر ہے کہ حدود و مقادیر کو قبول کرے۔

اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ جو چیز کسی جہت سے مختص ہو وہ اس کو مشغول رکھتی ہے اور اس کو اپنے وجود سے بھر دیتی ہے اور ہر تمیز و شغل دوسرے جو اس کی ملاقات اور مغایرت کو قبول کرتا ہے۔ اور جو شئی اجتماع و افتراق کو قبول کرے وہ ان دو سے خالی نہیں ہوگی۔ اور جو ان دو سے خالی نہ ہوگی وہ حادث ہوگی جیسے کہ جو اس پر کیونکہ ہر عمل حادث ہوتا ہے۔ شیخ شرف الدین ابن تیمانی نے اس کی شرح میں اس پر بہت طویل کلام کیا۔ اور آخر میں فرمایا کہ تمام اولہ نقلیہ و شرعیہ جہت سے جہت کے فائیلین نے استدلال کیا ہے ان کا اجمالی جواب یہ ہے کہ شریعت کا ثبوت عقل سے ہے۔ لہذا شریعت میں ایسے امور کا وارد ہونا تصور نہیں ہو سکتا جو عقل کی

تکذیب کریں کیونکہ عقل اس کی شاہد ہے اور اس کی تکذیب سے عقل کے ساتھ ساتھ شرع کا بطلان بھی لازم آجائے گا۔
 جب یہ بات لوح قلب پر مرتسم ہو چکی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء اور صفات کے متعلق شریعت میں جہل
 کہیں ایسا لفظ وارد ہو کہ وہ مخالفت عقل کا دم پیدا کرنا ہو تو وہ ان دو حالتوں سے خالی نہ ہوگا یا تو بطریق روایات احادیث ہوگا۔
 اور یا بطور تواتر تقدیر اول پر دیکھیں گے اگر وہ ایسی نص ہے جس میں تاویل کا احتمال نہیں ہے تو ہم اس امر کا جزم یقینی کریں گے
 کہ ناقل جھوٹا ہے یا اس کو سہو ہو گیا ہے یا غلطی کا مرتکب ہوا ہے۔ اور اگر صرف ظاہر الدلائل ہے تو اس کا ظاہری معنی لو نہیں لیں
 اور اگر اس کا ثبوت بطور تواتر ہے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ ایسی نص ہو جس میں تاویل کا احتمال نہ ہو تو لا محالہ یا ظاہر ہوگا یا محتمل صورت
 ثانیہ میں ہم کہیں گے کہ جس احتمال کی عقل مخالف ہو وہ مراد نہیں ہو سکتا۔ اگر اس احتمال مخالف کو زائل کرنے کے بعد صرف ایک
 ہی احتمال باقی رہ جائے تو حکم حال کے تحت اسی کا مراد ہونا متعین ہو جائے گا۔ اور اگر اس لفظ میں ابھی متعدد احتمال باقی ہوں
 تو دو حال سے خالی نہ ہوگا یا تو کوئی قطعی دلیل ایک کے تعین پر دال ہوگی یا نہیں۔ تقدیر اول پر وہی احتمال متعین ہو جائے گا اور
 بصورت دیگر ان کی تفسیر نہ کی جائے گی تاکہ کہیں الحاد و زندقیہ گرفتار نہ ہو جائیں۔ جیسے کہ بعض اسلاف سے منقول ہے اور امام مالک
 کی طرف منسوب ہے اگر اللہ تعالیٰ کا عرش پر استواء باعتبار معنی لغوی کے معلوم ہے اور اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اس پر ایمان لانا
 فرض ہے۔ اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش پر استقرار قطعی طور پر منتهی ہونے کے باوجود از روئے
 لغت استواء کے متعدد محمل ہو سکتے ہیں مثلاً قہر، غلبہ، کسی چیز کی تخلیق کا قصد جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے ”شَرَأَسْتَوِي اِلٰی السَّمَاءِ
 وَحِیْ دُخَانٍ یعنی آسمان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، اور صفات کمال میں غایت کمال تک پہنچ جانا جس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
 ”وَلَمَّا بَلَغَ اُسْتُوْا کَا دَا سْتُوْی“، تو یہ تمام احتمالات از روئے لغت معلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے استواء کی کیفیت ہمارے لیے مجہول
 ہے اور یہ ایمان و تصدیق لازم ہے کہ اس کا ایسا معنی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہو۔ اور اس کی تعین کا سوال کرنا بدعت
 ہے اور محض ظن و تخمین کے تحت اس کی تعین بھی بدعت ہے کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عہد سعادت نشان سے اب تک
 ظنون و ادھام کے تحت اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تصرف مہمود و متعارف نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے ظنون کے مطابق
 عمل کیا ہے تو فقط احکام شرعیہ کی تفصیلات میں نہ کہ ایمانی معتقدات میں۔ اور بعض نے ازراہ اجتہاد بعض محامل کی تعین کو جائز کہا
 ہے تاکہ عقائد کے باب میں خبط و اختلا کو دور کیا جاسکے اور صاحب کتاب یعنی امام الحرمین کا مذہب مختار بھی یہی ہے۔ بعد ازاں
 شارح نے ان کی بیان کردہ چند تاویلات ذکر کر کے فرمایا۔

سوال :- اگر معینین یہ کہیں کہ یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب تاویلات ہیں جب کہ تاویل صرف عن الظاہر منزع ہے تو
 ان کی وجہ جواز کیا ہے ؟

جواب :- ہم کہتے ہیں تم نے اللہ تعالیٰ کے قول ”وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْمًا کُنْتُمْ“ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔
 اور اس کے ارشاد ”مَا یُکُوْنُ مِنْ نَّجْوٰی ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ رَاٰی عِمَّتُمْ“ نہیں ہوتے مجلس مشاورت میں ہم مٹو کر رہنے والے ہیں

شعیر گواہ اللہ تعالیٰ ان میں چوتھا ہوتا ہے۔ قول مصطفویٰ علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام ”قَلْبُ الْمُؤْمِنِ یَبْکِیْ اَصْبَعًا مِنْ اَصْبَاحِ
 الرَّحْلِ“ (مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے) اور فرمان نبوی ”اَلْحَجْرُ اَلَّذِیْ یُسَوِّدُ یَمِیْنُ اللّٰهِ
 فَاَلَمْ یُضِیْ حَجْرًا سَوْدَیْنِیْنِ“ میں اللہ تعالیٰ کا دایاں دست قدرت ہے، اس تاویل اور صرف عن الظاہر کا ارتکاب کیا ہے۔ دونوں
 آیات میں معیت کو علم و احاطہ اور شاہد و الی معیت پر محمول کیا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اور حضرت
 یونس علیہ السلام کو فرمایا ”اِنِّیْ مَعُکُمْ“ ”اَسْمَعُ دَآرِیْ“ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سنا ہوں اور حدیث نبوی ”اَلْحَجْرُ اَلَّذِیْ
 یَبْکِیْ اَلَّذِیْ اَرْضُ کَوْحَلِ عِبْدِکُمْ“ میں کیا ہے یعنی وہ محل عہد جس سے نبی آدم پر ميثاق لیا گیا اگر تمہاری یہ تاویلات صحیح ہیں کیونکہ
 یہ آیات و احادیث بظاہر دلائل عقیدہ کے خلاف ہیں تو پھر ثبات جہت میں جن ظواہر کا سہارا تم نے لیا ہے تو ان کی تاویل بھی اسی
 علت کے پیش نظر واجب و لازم ہے۔

رد جواب :- ہم نے ان نصوص ظاہرہ کی تاویل و توجیہ اس لیے کی ہے کہ وہ بداعت و ضرورت عقل کے خلاف ہیں اور جس
 طرف تمہارا میلان ہے وہ نظر عقل اور استدلال کی طرف محتاج ہے اور عقلی نظر و فکر اور حجت و دلیل کا سہارا لینا حرام با بدعت ہے۔
 جواب الجواب :- ہم کہتے ہیں نظر عقل اور اس کے استدلال کی صحت و واقعیت کا اعتراف کرنا اور اس کو جائز و صحیح ماننا
 لازم ہے ورنہ تمہارے لیے سرے سے ایسی کسی شریعت کا وجود ہی باقی نہ رہے گا جس کی طرف تم ان معارف و احکام کی نسبت کرو
 رکھیں کہ جب اولہ عقیدہ سے وجود واجب اور اس کا علم و کلام اور قدرت و حکمت وغیرہ صفات ثابت نہ ہو جائیں شریعت
 کی کوثر ثابت ہو سکتی ہے ؟

سوال :- اگر وہ لوگ یہ کہیں کہ ایسی آیات تشابہات سے ہیں اور تشابہات کا علم حقیقی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے کیونکہ
 ”قُلْ بَارِئُ تَعَالٰی دَمَا یَعْلَمُوْنَ تَاْوِیْلَہٗ“ ”وَلَا یَسْخُوْنَ فِی الْعِلْمِ یَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ“ ”اِنَّ اللّٰہَ یَرْوِفُ کُلَّ اَلَاہِمْ“ ہے
 اور علم میں راسخ لوگوں کا تشابہات میں حصہ و نصیب صرف یہ ہے کہ وہ ان پر ایمان لائیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ
 کی مراد جو بھی ہے وہ برحق ہے۔ اور ”وَالرَّحْمٰنُ الْوَاحِدُ الْعَلِیْمُ“ نہیں ہے بلکہ استینافیہ ہے اور یہاں سے دوسرے کلام کا آغاز
 ہوتا ہے۔

جواب :- تشابہ پر اس طرح کا ایمان لانا تو عوام مومنین پر بھی فرض ہے تو پھر اہل علم کو راسخ کے ساتھ معصوم کرنے اور ان
 کو اولوالباب اور عقل کامل کے مالک قرار دینے میں کیا مصلحت ہوگی۔ لہذا اصل مقصد یہی ہے کہ راسخ فی العلم اور عقل صائب کے
 مالک ان وجوہ کو جانتے ہیں جو باطل کے مشابہ ہیں پس وہ ان کی اللہ تعالیٰ سے نفی کرتے ہیں۔ اور ان وجوہ کو جانتے ہیں جو حق کے
 مناسب ہیں لہذا ان کا اثبات کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”اِنَّمَا یُفْضِلُ مَنْ یَّشَآءُ“ میں دونوں احتمال میں بعضیت کا
 بھی معنی میں نے اپنے روح کا جزا اور بعض حصہ ان میں پھونکا اور یہ باطل ہے لہذا عقل اس کی نفی کرے گی اور دوسرا احتمال ہے
 انصاف شریف کا یعنی ایسی روح جو میری پیدا کردہ ارواح سے ایک خاص روح ہے اور عظمت و شرافت کی مالک ہے جیسے ناقۃ اللہ

اور بیت اللہ میں ناقہ یعنی اونٹنی کی عظمت شان ظاہر کرنے کے لیے اور اسی طرح بیت یعنی مکان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے ان کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی ہے اور یہ احتمال درست ہے لہذا عقل اس کو ثابت کرے گی۔ الخ

علامہ سعد الدین تفتازانی مخرج مقاصد میں ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حق میں جہیت اور جہت کا اثبات کرتے ہیں انہوں نے اپنے مذہب فاسد کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی ہے۔ اول وہی اور کاذب قضا یا پر جو جہت و جہیت کو مستلزم ہیں دوسرا بعض آیات و احادیث کے ظوہر پر جو جہت و جہیت کی طرف متفر ہیں۔ ان قضایا و دہمہ کاذبہ کا ذکر کر کے ان کا جواب بھی ذکر کیا اور آخر میں فرمایا کہ ان آیات و احادیث کا جواب یہ ہے کہ ان کے ظاہری معانی ظنیات اور سمعیہ ہیں جو کہ اولہ قطعہ عقلیہ کے معارض و مخالف ہیں لہذا جزمی و قطعی عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ یہ اپنے ظاہری معنی پر محمول نہیں ہیں (اب یہ فیصلہ کرنا کہ ان سے لڑتے کی مراد کیا ہے تو اس میں زیادہ موزوں و مناسب طریقہ سلف کا ہے کہ ان کے معانی مطلوبہ کا علم حقیقی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں اور ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ نفوس برحق ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے۔ اور یہ مذہب و مسلک قول باری و ما یعلم اولہ الا اللہ میں لفظ اللہ پر دفع کے مطابق ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کی ایسی تاویل کی جائے جس سے ان کا اولہ قطعہ عقلیہ کے ساتھ توافقی پیدا ہو جائے جیسے کہ کتب تفسیر اور شروح حدیث میں ان تاویلات کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے یہ طریقہ زیادہ مضبوط ہے اور قول باری دَمَا یَعْلَمُونَ تَاوِیْلَهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُرِیْ سِیْئَاتِ الْعَالَمِیْنَ اَلْعَلَمِیْنَ پر دفع کے مطابق ہے۔

سوال۔ اگر دین حق اور اعتقاد صحیح اللہ تعالیٰ سے حیز و مکان اور جہت کی نفی کرنا ہے تو پھر آسمانی کتابوں اور احادیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں متعدد مقامات پر حیز و مکان اور جہت کی طرف اشعار و دلالت موجود کیوں ہے اس طرح تو ان کا کتب ہدایت ہونے کی بجائے لغو و بطلان اور واجب ضلالت ہونا لازم آئے گا جب کہ ان میں کسی مقام پر نفی جہت وغیرہ کی تصریح موجود نہیں ہے اور نہ اس کی اس طرح تحقیق و تدقّق نہیں موجود ہے جیسے کہ وجود صانع اور اس کی وحدت اور علم و قدرت پر بار بار دلائل قائم کئے گئے ہیں اور معاد و شرا و جہاد کی حقانیت کو متعدد مقامات میں بیان کیا گیا ہے اور اس عقیدہ کی انتہائی تاکید کی گئی ہے حالانکہ جہت و جہیت سے تنزیہ باری تعالیٰ کا عقیدہ بھی انتہائی تاکید و تحقیق کا حقدار تھا کیونکہ اختلاف ادیان و مذاہب اور تنوع آراء و افکار کے باوجود سب عقلاء کی فطرت میں یہ چیز داخل اور راسخ ہو چکی ہے کہ وہ دعوات اور طلب حاجات کے لیے جہت فوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں۔

جواب۔ چونکہ عقول عوام اللہ تعالیٰ کے حق میں جہت وغیرہ سے تنزیہ و تقدس کے فہم و ادراک سے قاصر تھے بلکہ عین ممکن تھا کہ وہ ایسی ذات کی نفی اور عدم کا اعتقاد جازم رکھ لیں جو جہت میں نہ ہو تو ان کے خطابات میں انساب اور موزوں طرہ یہی تھا جو ان کی صلاح اور بہتری کے قریب تر اور ان کی دعوت الی اللہ کے لیے موزوں ترین تھا جس میں بظاہر تشبیہ و اوصاف عالم جبل ربی کا افضل ترین جہات یعنی جہت فوق میں ہونے کا ذکر ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ سمات و حدت اور علامت و امکان

ہے اس کی تنزیہ مطلق تشبیہات و دقیقہ اور اشارات خفیہ بھی موجود ہوں تاکہ اہل عقول اور اولوالباب خدا واد استعداد کے مطابق خدا و عین اور عوام کا لانعام کے درجہ اذل و اسفل سے نجات و خلاص حاصل کر سکیں۔

دعوات میں آسمان کی طرف ہاتھ پھیلانے کی مصلحت

رباعظا۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا اور جہت علو و فوق کی طرف متوجہ ہونا تو وہ اس اعتقاد کے پیش نظر نہیں ہے کہ عجیب و غریب ذات و الاصفات سموت میں ہے بلکہ فقط اس لیے کہ آسمان دعا کے لیے قبلہ ہے اور اسی پر سے خیرات و برکات کے نزول اور انوار و امطار (بارشوں) کے بہبوط و نزول کی توقع کی جاتی ہے۔

بعض علماء اعلام نے فرمایا کہ دعائیں جہت علو کی طرف توجہ سے اللہ تعالیٰ کا جہت علویں ہونا لازم نہیں آتا۔ کیونکہ اہل اسلام و مذہب قبلہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کعبہ میں نہیں ہے۔ اور نماز کی حالت قیام میں نظروں کو محل جو پر مرکوز رکھنے کا حکم دیا گیا ہے حالانکہ باری تعالیٰ زمین میں نہیں ہے۔ حالت سجود میں چہرہ اور پیشانیوں کو زمین پر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے حالانکہ باری تعالیٰ زمین کے نیچے نہیں ہے۔ لہذا دعائیں بھی آسمان کی طرف توجہ سے اللہ تعالیٰ و تقدس کا آسمان میں ممکن ہونا لازم نہیں آتا۔ بلکہ یہ محض حکم خداوندی کی تعمیل ہے اور بندگی و عبدیت اور خضوع و خشوع کا اظہار ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جس طرح نمازیں ابدان کے لیے کعبہ کو قبلہ اور مرکز توجہ قرار دیا گیا ہے اسی طرح دعائیں عرش اعظم کو قلوب و ارواح کے لیے قبلہ اور مرکز توجہ قرار دیا گیا ہے۔

قاضی عضد الدین صاحب مواقف کا نفی جہت پر استدلال

قاضی عضد الملئہ والدین مواقف میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہے۔ مشبہہ نے اس عقیدہ کی مخالفت کرتے ہوئے اس کو جہت فوق کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔ ہمارے مذہب مختار پر کسی وجہ و دلیل و برہان میں اول۔ اگر ذات واجب تعالیٰ مکان میں ہو تو مکان کا قدیم ہونا لازم آئے گا حالانکہ ہم نے دلائل و برہان سے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات قدیم نہیں ہے اور اسی پر اجماع و اتفاق ہے۔ دوم۔ ہر ممکن مکان کی طرف محتاج ہوتا ہے اور ممکن سے مستغنی ہوتا ہے کیونکہ خلا یعنی مکان کا شغل و ممکن سے خالی ہونا جائز ہے۔ لہذا مکان کا واجب ہونا اور واجب تعالیٰ کا ممکن ہونا لازم آجائے گا اور دونوں لازم باطل ہیں۔ سوم۔ اگر واجب تعالیٰ مکان میں ہو تو پھر بعض اجاز میں ہو گا یا تمام میں۔ دونوں شقیں باطل ہیں۔ بیشک اول اس لیے کہ تمام اجاز فی نفسہا برابر ہیں اور واجب تعالیٰ کی طرف نسبت میں بھی متساوی ہیں لہذا بعض کے ساتھ اختصاص ترجیح بلا مرجح ہے اور مرجح کا تحقق احتیاج غیر کو مستلزم ہے جو کہ وجوب و قدم کے منافی ہے۔

شک ثانی۔ اس لئے باطل ہے کہ متعدد متعینوں کا باہم تداخل لازم آئے گا اور وہ بھی بالبدھتہ محال ہے۔ چہارم واجب تعالیٰ

کے ساتھ قائم ہونا لہذا جب یہ شرعاً مفقود و معدوم ہوگی تو اس موجود کا ان اعداد سے خالی ہونا محال نہیں رہے گا۔

نفی جہت علو کے دیگر دلائل

بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر علو و فوقیت کی نفی کا عقیدہ رکھنے والوں نے کئی وجوہ سے اس کو ثابت کیا ہے۔ اول۔ اگر واجب تعالیٰ عرش پر ہو تو لامحالہ جہت میں ہوگا۔ اور ذات قدیمہ میں جہت کا تحقق و ثبوت دوسری سے ایک امر کا مستلزم ہوگا لہذا حدیث قدیمہ کو یا قدیم حادث کو کیونکہ امارت و علامات حدیث کی دلالت اگر باطل نہ ہوگی تو قدیم کا حادث ہونا لازم آجائے گا اور اگر ان کی دلالت باطل ہو جائے گا عالم کا حادث ثابت نہیں ہوگا اور جہت کے امارت حدیث سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جہت سے اللہ تعالیٰ کا خالی ہونا ازل میں ثابت و متحقق ہے۔ اور جب جہت کا ثبوت و تحقق مانا جائے تو اللہ تعالیٰ میں حالت ازل سے متغیر ہونا لازم آجائے گا اور اس کا ان کا کمال ہونا ختم ہو جائے گا نیز اس میں تماس اور اتصال پایا جانا لازم آجائے گا حالانکہ تغیر اور قبولی حوادث امارت و علامات حدیث سے ہے۔ دوم۔ اگر ذات واجب تعالیٰ کسی جہت کے ساتھ شخص ہو تو اس سے خروج پر قادر ہوگی یا نہیں؟ صورت اولیٰ میں اس کا محل حرکت و سکون ہونا لازم آئے گا۔ اور صورت ثانیہ میں اس کا لوہے نگرے اور رہن و عاجز کی مانند ہونا لازم آئے گا اور یہ دونوں صورتیں علامات حدیث و امارت سے ہیں۔

سوم۔ اگر ذات واجب تعالیٰ جہت میں ہو تو پھر دریافت طلب امر یہ ہے کہ وہ سب جہات میں ہے تو اس کا استعمال واضح ہے۔ اور اگر بعض میں ہے تو شخص و مرجح کی طرف احتیاج و افتقار لازم آئے گا کیونکہ سب جہات کی فی نفسہ نسبت ذات واجب کی طرف ایک جہت میں ہے۔ اور افتقار و احتیاج بھی مستلزم حدیث ہے۔

چہارم۔ اگر واجب تعالیٰ عالم سے ایک جہت میں ہو اور اس کی محاذات میں تو جہت عالم کے مساوی ہوگا یا اس سے مقدار میں کم یا زائد۔ نیز اس کا عالم سے خاص مسافت پر ہونا لازم و واجب ہوگا۔ اور ان لوازم میں سے ہر ایک ذات واجب کے لیے خاص مقدار پر ہونے کو مستلزم ہوگا جو کہ علامات حدیث سے ہے۔ نیز شخص و مقدر کی طرف احتیاج بھی لازم آئے گا اور یہ بھی علامت امکان سے ہے۔

پنجم۔ اگر باری تعالیٰ کا عرش کے ساتھ اختصاص ثابت ہو تو یہ اختصاص لامحالہ مقتضاء ذات ہوگا یا مقتضاء صفات باری تعالیٰ یا نہ مقتضاء ذات اور نہ مقتضاء صفات۔ تقدیر ثانی پر اس کا شخص و مرجح کی طرف افتقار و احتیاج لازم آئے گا اور یہ علامات امکان و حدود سے ہے۔ اور تقدیر اول پر اس اختصاص کا ازل میں تحقق و ثبوت لازم و واجب ہوگا کیونکہ مقتضاء ذات و صفات قدیم کا ان سے تخلف محال ہے۔ لہذا عرش کا قدیم ہونا لازم آجائے گا اور یہ باطل ہے۔

ششم۔ اگر ذات باری تعالیٰ عرش پر متمکن ہو تو اس کے مساوی ہوگا یا اس سے مقدار میں کم یا زائد۔ اور ان تینوں تغایر پر علی الترتیب اس کا متناہی ہونا بعض وجوہ و تخریج و منقسم ہونا لازم آئے گا اور یہ سب امور علامات حدیث سے ہیں۔

ہفتم۔ اگر ذات واجب الوجود جل و علا عرش پر ہو تو اس کی طرف اشارہ حتی ممکن ہوگا۔ اور سرودہ شیبی جو اشارہ حتی کا مشابہہ ہودہ ہر جانب سے متناہی ہوگی یا فقط بعض جہات سے یا کسی جہت سے بھی متناہی نہیں ہوگی۔ تیسری شق باطل ہے کیونکہ اجسام کی متناہی واجب و لازم ہے۔ علاوہ ازیں اگر واجب تعالیٰ جمیع جوانب سے غیر متناہی ہو تو عالم کا اس میں سر بیان و حلول لازم آئے گا۔ اور اس کی ذات مقدسہ کا حوادث کے ساتھ اختلاط لازم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس متغال اور دم خیال سے بلند و برتر ہے اور دوسری شق اس لیے باطل ہے کہ اجسام کا جمیع جوانب و جہات سے متناہی ہونا واجب و لازم ہے۔ نیز بعض جوانب سے متناہی ہونا اور بعض جوانب سے غیر متناہی ہونا مخصوص و مرجح کی طرف محتاج ہوگا کیونکہ سب جوانب و جہات حقیقت و ماہیت میں برابر ہیں اور اگر ان کا باہم حقیقت و ماہیت میں اختلاف فرض کیا جائے تو ہر وہ ذات جو مختلف الماہیۃ اجزاء سے مرکب ہو اس کی لیے اجزاء کی طرف انتہاء ضروری ہے جس میں سے ہر ایک فی نفسہ بسیط ہو اور ترکیب سے خالی۔ اور ان اجزاء بسیطہ میں سے ہر ایک جز جس جز کے ساتھ اپنی دائیں جہت سے تماس و متصل ہے ممکن ہے کہ اس کے ساتھ بائیں جانب و جہت سے تماس و متصل ہو اور بالعکس تو ان اجزاء پر باہم تفریق جائز ہوگی اور ان کی تالیف بھی ثابت ہے تو لامحالہ ان پر تالیف و تفریق ہر دو کا جواز ثابت ہوگا۔ اور ایسے اجزاء کی تالیف و ترکیب کسی موقوف و مرکب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ذات واجب میں یہ امور محال ہیں۔ لہذا شق اول متعین ہوگئی اور وہ یہ ہے کہ اگر اشارہ حتی کا مشابہہ ہو تو لامحالہ تمام جوانب و جہات سے متناہی ہوگا۔ اور جب یہ ممکن ہے کہ اس وجود سے زائد مقدار پر ہو یا اس سے کم مقدار پر ہو تو لامحالہ اس خاص مقدار متناہی پر ہونا مخصوص و مرجح کی طرف محتاج ہوگا۔ اور خالق عالم اور موجود کائنات پر احتیاج و افتقار محال ہے جسے اللہ تعالیٰ بقول حق کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے اس کے لیے تو اسی قدر کافی ہے اور اس کی توفیق کے بغیر طویل ترین کتب کا متناہی سلسلہ بھی کفایت نہیں کر سکتا۔

تنبیہ۔ ان دلائل و براہین سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو جہت علو کے ساتھ شخص ماننے والوں کا قول غلط ہے۔ اگر اسے توہم کی توفیق نصیب ہو اور اس اعتقاد باطل سے رجوع کرے تو بہتر و درنہ اگر حاکم شرعی کی طرف یہ معاملہ لے جایا جائے اور اس کے حق میں شرعی طریقہ پر اس قتل کا انتساب درست ثابت ہو جائے تو حاکم وقت اس کے ساتھ مناسب تعزیری کارروائی کرے جو اسے اور اس قسم کے دوسرے لوگوں کو اس قسم کے قبیح اقوال سے روکنے کا موجب ہو علی الخصوص جب کہ عوام میں اس کی بدعت کے پھیل جانے کا خوف و اندیشہ ہو۔ واللہ اعلم۔ یہی عبارت علامہ شہاب الدین رملی کے فتاویٰ کی جس کو انتہائی تلبیل اختصار کے ساتھ ہدیہ ناظرین کیا گیا ہے۔

فائدہ مہمہ: جہت کے قائلین اور دیگر مستند علین معتزلہ وغیرہ کی تکفیر درست نہیں ہے

اہم ابن حجر مہندی کی نے فتاویٰ حدیثیہ میں اللہ تعالیٰ کے متعلق جہت کا عقیدہ رکھنے کی ممنوعیت پر طویل کلام کرنے کے بعد

سلطان العلماء شیخ عزالدین بن عبدالسلام کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا: اصح یہ ہے کہ جہت کا عقیدہ رکھنے والا کافر نہیں ہے بلکہ علماء اسلام نے ایسے لوگوں پر دائرۃ اسلام سے خارج ہونے کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ ان کے اہل اسلام کا وارث ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور ان کا اہل اسلام کے قبرستان میں دفن ہونا جائز رکھا۔ ان کے اموال اور نفوس کی حرمت کا حکم دیا۔ ان پر اور دیگر اہل بدعت پر نماز جنازہ کے وجوب و لزوم کا قول کیا ہے۔ اور ہمیشہ سے لوگ ان پر احکام اسلام جاری کرتے رہے ہیں اور جس شخص نے ان کے کفر کا فتویٰ دیا ہے اس کے فتویٰ کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ اہل اسلام کے اجماعی مسلک کے خلاف ہے۔ اتہی کلام عزالدین وانتهت عبارة ابن حجر۔

علامہ ابن حجر نے فتاویٰ حدیث میں ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا: سوال یہ تھا کہ ایک شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ اس نے دنیا میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے کیا یہ اس اعتقاد کی وجہ سے کافر ہو جائے گا یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب میں اس کی تکفیر اور عدم تکفیر کے متعلق تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا: اگر اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے نے اس اعتقاد کے ساتھ باری تعالیٰ کے متعلق جہیت اور اس کے لازم یعنی حدوث و امکان اور صورت و رنگ وغیرہ کا اعتقاد فاسد بھی ضم کر رکھا ہے تو پھر اس کی طرف حکم کفر متوجہ ہوگا کیونکہ اس نے اس زعم فاسد کی صورت میں قدم حق تعالیٰ اور اس کے کمال مطلق کا عقیدہ نہیں رکھا تعالیٰ الذی عن ذالک علو کبر۔ لیکن اگر عقیدہ رویت و دیدار کے ساتھ اعتقاد جہیت وغیرہ کا اعتقاد فاسد منضم نہیں کیا تو محض رویت بصری کے دعویٰ سے اس کے کفر کا حکم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ہمارے نزدیک معتد و معتبر یہی ہے کہ جہیمہ اور مجسمہ وغیرہ کافر نہیں ہیں بشرطیکہ حدوث اور اس کے لازم کا ذات واجب میں عقیدہ نہ رکھیں۔ اور ان کے مذہب نامہ کے لازم کا لحاظ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اصول عقائد میں صحیح ترین اصل یہی ہے کہ لازم الذہب مذہب نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مذہب صرف لزوم کا عقیدہ رکھے اور لازم کا اعتقاد نہ رکھے۔ اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ اگر اعتقاد جہیت کے لازم یعنی حدوث اور صورت و لون وغیرہ کے عقیدہ کی تصریح کرے تو لاجمالہ کافر ہوگا۔

علامہ اذرعی اور دیگر اکابر فرماتے ہیں مشہور مذہب اہل سنت کا یہی ہے کہ مجسمہ کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ یہی کہیں کہ ذات واجب تعالیٰ اجسام کی مانند مجسم ہے کیونکہ وہ لازم اجسام کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ اور جب جہیمہ اور مجسمہ میں یہ اصل اور مذہب مشہور معلوم ہو چکا تو اللہ تعالیٰ کے حق میں دنیا کے اندر رویت بصری کا عقیدہ رکھنے والے کے متعلق بھی حکم یہی ہوگا۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے علامہ ابن حجر نے قائلین جہت وغیرہ کے متعلق فرمایا۔

انہ کرام علماء اور حفاظ ملت نے جب ان آیات و احادیث متشابہہ کی تفسیر فرمادی اور ان کو ظاہری معانی کی بجائے دوسرے معانی پر محمول کیا تو رب ظواہر کے مطابق اعتقاد رکھنے میں کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ لہذا اب بھی ان کو ظاہری معانی پر عمل کیا جائے تو ایک قول کے مطابق ایسا شخص بالکل کافر ہے مگر دوسرا قول یہ ہے کہ اگر ذات واجب تعالیٰ کو اجسام کی مانند مجسم تسلیم کرتا ہے تو کافر ہے ورنہ نہیں اگرچہ اس کا یہ عقیدہ خطا فاحش ہے، اور یہی مسلک امام نووی کا ہے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ وہ شخص بالکل کافر نہیں ہے اور یہی ہمارا مذہب مشہور ہے بشرطیکہ اس اعتقاد فاسد کے ساتھ اس کے بعض لوازم یعنی حدوث وغیرہ کا اعتقاد نہ رکھتا ہو میرے شیخ المشائخ امام شیخ ابراہیم باجوری شافعی مصری شیخ ابراہیم اللقانی مالکی کی تالیف جوہرۃ التوحید کے حاشیہ میں ان کے اس قول کے تحت فرماتے ہیں۔

وَيَسْتَحِيلُ جَنْدُ ذِي الصِّفَاتِ فِي حَقِّهِ كَالْتَكُونِ فِي الْجِهَاتِ

ترجمہ: اور ان صفات کی ضد اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے مثلاً جہات میں ہونا۔

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ جہت کا عقیدہ رکھنے والا کافر نہیں ہے جیسے کہ عزالدین بن عبدالسلام نے فرمایا اور علامہ نووی نے اس قول کے ساتھ معتقد جہت کے عامی ہونے کی قید لگائی ہے۔ اور ابن ابی خمرہ نے نفی جہت کے فہم و ادراک کے تصور و تصور کی قید لگائی ہے۔ اور بعض حضرات نے یوں تفصیل فرمائی ہے کہ اگر اس نے جہت علو کا عقیدہ رکھا ہے تو کافر نہیں ہوگا کیونکہ جہت علو میں فی الجہت شرف و رفعت ہے۔ اور اگر جہت سفلی کا عقیدہ رکھا تو کافر ہو جائے گا کیونکہ جہت سفلی میں خست و رذالت ہے۔ اتہی کلام الباجوری۔

عین ممکن ہے کہ علامہ باجوری نے اپنی عبارت کا ابتدائی حصہ مصنف علامہ امام لقانی کی شرح سے لیا ہو جو میں نے قبل ازیں نقل کر دی ہے اب میں اس مقام پر علماء و اعلام اور ائمۃ الاسلام کی بعض عبارات نقل کرتا ہوں جن کا تعلق اہل قبلہ کی عدم تکفیر سے ہے کہ نہ ان کے ذنوب کی وجہ سے ان کو کافر کہا جاسکتا ہے اور نہ ان کی بدعت کی وجہ سے۔

امام المتکلمین فخر المفسرین امام رازی کا مسلک

امام رازی تفسیر کبیر میں سورۃ انفام کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جیسے کہ شارح الاحیاء نے اس سے نقل فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی الشیخ الامام عمر بن الحسین کو اپنے شیخ داستان ابو القاسم بن ناصر الانصاری کافر مان نقل کرتے ہوئے سنا۔ کہ اہل سنت نے اپنے عقیدہ میں اللہ تعالیٰ کے عموم قدرت اور اس کی مشیت کے لغاؤ پر نظر کو مرکوز رکھا ہے اور اس طرح اس کی عظمت شان کو ظاہر کیا ہے۔

اور معتزلہ نے تعظیم باری تعالیٰ اور اس کے اجلال کو اللہ تعالیٰ کی علالت اور ناشائستہ امور کی تخلیق سے برادۃ کو مدنظر رکھتے ہوئے ظاہر کیا ہے۔ جب اچھی طرح غور و تامل سے کام لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہر ایک نے اپنے اپنے عقیدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کو جلالت شان، عظمت و برتری اور تقدس و تنزہ کے ساتھ موصوف کیا ہے لیکن ایک فریق نے صواب کو پالیا اور دوسرا فریق خطا کا مرتکب ہو گیا۔ اور سب کی امیدیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے وابستہ ہیں: «ذَرُّوا كُنُوزَ الدُّنْيَا وَالْخَيْرَ الَّذِي فِي يَدَيْ رَبِّكَ» تمہارا رب غنی ہے اور وسیع رحمت والا۔

امام عبدالوہاب شرعی کا مسلک و مذہب

امام شرعی نے ایواقیست و الجواہر کے باب ۷ میں فرمایا شیخ ابوالطاهر قزوینی نے اپنی کتاب "معراج العقول" میں فرمایا کہ امت کے مختلف فرقوں میں بٹ جانے پر دلالت کرنے والی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم "استفترق امتی علی نیف وسبعین فرقۃ" کلمہ فی النار والا واحدة۔ میری امت غفریب ستر سے زائد فرقوں میں بٹ جائے گی جو سب جہنمی ہوں گے ماسوا ایک فرقہ کے بعض طرق واسانید میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے کلمہ فی الجنة والا واحدة یعنی وہ سبھی جنت میں ہوں گے علاوہ ایک فرقہ کے (رواہ ابن النجار) اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس ایک گروہ کا مصداق زندقہ اور محد لوگ ہیں۔

علامہ قزوینی دونوں طرح کی روایات میں لازم آنے والے مخالف و فساد کو دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روایت مشہورہ جس میں ایک فرقہ کے علاوہ تمام کا جہنمی ہونا مذکور ہے تو اس سے ہمیشہ کے لیے اہل نارسہ ہونا مراد نہیں ہے۔ بلکہ وقتی طور پر اہل مراد سے گذرتے ہوئے آگ میں وارد ہونا مراد ہے ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے "ثُمَّ نُنَجِّي الْكَافِرِينَ" پھر ہم اہل تقویٰ کو نجات عطا فرمائیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل ریگتا ہوا چھوڑیں گے۔ اور علی الاطلاق ظالم کافر ہیں۔ لہذا کسی دیندار کو یہ زیبا نہیں ہے کہ راہ استقامت سے ہٹ جانے والے فرقوں میں سے کسی کو کافر کہے جب تک کہ وہ اسلام کا دم بھرتے رہیں اور اہل اسلام کے احکام کی طاعت و تابعداری کرتے رہیں۔

امام شرعی اہل السنۃ کے مخالف بڑے بڑے فرقوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ امام ابویسحاق خطابی نے کہا سب سے پہلے اہل السنۃ سے علیحدگی اور ان کی مخالفت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں واقع ہوئی۔ اور مخالفین کا یہ گروہ وہی تھا جس کے متعلق دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے خبر دی تھی۔

"انھم یمترجون من الدین کما یمترق اللہ من النور" وہ لوگ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جس طرح تیرا اپنے نشانے سے پار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کیا اور ان کے شر سے عالم اسلام کو محفوظ فرمادیا اور واضح کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حقیقت ترجمان کا مصداق یہی لوگ ہیں۔ مگر جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ آیا لوگ کافر ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں وہ بزم غم خویش کفر سے ہی بھاگے ہیں اور اسی خیال کے تحت الگ ہو گئے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ وہ منافق ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں منافق اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں مگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ عرض کیا گیا آخر وہ ہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا وہ ایسی قوم ہے جن کو فتنہ نے اپنی پیٹ میں لے لیا اور وہ اندھے بہرے ہو گئے ہیں (درحق کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور نہ اس کو سن سکتے ہیں)۔

علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الغالب علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان کو کافر اس لیے نہیں فرمایا کہ انہوں نے ایک قسم کی تاویل کا سہارا لیا تھا۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد کلمہ ہر قون من الدین سے مراد یہ ہے کہ

وہ طاعت امام سے نکل جائیں گے اور بغی و عناد کا شکار ہو جائیں گے۔ اور دین بمعنی طاعت کلام مجید میں وارد ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاكَ فِي دِينِ الْمِلَّةِ" ان کو بذات خود یہ زیبا نہ تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کی طاعت میں لیتے ہے اور جن علماء اسلام نے اہل تاویل کو کافر نہیں کہا ان کی حجت و دلیل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے نفوس اور اموال کی عصمت ثابت ہو چکی ہے۔ اور اس امر کا ثبوت ابھی تک ہمیں دستیاب نہیں ہو سکا کہ تاویل میں خطا کا مصدر بھی کفر ہے اور جس کو یہ دعویٰ ہے وہ اس پر نص اجماع یا قیاس صحیح کے ساتھ دلیل پیش کرے جو اصل صحیح یعنی نص یا اجماع پر مبنی ہو ہم نے تو اس ضمن میں کوئی دلیل نہیں دیکھی۔ لہذا ان کا اسلام پر باقی ہونا ثابت ہو گیا۔

امام مزنی کا مسلک و نظریہ

امام مزنی سے علم کلام کے ایک مسئلہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں اس میں مکمل غور و خوض کروں اور تحقیق و تدقیق کے درجہ عالی اور غایتہ تحقیق تک پہنچ لوں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اور جو شخص اہل اصواء اور مبتدعین کو جلد بازی میں کافر کہتے ان پر سخت رد و انکار فرماتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جن مسائل میں ان کا اختلاف و نزاع واقع ہوا ہے ان میں بہت باریکیاں ہیں جو نظر عقلی کو بآسانی معلوم نہیں ہو سکتیں۔

امام الحرمین کا مسلک و عقیدہ

امام الحرمین رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اگر ہمیں کہا جائے کہ جو عبارات اپنے تآمل کے کفر کی مقتضی ہیں ان کو دوسری عبارات سے الگ کر دو جو کفر کی مقتضی نہیں ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ مقام ایسے طمع و حرص کا مقام نہیں ہے کیونکہ اس کا ادراک امر بعید ہے اور اس مقام میں سلوک اور غایت مقصد تک وصول مشکل ہے اس میں بجا تو حید کی امواج سے امداد کا حصول ضروری ہے جس شخص کو نہایت حقائق کا عالم محیط حاصل نہیں ہو گا وہ دلائل توحید میں درجہات و ثبوت تک واصل نہیں ہو سکے گا۔

عقیدۃ الامام ابی المحسن الرویانی وغیرہ

امام ابی المحسن رویانی اور دیگر علماء بغداد کا متفق علیہ قول یہ ہے کہ مذاہب اسلامیہ پر کار بند لوگوں میں سے کسی کو بھی کافر نہ کہا جائے۔ کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا دَاخِلًا دُبْحًا حَتَّى أَفَلَ مَا لَنَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا" جس شخص نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کو اپنا قبلہ بنایا اور ہمارے ذبح کئے ہوئے جانور

عہ (بلکہ ان کا یہ اقدام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اور اس کے ارادہ سے تھا)

اے میرے اللہ معبود میں عاجز ہوں تجھ سے مدد نصرت کا طلب گار ہوں۔ تیری رضا کا طلب گار ہوں مجھے پاکیزہ ترین املا داد و رضا مندی کے ساتھ بآواز فرما۔ اور نصرت و تعاون سے بہرہ ورفرا۔

فان تعن تعلبا یسطو علیٰ اسد
او تذلل اللبث لا یقویٰ لتعلبہ
اگر تو لومڑی کی املا دفرما دے تو وہ شیران نہ پر حملہ آور ہو۔ اور اگر شیر کو نصرت و طاقت سے نہ نوازے تو لومڑی سے نہرہ آ زمانہ ہو سکے۔

وانی عالمضعفی ولا عمل
عندی یفید ولا علم اصول بہ
میں اپنی ضعیفی و ناتوانی کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ نہ میرے پاس کارآمد عمل ہے اور نہ ہی علم جس کے ساتھ اعداد و دین پر حملہ آور ہوں۔

ورأس مالی جاء المصطفیٰ فیہ
ادعوك یا رب ایدنی لہ وبہ
میری پونجی اور کل کائنات صرف پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و مرتبت ہے اسی کے وسیلہ سے تجھ سے دعا کرتا ہوں انہیں کے طفیل میری تائید و تقویت فرما اور انہیں کے صدقے میری نصرت و املا دفرما۔
دارحمہ بہ علماء الدین قاطبہ
من اهل سنتہ ساء ومنتبہ
جاہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ و التناۃ کا صدقہ تمام علماء دین اہل سنت پر رحم فرما جو ہوں دنیا کے مرتکب ہیں یا بیدار مغز اور ہوشیار ہیں۔

لولاہم ما علمنا ما بعثت بہ
خیوالوری و عجزنا عن تطلبہ
اگر یہ علماء حق نہ ہوتے تو ہمیں اس دین کا پتہ نہ چلتا جس کے ساتھ تو نے خیر الوری علیہ السلام کو بھیجا اور ہم اس دین حق کی طلب و تلاش سے عاجز رہ جاتے۔

منہم ابو الحسن السبکی ناصرہ
سقاء غیث الرضی الہامی بصیبہ
انہی اکابر علماء اسلام میں سے امام ابو الحسن السبکی ہیں جو دین حق کے ناصر و محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی والی نوسلا دھار بارش ان کو سیراب کرے۔

اھدی شفاء سقام فی زیاارتہ
شفی صدور جمیع المؤمنین بہ
انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کے مزار پر انوار کی زیارت میں بعض لوگوں کو پیش آنے والی امراض قلب کی شفاء کمالان مہیا کیا ہے اور اس کی بدولت اہل ایمان کے دلوں کو شفا یاب کر دیا ہے۔

درب غوغوی ذمہ حسد
بہ غرور و قاح الوجه اُصلبہ
کتنے سادہ لوح اور بے علم راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے ازہمہ حد و بغض ان کی مذمت کی ہے

وہ غرور و شجر کا مجسمہ ہیں اور ان کا چہرہ حیا و شرم سے سخت نا آشنا ہے۔

ساءت خلأ ثقہ ضلت طرائقہ
قد تا بالنتیہ فی تہماء سببہ
ان کے اخلاق و عادات برے ہیں اور ان کی راہیں منزل مقصود سے ناشناسا ہیں۔ وہ لوگ اپنی بدکلامی اور فحش گوئی کے ویرانے میں حیران و سرگردان ہیں۔

فقال ما قال فی السبکی من سفہ
قبحالہ من سفیہ القول اکذبہ
اپنی حماقت اور کم عقلی کی وجہ سے امام سبکی کے حق میں کہا جو کچھ بھی کہا۔ براہ اس کا کتنا حماقت پر مبنی قول ہے اور اتہائی جھوٹا۔

اوفی الجدل بغیر الحق مختلفا
ماشاء من کذب وھو الخلیق بہ
وہ ناحق خصومت و مجادلہ میں جو جھوٹ اور بہتان اختراع کر سکتے ہیں کرتے ہیں اور وہ ہیں بھی اسی کے لائق اور اہل۔
وقال مفتخرا بالزور مذہبا
ترک الجدل وتانیب لطالبہ
اپنے جھوٹ اور کذب بیانی پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب و مسلک تو ہے خصومت و مجادلہ کو چھوڑنا۔ اور خصومت و مجادلہ کے طلب گار اور خواہش مند کی مرنش اور ملامت۔

فانظر اکاذیبہ و اعجب لحالہ
من التناقض ھذا بعض اعجبہ
اس کے جھوٹ دیکھئے اور اس کی حالت پر تعجب کیجئے۔ اس کے کلام میں کتنا تناقض ہے اور یہ تو اس کی اعجوبہ کاری کا ایک معمولی نمونہ ہے۔

یا ایھا الجاحد الحق المبین افق
قد طال نومک یا نومان فانتبہ
اے حق مبین کا انکار کرنے والے ہوش میں آ۔ اے خواب غفلت میں سونے والے تو بہت سوچا اب ذرا بیدار ہو۔

اھلکت نفسک فارحمھا و ذریعہ
بھا بلیت و درع قولہ شقیۃ بہ
تو نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اپنی جان ضعیف پر رحم کھا۔ ان بدعات کو ترک کر جن میں تو مبتلا ہو چکا ہے اور جس قول کی وجہ سے بد سخت بن گیا ہے اس کو ترک کر۔

لنرجعل المصطفیٰ اھلہ لزاثرہ
بشدة (الرحل) و من یتغیث بہ
تو نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کا حقدار انہیں سمجھا کہ ان کا زائر و دور سے بقصد زیارت سوار یوں پر سوار ہو کر حاضر خدمت اقدس ہو سکے اور نہ اس قابل سمجھا کہ کوئی شخص ان کے ساتھ فریادری اور توسل کر سکے۔

دکمر رحلت الی المغربہ ارب من احمدین و دنیا قد عنیت بہ
حالا تکہ خود تو نے کتنی بار اپنی دینی اور دنیوی حاجات میں دور و دراز کا سفر کیا ہے۔

وفي المساجد کل الامور افي ذاک الحديث الذی قدما سمعت بہ
وہ حدیث جو تو نے عرصہ دراز سے سن رکھی ہے اور اس کو زائرین دربار نبوی پر چسپاں کر رکھا ہے وہ صرف مساجد کی طرف
دور و دراز سفر طے کر کے جانے کے لیے ہے نہ کہ جمیع امور کے لیے سفر کی ممنوعیت میں وارد ہے۔

والاستغاثۃ معناها تشفعنا بہ الی اللہ فیما نرتجیہ بہ
اور استغاثہ کا معنی مفہوم ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اپنی امیدوں اور تمناؤں کے برآنے کے لیے جناب باری میں
ان کی ذات اقدس سے شفاعت و سفارش طلب کرنا۔

وما بذلک من باس ومن حرج الا لدی میت من لسة الشبه
اس میں نہ کوئی خوف و اندیشہ ہے اور نہ کوئی حرج مگر صرف اس شخص کے نزدیک جس کو شکوک و شبہات کے اردھوں
نے دس لیا ہے اور اس کا دل روح ایمانی سے محروم ہو کر ابدی موت مرجح ہے۔

هو الشفیع لمولاد و سید فی کل حال معیت المستغیث بہ
وہی محبوب اپنے مولا و سید کی جناب میں شفیع ہیں۔ اور آپ سے استغاثہ کرنے والوں کے ہر حال میں شفیع ہیں۔
هو الحبيب فمن یاخوهم یمنعہ فضله جباہ الہ العالمین بہ
وہی حبیب ہیں تو اے قوم کون ہے جو ان سے اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کو روک لے جو ان کو اللہ تعالیٰ
نے عطا فرمایا ہے۔

واللہ واللہ لولہ اللہ یضل من یشاء من خلقہ فیما یرید بہ
ماکان یوجد ذوق عقل فیمنہ ذ ۱ من اهل ملتہ او سیرت بہ

بخدا بخدا اگر اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کو گمراہ کرنے کا ارادہ
نفرماتا تو اہل ملت میں کوئی عقلمند ایسا نہ ملتا جو توسل و استغاثہ سے منع کرتا یا اس میں شک و تردید کا شکار ہوتا۔

دانت یا ایہا الانسان مالک لا تحقق الامر کی تہدی لا صوبہ
اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو امور کی تحقیق کر کے حقیقت حال تک رسائی کی کوشش نہیں کرتا نہ کہ صواب
بیک پہنچ سکے۔

ها انت ترعوان اللہ فی جہۃ ولا تبالی بتشبیہ ضللت بہ
غور سے سن تو اس زعم نامد میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت میں ہے۔ اور تجھے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے تشبیہ

میں کوئی پروا نہیں جس سے تو گمراہ ہو گیا ہے۔

من ابن جنت بذالہذا اما ملک لم یقلہ احمد حاشا ان یقول بہ
تو یہ عقیدہ و نظریہ کہاں سے آیا ہے حالانکہ تیرے امام، امام احمد نے اس کا قول نہیں کیا اور وہ اس سے بالاتر ہیں
کہ ایسے قول کریں۔

وسل ابا الفرج الجوزی تابعہ ینبیک بالحق فاعلموا و اعلمن بہ
تو ابو الفرج بن الجوزی سے دریافت کرو جو امام احمد کے متبعین سے ہیں وہ تجھے حتی حقیقت سے آگاہ کریں گے
اس کو اچھی طرح معلوم کر لے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہو۔

وتزعمہ اللہ بالذات استقر علی عرش فتلحق اوصاف الحدوث بہ
تو اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ اعتقاد باطل رکھتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستقر ہے۔ اور تو اس کے ساتھ
صفات حدوث کو لاحق کرتا ہے۔

وتقول ذلک فعل المشرکین بہ وبال توسل لا ترصی و تمنعہ
مقبولان بارگاہ خلاوندی کے ساتھ توسل پر تو راضی نہیں ہے اور وہ تیرے نزدیک مشرکین کا فعل و عمل ہے۔
نزهت ربک عن شریک بذعمکہ ولم تنزهہ عن شبہ وعن مشبہ
تو نے اپنے زعم کے مطابق اللہ تعالیٰ کو شرک سے منزہ کر دیا۔ مگر اس کو مخلوق کی مشابہت اور صفات حدوث
کے ساتھ انصاف سے منزہ و مقدس تسلیم نہیں کیا۔

لقد وقعت من الاشواق فی شوق من حیث شئت خلا صامنہ بوت بہ
یقیناً تو شرک کی نفی کرتے کرتے خود شرک میں مبتلا ہو گیا ہے جہاں سے تو نے شرک سے خلاصی کی کوشش کی وہیں
سے شرک کی طرف لوٹ آیا۔

اما الصلاقی ثلاثا فالخالف فی وقوعہ ساقط فی نفس مذہبہ
لیکن تین طلاق کا معاملہ، تو ان کے وقوع میں مخالفت کرنے والا ہے اور اپنے مذہب کی رو سے ساقط اور ناقابل
اعتقاد و اعتبار ہے۔

تريد تنصوہ فی حکم مسألة اخطا وخالف کل المسلمین بہ
تو اس کی (ابن تیمیہ کی) ایسے مسئلہ میں امداد کرنا چاہتا ہے جس میں اس سے فحش غلطی سرزد ہوئی اور تمام اہل اسلام
کی مخالفت کا مرتکب ہوا ہے۔

وذلك اعظم برهان بانك لم تستحي من باطل مهما اسأت به تیری یہ بے جا نصرت و امداد اس امر کی تین دلیل اور عظیم برہان ہے کہ جہاں کہیں تو نے اسات اور برائی کا ارتکاب کر لیا ہے اور باطل کو اپنا لیا ہے تو پھر حق واضح ہونے پر بھی تجھے حیا اس گیر نہیں ہوئی۔

اما الكلام باوصاف الاله علا عن الاحداث بطرا ان تحل به فذلك موضعه علم الكلام فمن اراده فليراجعه يجد به

لیکن اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں کلام جو اس سے بالاتر ہے کہ حوادث اس میں حلول کریں اور اس سے قائم ہوں تو اس کی جگہ علم کلام ہے جس کو تحقیق مطلوب ہو وہ علم کلام کی طرف رجوع کرے ضرور اس بحث کو مکمل طور پر وہاں پائے گا۔

كفاك يا نفس مع هذا الكف عودي لصاحبه فهو الحوى به اے نفس تجھے ایسے شخص پر تغلیط و تشدید میں اسی قدر کافی ہے۔ اور ایسے باطل کا مالک ایسے ہی سلوک کا حقدار ہے لہذا اس کی طرف اسی حال میں رجوع کر (اور انہیں ہتھیاروں سے اس کی تباہی اور ذلت و روائی کا سامان کر)۔

وكل ما قلت في هذا يناسبه وهكذا اذالك فيما لا يخص به جو کچھ میں نے اس کے متعلق کہا ہے وہ اس کے مناسب حال ہے اور وہ دوسرے امور تنبیہ و تنذیر میں بھی اسی طرح حصہ دار ہے جو اس کے ساتھ مخصوص و مختص نہیں ہیں بلکہ تمام و بامیہ میں قدر مشترک ہیں

تحزب ادغد السبكي منفردا كلاهما ذو اعتداء في تحزبه ان دونوں (دشمنی اور مینمی) نے باہم جتھ بندی کر رکھی ہے جب کہ امام سبکی تہا میں اور وہ دونوں اپنی جتھ بندی میں حصہ سے تباد و کرنے والے ہیں۔

كلاهما قد حشا اشعاره سفيها عليه زورا ابدى حشومذہبه ان دونوں نے اپنی سفاہت اور کم عقلی کے تحت اپنے اشعار کو جھوٹ موٹ سے بھر دیا ہے اور اپنے مذہب کے حشو و فضول کو ظاہر کیا ہے۔

كلاهما خلف من بعد صاحبه كلاهما متعدد في تصحبه وہ دونوں اپنے صاحب کے بعد اس کے سچے جانشین ہیں۔ اور اس کی رفاقت و مصاحبت میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔

لكن بينهما فرقا به افترا مع اتقا قهما فيما يعاب به قابل تنقید اور عجیب ناک امور میں اتفاق کے باوجود ان میں ایک وجہ فرق بھی ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں جدا ہیں۔

فالحنبلی له عذر بنصرتہ الشيخه بابا طيل تليق به جنبی کے لیے تو اپنے شیخ کی باطل نظریات و عقائد میں جو اس کے لائق ہیں نصرت و امداد کا عذر موجود ہے۔ اما الیمانی فالمدور لؤثمه لانه مخطی فی خلط مشربہ لیکن یمانی کو ملامت کرنے والا مذکور ہے کیونکہ وہ اپنے مسلک و مشرب میں تخلیط و تلبیس کی وجہ سے سخت خطا کار ہے۔

لمریات ذالك غریبا فی القیاس نعم هذا الیمانی قد وافى باعربہ از روئے قیاس جنبی کسی تعجب خیز امر کا مرتکب نہیں ہوا ہاں البتہ یمانی غریب ترین اور انتہائی عجیب امر کا مرتکب ہوا ہے۔

ان كان يا يافع عار عليك بذا فبا بن اسعد فخر تفخرين به اے یافع اگر تجھے اس سے عار لاحق ہوتی ہے (کہ اب حق کی طرف رجوع کرے) تو فخر بن اسعد پر اس معاملہ میں فخر کر اور اس کی اتباع کر۔

وما تعجبت من شىء كنسبته للشافعى افتراء في تذبذبہ مجھے کسی چیز سے بھی اہل قدر تعجب نہیں ہے جتنا کہ یافعی کے تذبذب کے باوجود اس کی امام شافعی کی طرف نسبت پر تعجب ہے جو کہ محض افتراء پر مبنی ہے۔

يوما يمان اذا لا تيت ذا يمن وان تجد حشوشا متدين به کسی دن تو یمانی یعنی جب کہ کسی مینمی سے ملاقات ہو جائے۔ اور اگر کسی شامی کا حشو اور فضول عقیدہ دستیاب ہو گیا تو اس کو اپنا لے گا۔

ان شافعياف هذا الحشوجئت به من اين فلتزح حتى نقول به اگر تو شافعی ہے تو یہ ردی اور نکما عقیدہ کہاں سے لایا ہے؟ بتلا تو بھی تاکہ ہم بھی اس کو دیکھیں اور اسی کے مطابق عقیدہ رکھیں۔

هل قاله الشافعى في الامليس به اوفى الرسالة ومن اين جئت به کیا امام شافعی نے اس کو اپنی کتاب "الامم" میں ذکر کیا ہے اس میں تو اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے یا کسی اور رسالہ میں اس کا ذکر ہے اور کون سی جگہ ہے جہاں سے تجھے یہ ہدایت دستیاب ہوئی جو تو اہل اسلام کے سامنے لایا ہے۔

الشيخ شيراز ابداه وحققه في نص تنبيهه اوفى مہذبہ کیا شیخ شیراز نے اس کا قول کیا ہے اور اس تحقیق کو ظاہر کیا ہے اپنی تنبیہات کی نصوص میں یا مہذب میں؟

اد الامام الغزالی قال ذلك او امامنا الاشعري الحبر قال به
يا امام غزالی نے یہ قول کیا ہے یا ہمارے امام و جبر العلماء شیخ اشعری نے یہ عقیدہ رکھا ہے؟

اد قاله الفخریوما فی مطالبه او الجونی فی ارشاد مطلبه
کہیں فخر المکملین نے اس کا مطلب میں ذکر کیا ہے یا امام جوینی نے ارشاد مطلب میں؟

فی فقرہم ذکر وہ او عقائدہم کلاهما ذمہ مع من یقول به
آیا شافعی علماء نے اپنی کتب فقہ میں اس کا ذکر کیا ہے یا کتب عقائد میں بلکہ دونوں علوم میں ان اقوال اور ان کے
فائلین کی مذمت موجود ہے۔

اذن فقل انا حشوی بدون حیا و ابرا من الشافعی انت الدعی به
تو پھر بغیر حیا و شرم کے سیدھی بات کہہ کہ میں حشوی ہوں اور جس امام شافعی کی طرف انتساب کا دعویٰ کیا ہے اس
سے براہ کا اظہار کر۔

لو کان حقا حفظت الشافعی دلو تسوء و یحک فی اعلام مذهبہ
و اذ سفہت علی السبکی تابعہ سؤت الامام و کل المقتدین به

اگر تیرا دعویٰ درست ہو تا تو تو نے امام شافعی علیہ الرحمہ کی ان کے اعلام مذہب میں حفاظت و نصرت کی ہوتی اور ان
کو پریشانی میں نہ ڈالا ہوتا لیکن انہوں نے میرے لیے کہ جب تو نے امام شافعی کے متبع کامل امام سبکی پر سفاهت و
کم عقلی کی بنا پر اعتراض کیا ہے تو تو نے امام شافعی اور ان کے تمام مقتدیوں کو پریشانی میں مبتلا کیا اور انتہائی غم زدہ
کیا ہے۔

بل سؤت بالافک مما قد اساق به خیر الہ نام و کل المؤمنین به
بلکہ تو نے انک و افتراء والی اساءت اور برائی کی وجہ سے خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے جملہ
اہل ایمان کو تکلیف پہنچائی ہے۔

لقد کذبت و شتمت القول اکذا به اذ قلت للشیخ من عجب عرفت به
یقیناً تو نے جھوٹ بولا ہے اور برا قول و ہی ہے جو انتہائی کذب و افتراء پر مبنی ہو جب کہ تو نے شیخ سبکی کے
متعلق براہ کبر کہا جب کہ تو اس غرور و تکبر کے ساتھ تو معرفت و شہور ہو چکا ہے۔

(خابردرد نری واللہ اجوبہ مثل الصواعق تردی من تمر به)
میدان بحث و مناظرہ میں نکل اور شیخ ابن تیمیہ کے مسلک پر رد و انکار کر بخدا تجھے لیے جوابات ملیں گے جو صواعق
کی مانند ہوں گے اور جس پر ان کا گزر ہو گا اس کو ہلاک کر کے رکھ دیں گے۔

رعد و نقل و آیات مفصلة من کل اورع شہما القلب منتبه
وہ جوابات عقلی، نقلی ہوں گے اور مفصل آیات پر مبنی ہوں گے اور ایسے شخص کی طرف سے ہوں گے جو تقویٰ، ذکاوت و
نظاہت اور مغز بیدار کا مالک ہے۔

رماض الجنان کحد السیف فکرتہ یریک نظما و نثرانی تاد به
اس کا فکر دلوں میں تلوار کی دھار کی طرح نفوذ کرنے والا ہے وہ اپنی ادبیانہ شان ظاہر کرتے ہوئے نظم و نثر میں جوابات
کو پیش کرنے والا ہے۔

وقاد ذهن اذ اجالت قریحتہ یکاد یخشی علیہ من تلہبہ
وہ ایسے روشن دماغ کا مالک ہے جب اس کی طبیعت جوابات کی جولانگاہ میں آئے تو قریب ہے کہ اس پر جل
اٹھنے کا اندیشہ اور خطرہ درپیش ہو۔

و غیر ذلک مما قلتنہ بطرۃ اللہ حسبک فیما قد بحت به
اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی تو نے براہ کبر و غرور کہا ہے جو کچھ تیرے ہاں کی ہیں ان میں اللہ رب العزت تجھ سے
حساب لینے والا ہے۔

لو کان فکرت مثل السیف حدتہ لکنک جاهدت شیطانا غویت به
اگر تیرا فکر تلوار کی مانند تیز و دھار والا ہوتا تو اس کے ساتھ شیطان سے جہاد کرتا جس کی وجہ سے تو گمراہ ہو گیا ہے۔

اد کان ذہنک یا مغرور متقدما کما تقول و تخشی من تلہبہ
لکان یحرق حشوا فی القواد به خرابہ فقیہ من مخربہ
یا اگر تیرا ذہن وقاد اور تانباک ہوتا جیسے کہ اسے مغرور تو کہتا ہے اور اس کے جل اٹھنے کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ
تیرے دل میں موجود حشویہ عقائد اور خرابیوں کو جلاتا اور اسے خراب کرنے والے نظریات سے محفوظ کر دیتا۔

اما مذمتک السبکی فہی لہ شہادۃ بکمال حین فہمت به
تیرا امام سبکی کی مذمت کرنا ان کے درجات کمال پر فائز ہونے کی علامت ہے جب کہ تو نے اس کا اظہار کیا
(اور اپنے اندر کی زہر کو اگلا)

لو کنت تعلمہ ما قلت ذاک به شعرت فیہ و لکن ما شعرت به
اگر تو ان کے منصب و مقام کو جانتا تو ان کے متعلق یہ باتیں نہ کرتا۔ تو نے ان کی جاہ و مرتبت میں جھانکا تو ہے مگر
اس کا ادراک نہیں کر سکا۔

الا استحييت من الاختلافية وفي آباءه وهم انصار موكبہ
کیا تجھے اس میں موجود و پندیدہ خصال اور ان کے آباء و اجداد کے برگزیدہ فعال سے حیا نہ آئی حالانکہ وہ رسول کریم
علیہ السلام کے موبک و لشکر میں سپاہی اور معاون و مددگار ہیں۔

آباءہ نصریہ و فکائہم وهو النصیر بکتاب جبنتہ بہ
ان کے آباء و اجداد نے سرور کونین علیہ السلام کی عساکر و کتاب کے ساتھ نصرت و امداد کی اور یہ اپنی کتابوں کے ذریعے
ان کی امداد و نصرت کرنے والے ہیں جن کی بدولت وہ بارگاہ رسالت علیہ افضل الصلوات میں مقام محبوبیت
پر فائز ہو گئے ہیں۔

لوسریکن منه فی نصر النبی سوی شفاء لکفی اکرم بہ وبہ
اگر ان کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و مدد میں سوائے شفاء السقام کے دوسری کوئی کتاب نہ بھی
ہوتی تو یہی ایک کتاب ہی کافی تھی کتنی ہی عزت والی ذات ہے یہ اور کتنی ہی عزت والی کتاب ہے یہ۔

ولد بن تیمیۃ للمصطفیٰ خدم لکنہ لم یوفق فی تادبہ
ابن تیمیہ نے بھی نبی مصطفیٰ علیہ التیمۃ النشاء کی خدمات سرانجام دی ہیں لیکن اس کو توفیق ادب نصیب نہیں ہوئی
(حالانکہ قبولیت خدمات کے لیے بنیادی شرط ادب ہی ہے۔) ادب بانصیب بے ادب بے نصیب

یقول کاملشوکین المستغیث بہ وقد عصی زائری لیسر بہ
وہ کہتا ہے کہ نبی اکرم رسول منظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استغاثہ کرنے والا مشرکین کی مانند ہے اور وہ زائر جو
مدینہ طیبہ کی طرف زیارت نبوی کے لیے روال دواں ہے وہ عصیان و انہام کا مرتکب ہے۔

ان الذلک ذنباً لا یخفہ بہ دان قیل بل نخزی لمدنبہ
افس ہے ایسے عظیم گناہ کے صدور پر لیکن میں اس کی ان خدمات کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہتا اگرچہ بعض حضرات
نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا ہے ہاں اس گناہ کے مرتکب کے لیے بہت بڑی ذلت اور سوائی ہے۔

لکن له حسنات جمۃ فیہا اسباب عفو و صفو من مسببہ
لیکن اس قسم کے گناہوں کے ساتھ ساتھ اس کی حسنات بھی وافر مقدار میں ہیں جن کا مسبب و فاعل مخلص ہے اور
وہ اس کی معافی اور عفو اور گذر کا سبب بن سکتی ہیں۔

منہا جواب علی التثلیث رد بہ اکرم بہ من صحیح القول معجبہ
جن میں سے ایک تو اہل تثلیث یعنی نصاریٰ کا جواب اور دوسرے کتنا ہی صحیح قول ہے وہ اور تعجب میں ڈالنے
والا اور کتنا ہی کرامت و عزت والا رد جواب ہے وہ۔

لہذا ینہج الراضی منہاج سنتہ ولوراکہ اراۃ قبح مذہبہ
راضی اس کے منہاج السنۃ کے واضح اور کشادہ راہ پر گامزن نہیں ہوا اگر اسے دیکھتا تو وہ کتاب اسے اپنے
مذہب کی قباحت دکھلاتی۔

فی بابہ مالہ مثل دواجبہ حسن اختصار فحسن رأی موجبہ
اس کے ہر باب میں کمال تحقیق ہے۔ اس میں ضروری حسن اختصار موجود ہے اور اس میں ہر جگہ اس کے موجب
فاعل کا حسن رائے و فکر جلوہ گر ہے۔

یسر الہی سنیا یخلصہ من مذہب الحشوکی یحطی بطیبہ
اے اللہ کسی سنی کو توفیق دے جو اس کو مذہب حشو سے خالص کر دے تاکہ اس کے عمدہ مطالب سے استفادہ کیا
جاسکے۔

وانظر لما قالہ السبکی فیہ تفرز باصدق القول احلاہ و اعذبہ
دیکھئے علامہ سبکی نے اس کتاب کے متعلق کیا کہا ہے، اس سچے قول، میٹھے بول، اور لذیذ گفتگو سے فوز و فلاح
حاصل کر۔

علامہ سبکی کا منہاج السنۃ پر تبصرہ

(ان الروافض قوم لا یدخلونہم من اہل الناس فی علم و اکذبہ)
بے شک روافض ایسی قوم ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ علم کے معاملہ میں سب سے زیادہ جاہل ہیں
اور دروغگو۔

(والناس فی غنیۃ عن ردۃ فکھم لہجۃ الرافض واستقباح مذہبہ)
لوگ ان کے انک و افتراء کے رو سے متغنی ہیں بسبب رافض کی عیب ناکی اور اس مذہب کی قباحت کے۔

(وابن المطہر لم یطہر خلدہ ثقہ داع الی الرافض غالی فی تعصبہ)
ابن مطہر رافضی کے خصال و عادات پاکیزہ نہیں ہیں وہ رافض کا داعی ہے اور اپنے تعصب میں بہت غلو کرنے
والا ہے۔

(لقد تقول فی الصحب الکرام ولم یستحی مما افتراء غیر منجبہ)
اس نے صحابہ کرام علیہم الرضوان پر بہتان باندھے ہیں اس نے اپنے افتراء و بہتان اور نامسعود اقوال پر ذرہ بھر
شرم و حیا محسوس نہیں کی۔

(دلائل بن تیمیہ رد علیہ دفع بمقصد الرد واستیفاء اضربہ)
ابن تیمیہ نے اس کا رد کیا ہے اور مقاصد رد کا حتی ادا کر دیا ہے اور مجملہ انواع مقصود کو کاخترہ پورا کیا ہے۔
(لکنہ خلط الحق المبین بما یشوبہ کد دفع صفو مشربہ)
لیکن اس نے حتی مبین اور واضح مسلک کو ایسے باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیا ہے جو صاف مشرب کو کدرا اور گدلا کر دینے والے ہیں۔

(یحادل الحشوا فی کان ذہولہ حثیث سیر بشرق ۲ د بمغربہ)
وہ حشویہ نظریات کی اشاعت و ترویج کے درپے ہے جہاں کہیں بھی اس کو نظر آئے تو یہ اس کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جانے والا ہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو۔
(یری حوادث لا مبداء لا ولہا فی اللہ سبحانہ عما یظن بہ)
اس کا اعتقاد یہ ہے کہ حوادث کی ابتداء نہیں ہے بلکہ ان کے اندر زمانہ ماضی میں اسی طرح تسلسل ہے جس طرح مستقبل میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ منزہ و مبرا ہے۔

(لو کان حیا یری قوی ویسمہ رد دت عا قال رد ا غیر مشتبہ)
اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتا میرا کلام دیکھتا اور سنتا تو میں اس کا ایسا رد کرتا جس میں کسی قسم کا اشتباہ وغیرہ نہ ہوتا۔
(کما رد دت علیہ فی الطلاق و فی ترک الزیارة اتفقوا اثر سببہ)
جیسے کہ میں نے طلاق کے مسئلہ میں اور زیارتِ روضہ اقدس کے ترک کرنے کے فتویٰ میں اس کا رد کیا ہے اور اس کی یہودہ گوئی کا تعاقب کیا ہے۔

(وبعد لا اری للرد هنا شدة هذا وجہہ مما اضن بہ)
مگر اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے رد کا مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ جب کہ اس کا جوہر فکر اتنا قیمتی ہے کہ میں اس پر بخیل سے کام لینے والا ہوں۔

(والرد یحسن فی حالین واحدا لقطع خصم قوی فی تغلبہ)
(وحالة لا تنفع الناس حیث بہ ہدی و ربح لدیہم فی تکسبہ)
کسی کا رد دو حالتوں میں اچھا لگتا ہے ایک تو خصم قوی کے تغلب کو ختم کرنے کے لیے دوسرا لوگوں کی منفعت اور بھلائی کے لیے جب کہ اس میں ہدایت ہو اور اس کے کسب و حصول میں ان کے نزدیک کوئی فائدہ و نفع ہو۔

(ولیس للناس فی علم الکلام ہدی بل بدعة وضلال فی تطلبہ)
اور لوگوں کے لیے علم کلام میں کوئی ہدایت و ارشاد نہیں ہے بلکہ اس کے طلب کرنے میں بدعت و ضلالت کا

ارتکاب لازم آتا ہے۔

(دلی ید فیہ لولا ضعف سامعہ جعلت نظریہ سبیطی فی مہذبہ)
مجھے علم کلام میں کامل و مترس حاصل ہے۔ اگر سامعین کے ضعف فکر اور نقصان عقل کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ایک سبیط نظم کو اس علم کے مہذب مسائل میں تالیف کر کے اس کے ساتھ مسلک کر دیتا۔ (انتہی کلام السبکی)
نعم لقد صدق السبکی فیہ نعم حکم الحقیقة لم یعث بمنصبہ
ہاں ہاں اہم سبکی نے اس کے متعلق درست فرمایا ہے اور بالکل حقیقت بیان فرمائی ہے اور اس کے منصب کو عبث و بیہودہ گوئی کا نشانہ نہیں بنایا۔

(من اصدق الناس اتقاهم واعلمہم فلا عفا اللہ یوماعن مکذبہ)
وہ راست گو لوگوں میں سے ہیں اور بہت بڑے متقی اور صاحب علم۔ ان کی تکذیب کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی درگزر نہ فرمائے۔

(کتب ابن تیمیہ بالاحشوا شہدۃ علیہ فما حشاها من تمذہبہ)
ابن تیمیہ کی کتابیں اس کے حشوی ہونے پر شاہد ہیں کیونکہ اس نے انہیں اپنے اختراعی مذہب و مسلک کے ساتھ پُر کر رکھا ہے۔

(ما خالف المذہب السنی قیل لہ حشو و قول اعتزال لا نقول بہ)
جو قول بھی سنی مذہب و مسلک کے خلاف ہو اس کو حشو اور اعتزال پر مبنی قول کہا جائے گا اور ہم قطعاً اس کے قائل نہیں ہیں۔

(فالاحشون نقل لہ والاعتزال لہ عقل و کل لسنی بلا شبہ)
حشو کا دار و مدار فقط نقل ہے جب کہ اعتزال کی بنیاد فقط عقل ہے اور سنی کے لیے بلاشبہ درنوں بحیثیت مجموعی قابل سند و حجت ہیں۔

(فتلک القاہم صارت معرفۃ فلفظہا الحق وصف لا یدوم بہ)
حشوی اور معتزلی ہونا ان کے القاب ہیں جو ان کی مذہبی پہچان کا فائدہ دیتے ہیں اب یہ الفاظ و وصف بن چکے ہیں ان سے مذمت نہیں کی جاتی

(هذا اصطلاحهم الحشوی عندہم ذو سنة جامد فی کل مشتبہ)
یہ ان کی اصطلاح ہے اور حشوی ان کے نزدیک وہ ہے جو سنت پر عمل کرنے والا ہو اور ہر مشتبہ امر میں جمود کا مظاہرہ کرنے والا ہو۔

حشا عقیدہ حشوا یخل بما قد صح لله من وصف یلیق به
اس نے اپنے عقیدہ میں ایسے ردی افکار و نظریات بھر لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان اور صحیح الثبوت اوصاف
میں مغل ہیں اور کمال الوہیت کے منافی۔

فخرۃ الحشوقم قد یصاحبهم فی الحق سوء اعتقادات نفوذ بہ
حشویہ فرقہ ایسا فرقہ ہے جن کے اللہ تعالیٰ کے متعلق اعتقادات بہت بُرے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ایسے عقائد سے
پناہ طلب کرتے ہیں۔

منہم مشبہہ منہم مجسمۃ لا قدس الله قوما قائلین به
ان میں سے بعض مشبہہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی مانند قرار دیتے ہیں اور بعض مجسم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے جمیت
تسلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو تقدس و طہارت نصیب نہ فرمائے جو ایسے نظریات فاسدہ و باطلہ کے قائل ہیں۔
اما ابن تیمیہ فیہم فذو جہۃ بہا خانہ و اشکر من مونیہ
لیکن ابن تیمیہ ان میں مختلف وجوہ سے جامعیت کا حامل ہے یعنی وہ بیک وقت خروج و اعتزال اور تجسیم و تشبیہ
کا حامل ہے اس بات پر اچھی طرح غور کرو اور اس کو سرزنش کرنے والے کا شکریہ ادا کرو۔

و ذاک کاف بہ فی ذمہ بدعتہ اذ لم یرد لفظہا فاطرحہ و ارمہ
اسی قدر اس کی بدعت کی مذمت کے لیے کافی ہے کیونکہ مقصد صرف لفظی بحث نہیں ہے بلکہ اس کے حشویہ اور معتزلہ
کے ساتھ مغنوی اور فکری اتحاد پر کلام کرنا مقصود ہے۔ لہذا اس لفظی بحث کو چھوڑیے کہ وہ حشوی یا معتزلی نہیں کہنا تا بلکہ
اصل مقصد کو مد نظر رکھیے اور حقیقت حال کی دریافت کا قصد کیجیے۔

ونزه الله عن شبه وعن جہۃ بالغیب آمن وصنہ فی تغیبہ
اللہ تعالیٰ کو مسئلہ شائبہ خلق اور جہت سے منزہ تسلیم کر ایمان بالغیب ملے اور غیب میں ہی اس کی نزاہت و
برادرت کا تحفظ کرو۔

اذ يستحيل علی خلقنا جہۃ والمستحيل محال ان ندین به
کیونکہ ہمارے خالق جل وعلیٰ پر جہت میں ہونا محال ہے اور محال امر کا عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔

نعم تعقل موجود بلا جہۃ صعب لغیر نبیہ القمر فانتبه

فما اتی فی کلام الشرع مشتبہا لحکمة الفہم قد جاء النبی به

ہاں ایسی ذات کے موجود ہونے کا تعقل و تصور جو کسی جہت میں نہ ہو وہ ماسوا انتہائی ذکی اور بیدار مغز شخص کے
کسی دوسرے شخص کے لیے ممکن نہیں ہے اس امر کا اچھی طرح خیال رکھو کہ شریعت مطہرہ نے عامی ذہن کا لحاظ

کرتے ہوئے ان کو خطاب فرمایا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں لہذا مشتبہات اور متشابہات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کی تشریف آوری اسی حکمت پر مشتمل ہے۔

و دادو اللفظ ان ادی بظاہرہ معنی الحدوث سعینا فی تجنبہ

شریعت مطہرہ میں وارد لفظ اگر بظاہر ایسے معنی پر دلالت کرتا ہو جس میں حدوث و امکان پر دلالت ہے تو ہم اس سے
ابتناع کی کوشش کریں گے۔

وفیه ہو لغیر الله ما انکشفتم استارہ اوصفی قد حبا لا به

اور اس کے ورود استعمال میں کوئی راز اور حکمت ہے جس کے استار و جوبات اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے
عجوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر نہیں کھلے۔ یہ اسرار اور حکمتیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے محبوب کریم علیہ السلام
کو عطا فرمائی ہیں۔

و شعر معنی لذلک اللفظ محتمل بعض الاثمۃ مناضروہ به

ان الفاظ کا ایسا معنی بھی ہے جس کے وہ محتمل ہیں اور ہم میں سے بعض ائمہ نے ان الفاظ کی انہیں معانی کے ساتھ
تغیر و تشریح کی ہے۔

وقصد ہم واحد تنزیہ خالقنا تفویض ما جاء او تاویل مشتبہ

اور ان سب حضرات کا مقصد ایک ہی ہے یعنی خالق جل وعلیٰ کی تنزیہ خواہ ان تشابہات کا علم حقیقی اللہ تعالیٰ کے سپرد
کریں یا ان کی تاویل کریں۔

علا علی الخلق طرائق جلالہ بالافہم و حقوق البرایا فی تغلبہ

اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پر اپنی جلالت شان کے لحاظ سے بالا و برتر ہے اور کائنات پر تہ و غلبہ کے لحاظ سے
فوق ہے۔

کل الجہات علا منہا ولا جہۃ تحویہ قد جل عن ابن وعن شبہ

وہ سب جہات سے بالاتر ہے اور کوئی جہت اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ این و مکان اور مشابہت خلق سے
بالا تر ہے۔

وهذا الارض خاظرها تجد کرة وفوقها العلو والعرش المحيط به

والله من فوقه فوق الجميع بلو کیف وشبہ تعالیٰ فی تجبہ

وفي السماء وفي الارض الاله اتی فی الذکر اتی بریء من مکذبه

اس زمین کو دیکھئے تو اسے کر دہی شکل میں پاؤ گے اس سے اوپر ہے جہت علو اور وہ عرش جو اس کو محیط ہے۔ اولہ تعالیٰ

اس عرش سے بھی فوق ہے بغیر کسی کیفیت اور مشابہت کے اپنے تئیں اور پردگی میں۔ اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور میں اس کی تکذیب کرنے والے سے بری ہوں۔

ما بالنا نحن نسعى ف تباعد ۛ وهو القربى دنائی مع تقربہ

ہمارا کیا عجب حال ہے ہم اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ قریب ہے اور ہم اس کے قریب ہونے کے باوجود اس سے دور ہیں۔

ایہرب العبد من تقرب سید ۛ وسید العبد ید نوحین مہربہ

کیا کبھی عبد و غلام اپنے سردار اور مولیٰ کے قریب ہونے سے بھاگتا ہے جب کہ اس کا آقا اس کے بھاگنے کے وقت اس کے قریب ہوتا ہے۔

افرض سوی اللہ من کل الوری عد ما ۛ وھکذا کان معد وما بغیبہ

اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام مخلوقات کو مدوم فرض کر۔ اور فی الواقع جمیع سوی اللہ پردہ عدم میں ہی تھے اور معدوم۔

وما کنت معتقدا فی اللہ اذ عدت ۛ کل الخلاق فهو الآن فارض بہ

جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس وقت تھا جب کہ ماری مخلوق معدوم تھی تو اب بھی اسی پر راضی ہو جا رہا اس وقت ہجرت وغیرہ سے منزہ تھا لہذا اب بھی منزہ ہے۔

سبحانہ من الہ لیس یحملہ ۛ عرش بل العرش محمول لہ وجہ

وہ اللہ و معبود اس سے پاکیزہ تر ہے کہ عرش اس کا حامل ہو، عرش اس کا حامل نہیں ہے بلکہ وہ اپنی قدرت کا کلمہ سے عرش کو اٹھانے والا ہے۔

لو استقر علی عرش لکان بہ ۛ للعرش حاجة محتاج لمركبه

اگر اس کا عرش پر استقرار ہو تو وہ عرش کی طرف اور اپنے مرکب و سوار کی طرف محتاج ہو جائے گا۔

لکن علیہ استوی لا کیف نعلہ ۛ للاستواء والقہر المراد بہ

اسے عرش پر استوار حاصل ہے لیکن نہ اس طرح جیسے کہ ہم جانتے ہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں استوار کا معنی ہے یا بمعنی قہر و تسلط کے۔

جاء المبحی لہ سعیاد وھرولة ۛ والحب والقرب منه مع تقربہ

اس کا دور رتے ہوئے آنا اور درمیانی دور کے ساتھ آنا بھی منقول ہے اور اس کے ہر مخلوق سے قریب ہونے کے باوجود اس کا کسی سے قرب نہ اس کے ساتھ قریب ہونا اور اس سے محبت رکھنا بھی مانور ہے۔

والعلو والغوق ایضاً والنزول افی ۛ والضحك مع غضب ویل لمغضبہ
علو، فوق اور نزول بھی اس کے حق میں وارد ہے اور ضحک و ہنسی بھی اور غضب و غیظ بھی، اس کے ناراض کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔

وقد تعجب من اشیاء قد وردت ۛ کما یلیق بہ معنی تعجبہ
بعض اشیاء سے اس کا تعجب کرنا بھی ثابت ہے لیکن جن طرح کہ تعجب کا معنی اس کی ذات اقدس کے لائق ہے۔

وھکذا کل لفظ موہم شبہا ۛ فوضہ للہ اول بلا مشبہ
اور اسی طرح ہر وہ لفظ جو مشابہت خلق کا وہم پیدا کرتا ہے تو اس کا علم حقیقی اللہ تعالیٰ کی طرف تفویض کر دیا اس کی تاویل ایسی کر جس میں تشبیہ لازم نہ آئے۔

واسلم الامیر تسلیم بجانبہ ۛ معنی الحدود کما یرضی اللہ لہ بہ
اور حقیقت حال کا اعتراف کر لیکن ایسا اعتراف جو حدوث و امکان کے معنی سے دور ہو اور جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔

ھذا هو المذہب الماثور عن سلف ۛ اھل التصوف کل قائلون بہ
یہی وہ مذہب و مسلک حق ہے جو تمام اسلاف سے ماثور و منقول ہے اور سبھی صوفیاء کرام اہل التصوف اس کے قائل ہیں۔

وھو المرجح عند الاشعری ولا ۛ یا باہ منا جمیع المعتقدین بہ
یہی نظریہ و عقیدہ شیخ اشعری کے نزدیک رائج و مختار ہے اور ان کے معتقدین میں سے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔

والما تریدی تفویض عقیدتہ ۛ وان یوول فلا قطع لدیہ بہ
شیخ ابو المنصور ماتریدی کا عقیدہ تفویض کا ہے اور اگر تاویل کی جائے تو اس کو جائز مانتے ہیں مگر اس کی قطعیت تسلیم نہیں کرتے۔

من رام ان یدرک الخلاق فهو اذ ا ۛ فی غیر مطمعہ قات لا شعبہ
جو شخص یہ ارادہ کرے کہ میں خالق عالم جل و علی کا احاطہ کروں تو وہ خیال خام میں مبتلا ہے اور مختلف گھاٹیوں میں بھٹکنے والا ہے۔

اذ لیس یدریہ لوجن ولا ملک ۛ ولا نبی قریب من مقربہ
کیونکہ اس کی حقیقت سے نہ جن آگاہ ہیں نہ ملائکہ اور نہ وہ انبیاء جو اللہ تعالیٰ کے منزل قرب عطا کرنے کی وجہ سے اس کے قریب ہیں۔

وحاصل الامر ان اہل مومنون بہ مع الکمال وتنزیہ یلیق بہ
حاصل کلام وبحث یہ ہے کہ ہم اس کی ذات پر بیع تمام کمالات کے جو اس کی شان الوہیت کے لائق ہیں ایمان
لاتے ہیں اور اس کی تنزیہ و تقدس کا عقیدہ رکھتے ہیں جو اس کے شایان ہے۔

ہدی عقیدتنا فی اللہ خالقنا
یہ ہمارا عقیدہ ہے اپنے خالق اللہ تعالیٰ کے متعلق اور ہم اپنے اس دین میں حشود اعتزال کا اختلاط گوارا نہیں کرتے۔
ولا نکفہم لکن نبتہم
ہم حشود و معتزلہ کو کافر نہیں کہتے لیکن ان کو دین حق میں بدعت کی پونہ کاری کرنے والے موزر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ
دین کے کئی اقسام اور احکام میں خطا فاحش کے مرتکب ہوئے ہیں۔

اخواننا سلموا للہ واجتہدوا
وہ ہمارے بھائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طاعت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے اجتہاد سے حق کو پالینے کا ارادہ
کیا مگر اس کے مختلف شعبہ جات میں جھگ گئے اور صواب و صحیح احکام تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔

مع کونہم من فضل العلم قد زلزلوا
وہ ماہرین علم ہونے اور کامل دسترس رکھنے کے باوجود بعض شکوک و شبہات کی وجہ سے لغزش کھا گئے جو بہت
دقیق ہیں اور باسانی ذہن انسانی ان کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔

ورب شخص ضعیف الفہم سیق الی
اور کتنے ایسے اشخاص ہیں جو فکر و فہم میں کمزور ہونے کے باوجود صواب و حق کی سمت چلائے جاتے ہیں اور
ہمیشہ صحیح اور صواب قول ان سے ماور ہوتا ہے۔

الامر للہ من یہد یہ نال ہدی
تمام امور اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں جس کو ہدایت نصیب فرمائے وہ منزل مراد تک پہنچتا ہے اور جس
کو گمراہ رکھے تو وہ ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہو کر ہمیشہ کے لیے منزل نا آشنا بن جاتا ہے۔

ولم نخطہم فی کل مسالۃ
ہم ہر مسئلہ میں ان کو خطا کا رقرار نہیں دیتے ان کے بہت سے مباحث و مسائل ایسے ہیں جن میں وہ صواب
حق تک داخل ہو گئے ہیں۔

وفی الفروع و باقی الدین مذہبہم
ان چند اعتقادی، اخلاقی امور کے علاوہ فروعی مسائل اور باقی دین میں وہ دوسرے اہل حق کی مانند ہیں اور شرع

شریف کے موافق و مطابق۔

وکتبہم فی سوی معنی عقائد ہم
ان کے عقائد فاسدہ کے علاوہ دیگر مطالب و مقاصد میں ان کی کتابیں علم کے سمندر میں ان کا مطالعہ کرنے والا ان
میں سے جس کو زیادہ میٹھا اور لذیذ سمجھے اسی پر وارد ہوا و پیا پس بجھائے۔

لکن اذا کنت لمر تدرک دساتیرہم
لیکن اگر تو ان کی دسیسہ کاریوں سے آگاہ نہیں ہے تو پھر ان سے کلیۃً اجتناب کر کیونکہ جو چیزیں تیرے دل میں ڈالنے
والی ہوں اس کے ترک کرنے پر ہی فلاح نصیب ہوگی۔

واللہ یرحمنا طرہا ورحمتہ
ہم العباد لکل المومنین بہ

اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمادے۔ اسی کی رحمت ہی تمام اہل ایمان کے لیے عمارت ہے اور سہارا و آسرا ہے۔
ابن تیمیہ کی کتابوں میں ایک کتاب "العرش" کے نام سے موسوم ہے۔ کشف الظنون میں اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے
فرماتے ہیں۔ ابن تیمیہ نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتا ہے اور اس نے عرش کی ایک جگہ خالی چھوڑ رکھی
ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے جیسے کہ البو حیان نے اپنی کتاب النہر میں اللہ
کے قول "دَسِعَ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ" کے تحت نقل فرمایا ہے کہ میں نے احمد بن تیمیہ کی کتاب العرش میں یہ عبارت لکھی ہوئی
دیکھی ہے (جو اوپر گزر چکی ہے) انتہت عبارة کشف الظنون طاکا کتاب چلی بحر و فہا۔

ابن تیمیہ کی اس کتاب یعنی العرش کا ذکر شارح الاحیاء علامہ سید مرتضیٰ زبیدی نے بھی کیا ہے۔ امام غزالی کے عقیدہ "مندر جہ
قواعد القائد کے اصل ثامن یعنی اس امر کا اعتقاد کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے" کے تحت فرماتے ہیں امام تقی الدین سبکی نے
فرمایا کہ ابن تیمیہ کی کتاب العرش اس کی جگہ کہ کتاب میں سے قبیح ترین کتاب ہے۔ جب سے شیخ البو حیان اس کتاب پر مطلع ہوا تب
سے ابن تیمیہ پر لعنت بھیجا رہا حالانکہ اس سے قبل وہ اس کی بہت تعظیم و ذکر کیا کرتا تھا اور وہ عبارت جس کو یعنی تاویم زیست علامہ
البو حیان نے ابن تیمیہ کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا دیکھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن تیمیہ اللہ تعالیٰ کے حق میں جہیمیت کا قائل تھا اور بعض جنابوں نے علماء
مثلاً قاضی ابو حلی کا مذہب یہ ہے اگرچہ جہیمیت اس کے خلاف ہیں اور ابو حلی اور اس کے ہم مشرب لوگوں پر سخت اعتراض کرتے ہیں اور طعن و تشنیع
نعمان آفندی آکوسی نے جہاد العینین، میں کہا کہ بعض جنابیوں پر تجسیم کا الزام عائد کیا گیا ہے اور یہی مذہب ان سے متعلق مشہور
معروف ہو چکا ہے مگر دیگر اصحاب مذہب نے ان کا رد کیا ہے اور ان کے مقصد و مطلب میں تجویز خرابی ہے اس کو واضح کیا ہے۔ اور رد
کرنے والوں میں سرفہرست علامہ عبدالرحمن ابن الجوزی ہیں۔ میں نے ان کا ایک رسالہ دیکھا ہے جس میں بعض احادیث نبویہ کی تاویل بیان
کی ہے اور جناب طریقہ سے تجاوز کرنے والوں پر سخت طعن و تشنیع موجود ہے۔

من جملہ ان مطاعن اور تشنیعات کے علامہ مذکور کا یہ قول ہے کہ تین شخص عبداللہ ابن حامد، صاحب القاضی اور ابن ازاعونی

ان کے اس اندیشہ سے کسی قسم کا خوف و خطر نہیں ہے کیونکہ مدار عمل دلیل ہے علی الخصوص معرفت حق میں تقلید درست نہیں ہے بشریکہ آدمی اپنے اجتہاد کے ذریعے معرفت حق کی اہمیت رکھتا ہو۔ امام احمد اور امام شافعی رحمہما اللہ کے کلام سے اس دعویٰ پر استدلال کرتے ہوئے علامہ موصوف فرماتے ہیں، امام احمد سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا۔ انہوں نے فتویٰ دیا تو مسائل نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن المبارک تو اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا وہ کوئی آسمان سے تو نازل نہیں ہوئے، امام شافعی فرماتے ہیں میں نے (بعض مسائل میں) امام مالک کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا۔

ابن الجوزی نے فرمایا کہ ابن حامد نے کہا میں نے اپنے علماء مذہب میں سے بعض (مجموعہ مشہور) کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عفت نفی ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مختلف جہات سے چلنے والی ہوائیں عاصفہ و عقیم جنوب و شمال اور مبارک و دبور بھی مخلوق ہیں ہمارے ایک ہوا کے جوہار سے یہ نیم حیات ہے کیونکہ یہ نفس رحمن سے ہے نود باندہ من ذالک میں کہتا ہوں ایسے عقیدہ رکھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مخلوق ثابت کرتا ہے اور ایسے لوگ قطعاً مسلمان نہیں ہیں۔ انہی المراد منہ یہی عبارت جلال العینین کی جس کو اختصاراً اہم نے نقل کیا۔

علامہ ابن الجوزی کا ان مجسمہ کا رد کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش کو استواء ذاتی کے معنی میں لیا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو محسوسات کی جابجا قرار دیا ہے یعنی محسوسات کا ایک فرد قرار دیا ہے۔ یہ فرمان بالکل درست ہے کیونکہ ان کے نزدیک اس کا معنی عرش پر بیٹھنا ہے۔ اور ابن الجوزی کی یہ عبارت میں نے ابن تیمیہ کے ایک رسالہ میں دیکھی ہے جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کی تفسیر کی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ (الحج)
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔

ہم نے تم سے قبل جس رسول و نبی کو بھی اس نے تلاوت کی شیطان نے ان کی تلاوت میں وسوسہ ڈالے اللہ تعالیٰ نے شیطانی وسوسہ کو ختم کر دیا اور اپنی آیات کو محکم و محفوظ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔

اور اس رسالہ میں اس نے اللہ تعالیٰ کے صرف عرش پر مستقر و متمکن ہونے کا قول ہی نہیں کیا بلکہ اس میں اور ایسی عبارتیں ہیں جو اس کی قباح و شناعة میں اضافہ کرتی ہیں اور اس کے جمیعت باری کے قائل ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

ابن تیمیہ نے اس رسالہ میں مشاہیر اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد و ما یعلمہ تاویل اللہ اللہ پر تقریباً دو جزو کتاب میں کلام کیا اور بعض ایسے الفاظ کا ذکر کیا جن کے متعلق اہل السنۃ کا قول یہ ہے کہ وہ مشابہات سے ہیں۔ اور جو کلام مجید میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین، عادلین اور محسنین کو دوست رکھتا ہے اور محبوب، اور وہ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو ایمان لائے انہیں اور نیک اعمال کریں۔ اور علیٰ ہذا القیاس ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ۔

تصنیف و تالیف کے درپے ہونے اور ایسی کتابیں مرتب کیں جنہوں نے اس مذہب کو مسخ کر دیا۔ اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ علماء و فضلاء کے درجہ سے منزل کر کے عوام کی سطح پر آگئے اور صفات باری تعالیٰ کو مقتضائے حواس پر حمل کیا۔

علامہ ابن الجوزی نے ان کے مولناک اور رسولانے زمانہ اقوال تبیین کا تفصیلاً ذکر کیا مثلاً ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف انصاف محمود اور دیگر اوصاف حوادث کا منسوب کرنا جو اللہ تعالیٰ میں محال ہیں اور بعد ازاں فرمایا کہ وہ اقوال قبیح و شنیع کے باوجود تشبیہ سے بری ہونے کے دعوے دار ہیں اور اس نسبت سے نفرت و کراہت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اپنے سنی ہونے کا دم بھرتے ہیں حالانکہ ان کا کلام تشبیہ میں صریح الدلالۃ ہے اور بہت سے عوام ان عقائد فاسدہ میں ان کے پیچھے چل نکلے ہیں میں نے ان متبعین اور ان کے متبعوں اور مقتداہ لوگوں کے ساتھ خلوص و ہمدردی کا اظہار کر دیا ہے۔ اور میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا ہے اے ہمارے علماء و مذہب تم اصحاب نقل ہو اور متبع ہو اور جس کے اقوال منقولہ تمہاری دلیل میں اور جس امام اکبر امام احمد کی اتباع کا دم بھرتے ہو وہ لوگوں کی بارش ہوتے ہوئے بھی یہی کہتے رہے "كَيْفَ أَقُولُ مَا كُنْتُ فَعَلْتُ" میں وہ کوئی کہوں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ لہذا تم اس سے گریز کرو کہ جو بدعات ان کے مذہب و مسلک میں داخل نہیں ہیں ارزہ افزاء و مبتنان ان کو امام احمد کا مذہب قرار دے تم نے آیات و احادیث متشابہہ کے متعلق کہا کہ ان کو ظاہری معنی پر حمل کیا جائے گا اور قدم کا ظاہری معنی عضو خاص ہے لہذا نفوذ باللہ تعالیٰ کے حق میں یہی معنی مراد ہو گا اور عیسائیوں کے گمراہ ہونے کا سبب بھی یہی تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے متعلق روح اللہ کا لقب سنا تو عقیدہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کی عبارت و تعبیر روح اللہ ہے وہ حضرت مریم میں داخل ہو گئی۔ اسی طرح جن لوگوں نے دستوری کو ظاہری معنی پر محمول کیا تو انہوں نے استواء کا ظاہری حسی معنی مراد لیا اور اللہ تعالیٰ کو جملہ حیاتیات پر قیاس کر لیا تعالیٰ اللہ عن ذالک علواً کبیراً۔

یہ بات قطعاً نہ بھولنی چاہیے کہ عقل اصل شریعت ہے لہذا جس طرح شریعت سے اعراض الحد و بدیہی ہے اسی طرح عقل سے کلیتہً اعراض مگر اہل ضلالت ہر اسی عقل سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پچھپا یا اور اسی سے اس کا قدیم ہونا معلوم کیا اور اس کی صفت کلام اور علم و حکمت معلوم کی جن پر ثبوت شرع موقوف ہے اگر تم صرف اتنا کہتے کہ ہم احادیث کا اقرار صحت کرتے ہیں اور جو ان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو برحق جانتے ہیں اور کینیات میں بحث سے سکوت اختیار کرتے ہیں تو ہم پر کسی کو اعتراض و انکار نہ ہوتا۔ ہمارے نزدیک اور جملہ علماء اسلام کے نزدیک تمہارا قابل اعتراض اور قبیح فعل ان کو اپنے ظاہری معنی پر محمول کرنا ہے لہذا تم اللہ تعالیٰ کے اس صالح بندے اور اسلاف کے متبع کا کل امام احمد کے دین میں وہ امور داخل نہ کرو جو اس میں داخل نہیں ہیں تم نے اس مذہب کو بڑھ لگایا اور اس میں بہت بڑی قباحت کو داخل کر دیا ہے حتیٰ کہ جنہیں اسی کو سمجھا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جمیعت کا قائل ہو تو اللہ علامہ ابن الجوزی نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا میں نے ایسے لوگوں کا رد کرنا ضروری سمجھا کہ لوگ یہ گمان نہ کرنے لگ جائیں کہ امام احمد کا مذہب بھی یہی ہے۔ نیز میں خاموش رہتا تو میری طرف بھی اسی عقیدہ کی نسبت کی جاتی۔ اور اگر لوگوں کے دلوں میں میرے اس کلام اور رد سے گرانی گزرے اور اس اقدام کو ان علماء کے حق میں جسارت سے تعبیر کریں تو مجھے

۱- فَلَمَّا اسْتَوْفَيْنَا اِنْتَعَمْنَا مِنْهُمْ - جب انہوں نے ہمارے ساتھ قابلِ افسوس رویہ رکھا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔
 ۲- ذَالِكْ بِاَنَّهُمْ اِثْمَوْا مَا اسَخَطَ اللّٰهُ - یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایسے امور کی اتباع کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔

۳- وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ اَنْبِعَاثَهُمْ - لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھنے کو ناپسند فرمایا۔

۴- اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اَسْتَوٰی - رحمن جل و علی عرش پر غالب ہوا اور صاحبِ تسلط۔

۵- ثُمَّ اَسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ - پھر وہ عرش پر غالب ہوا۔

۶- وَهَوَّ مَعَهُمْ اَيُّمَا كُنْتُمْ - وہ ہمارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔

۷- وَهَوَّ الَّذِي فِي السَّمَاءِ اِلَآهٌ فِي الْاَرْضِ اِلَآهٌ - اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں معبود۔

۸- اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ - اس کی طرف پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں اور درجہ قبولیت تک پہنچتے ہیں۔

۹- اِنِّیْ مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَاَرٰی - میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔

۱۰- وَهَوَّ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ - وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔

۱۱- مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِیْدَیْ - تجھے کس نے اس کے لیے سجدہ کرنے سے روکا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔

۱۲- بَلْ یَدَّ اِجْمًا مَّبْسُوطَتَانِ - بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔

۱۳- وَیَبْقٰی وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالدِّکْرِ - اور صرف رب تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی جو صاحبِ جلال اور مالکِ عزت ہے۔

۱۴- یُرِیْدُ رَدْنَ وَجْهَہُ - وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ارادہ کرتے ہیں۔

۱۵- وَلِنُصْنَعَ عَلٰی عِیْنِیْ - تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے بنایا جائے۔

اور اس قسم کی دوسری آیات کے متعلق اس نے تصریح کی ہے کہ یہ مشابہات میں سے نہیں ہیں بلکہ اس کا دعویٰ ہے کہ ان کے معانی معلوم ہیں۔ صرف ان کی کیفیت مجہول ہے۔ اور اس کے اثبات پر دلیل دیتے ہوئے آخر میں امام مالک کے قول سے استدلال بھی کیا جب آپ سے الرحمن علی العرش استویٰ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا استواء معلوم ہے اور اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اس کے ساتھ ایمان لانا واجب ہے اور اس سے سوال کرنا بدعت ہے۔

اس کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں نے امام مالک کے اس کلام کو بلا حیل و حجت تسلیم کر لیا ہے لہذا اہل سنت میں اس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اس امام جلیل نے واضح کر دیا ہے کہ استواء معلوم ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جن امور کے متعلق خبر دی ہے وہ سارے معلوم ہیں۔ لیکن نہ ان کی کیفیت معلوم ہے اور نہ اس کے متعلق سوال کرنا درست ہے کہ وہ عرش پر کیسے

مستوی ہوا۔ انہوں نے صرف یہ فرمایا کہ کیفیت مجہول ہے یہ نہیں فرمایا کہ معلوم ہے اور اسی معاملہ میں حنا بلہ اور دیگر اہل سنت میں اختلاف و نزاع ہے البتہ ان میں سے اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ نہ اس کی کیفیت دل میں کھٹکتی ہے۔ اور نہ اس کا ہایت بیان میں آسکتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ سرے سے نہ اس کی ماہیت ہے اور نہ کیفیت۔

سوال - اگر یہ کہا جائے کہ استواء کے معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کا کلام مجید میں وارد ہونا معلوم ہے جیسے کہ ہمارے بعض جنابی علماء نے کہا ہے جو ان آیات کے معانی کو مشابہات میں داخل کرتے ہیں اور ان کی معرفت و تاویل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو مختص مانتے ہیں۔

جواب - یہ قول ضعیف ہے کیونکہ یہ تحصیل حاصل کے قبیل سے ہے کیونکہ یہ تو سائل کو معلوم تھا کہ استواء اور دیگر ایسے صفات کلام مجید میں موجود ہیں اور اس لیے کہ یہ مبارکہ کی تلاوت کر کے یہ سوال کیا تھا نیز امام مالک نے جواب میں نہ یہ فرمایا کہ استواء کلام مجید میں مذکور ہے اور نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے بلکہ صرف یہ فرمایا کہ استواء معلوم ہے اور بجائے جمع کے صرف مفرد لفظ کے ذکر پر اکتفا فرمایا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ کیفیت مجہول ہے اور اگر آپ کا مقصد وہ ہوتا جو اس قائل کا ہے تو آپ فرماتے استواء کا معنی مجہول ہے یا اس کی تفسیر مجہول ہے یا استواء کا بیان معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے کیفیت استواء کے معلوم ہونے کی نفی کی ہے نفس استواء کے علم کی نفی نہیں کی۔ اور یہی حال ہے اللہ تعالیٰ کے ان تمام اوصاف کا جن کا اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی دریافت کرے کہ قول باری "اِنِّیْ مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَاَرٰی" میں جس سننے اور دیکھنے کا ذکر ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے تو ہم یہی کہیں گے سمع و رؤیت تو معلوم ہے مگر اس کی کیفیت مجہول ہے اور اگر دریافت کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ساتھ کیسے کلام فرمایا تو ہم کہیں گے تکلم معلوم ہے مگر اس کی کیفیت مجہول ہے۔

علامہ ازیں جس شخص نے امام مالک کے قول کی یہ توجیہ کی ہے وہ اور دیگر جنابی علماء اور بعض اہل سنت اللہ تعالیٰ کے عرش پر جلوہ گر ہونے کے قائل ہیں اور اس کی عرش پر فوقیت کو تسلیم کرتے ہیں وہ نہ تو استواء کے معنی کا انکار کرتے ہیں اور نہ اس کو ان مشابہات میں سے شمار کرتے ہیں جس کا معنی بالکل جانا ہی نہ جاسکتا ہو۔ انتہت عبارة ابن تیمیہ بحر دفنا۔

ابن تیمیہ کی عقیدہ جسمیت کی تصریح

ابن تیمیہ کی عبارت سابقہ اس کے عقیدہ تجسیم میں نص صریح ہے یا کم از کم بمنزلہ صریح کے ہے اگرچہ اس نے اس میں جیم سین اور میم کا ذکر نہیں کیا اور اس نے عقیدہ تجسیم کو صرف اپنا مذہب ہی نہیں قرار دیا بلکہ اس کو اہل سنت حنا بلہ وغیرہ کا مذہب قرار دے دیا ہے اور مجسمہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ دیتے ہیں جیسے کہ علامہ ابن الجوزی کی عبارت سابقہ میں اس کی تصریح گذر چکی ہے۔ الغرض ابن تیمیہ کی اس قدر تصریح کے باوجود بھی صاحب جلال العینین علامہ آوسی کا علامہ ابن حجر ہتیمی مکی پر اعتراض کرنا کہ انہوں نے بلا وجہ ابن تیمیہ کو مجسمہ اور مشبہہ کے زمرہ میں داخل کر دیا ہے اور اس کی نفی میں مبالغہ کرنا اور علامہ موصوف پر

ظہن و تشنیع کرنا تعجب سے خالی نہیں ہو سکتا۔

اُسی صاحب نے اپنی کتاب مذکور کے ص ۲ پر لکھا ہے شیخ ابن حجر نے ابن تیمیہ پر جو اعتراضات کئے ہیں وہ حقیقت کے برعکس ہیں۔ بلکہ ابن تیمیہ ان مسطاعن و عیوب سے ہزاروں مراحل دور ہے۔ اس کی تالیفات اور وہ عبارات جو ہر دیر سامعین پر چکیں وہ اس اتہام کے جھوٹ ہونے کی بین دلیل ہیں۔ اور علماء اعلام کی شہادت اس کے من گھڑت ہونے کی واضح برہان ہیں اور من جملہ ان علماء کے علامہ ابراہیم کورانی ہیں۔ جنہوں نے اپنے حاشیہ ”جملی المعانی علی تشریح عقائد الدوانی“ میں کہا کہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب العرش میں جو مخلوقات کے اندر زمانہ ماضی میں تسلسل کو جائز رکھا ہے تو بعض لوگوں نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا عین ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ مجسمہ میں سے ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ کورانی نے کہا۔ ابن تیمیہ اللہ تعالیٰ کے جسم ہونے کا قائل نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے ایک رسالہ میں جس کے اندر اس نے اسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ برات آسمان دنیا کی طرف نازل فرماتا ہے یہ تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے رسالہ میں کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہے کہ وہ بدن انسانی کی مانند ہے یا وہ مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی مانند ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر افتراء کیا ہے۔ بلکہ ابن تیمیہ مذہب سلف صالحین پر کاربند ہے یعنی مشابہات پر ایمان بھی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تشریہ و تعلیل کا بھی معترف ہے کما قال تعالیٰ یتن کیمتہ شیخ البتہ وہ اس کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ فی الحقیقت عرش پر ہے۔ لیکن اس فوقیت اور استقرار کے لوازم کی نفی کا عقیدہ بھی رکھتا ہے۔ اور اس نے اس پر سلف کا اجماع نقل کیا ہے جس کی رسالہ قدیرہ میں تصریح ہے۔ انتہی نقل الکورانی۔

میں نے اپنے والد گرامی یعنی علامہ محمود اُسی صاحب تفسیر روح المعانی تفسیر اللہ برحمۃ کے اپنے دستخط کے ساتھ اس بحث کے حاشیہ و شرح میں یہ عبارت لکھی ہوئی دیکھی۔ پناہ بخدا کہ ابن تیمیہ مجسمہ میں سے ہو، بلکہ وہ مجسمہ سے دوسرے تمام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ دور ہے اور مبرا وہ اللہ تعالیٰ کی عرش پر فوقیت تسلیم کرتا ہے لیکن اس معنی کے مطابق جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ہے اور یہی مشابہات کے متعلق اسلاف کا مذہب ہے وہ تجسیم سے بالکل الگ تھلگ ہے اور جلال الدین دوانی اور چچوں قسم لوگ کے احادیث اور اقوال سے بالکل جاہل ہیں جیسے کہ عارف منصف پر مخنی نہیں ہے۔ انتہت عبارتہ جلاء العینین۔

کورانی کی غلط فہمی اور اس کا رد

علامہ کورانی کا یہ قول کہ ابن تیمیہ مشابہات میں مذہب سلف پر ہے یعنی ایمان مع تنزیہ کا قائل ہے وہ اس رسالہ کی عبارت کے لحاظ سے تو درست ہے مگر وہ اس بات کو کیوں بھول گیا کہ ابن تیمیہ استواء وغیرہ کو مشابہات میں شمار ہی نہیں کرتا۔ بلکہ وہ کہتا ہے کہ اس کا معنی معلوم ہے فقط کیفیت مجہول ہے۔ اور اس کے معنی کا معلوم ہونا اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے۔ جب کہ اس

کوصفات حوادث سے تسلیم کیا جاتے اور اس کو جالوس اور نشست کے معنی میں لیا جاتے جو ہمیں اپنے طور پر معلوم ہے اور بقیہ متشابہہ الفاظ میں بھی یوں ہی کہا جائے گا۔ اور ہمارے اس قول کی تائید و تقویت خود کورانی صاحب کی نقل کردہ عبارت سے بھی ہو جاتی ہے یعنی ابن تیمیہ اس کا قائل ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ فی الحقیقت عرش پر ہے۔ اور اس پر اجماع سلف نقل کیا ہے۔ حالانکہ یہ نقل بالکل غلط اور خلاف واقع ہے کیونکہ مذہب سلف مشہور و معروف ہے اور ہر اس شخص کو معلوم ہے جس نے علم کی بو بھی سونگھی ہو یعنی مشابہات پر ایمان لانا۔ ان کو اپنے ظاہر پر رکھنا اور ساتھ ہی یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کے معانی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت کے شایان اور لائق ہیں اگرچہ ہم ان کے ادراک سے قاصر ہیں۔ اور ان کا وہ معنی جو ظاہر ہے اور ہر ایک کو معلوم اور حوادث کے مناسب حال جس کا ہم تعقل و تصور کرتے ہیں وہ بہر حال قطعاً مراد نہیں ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوق عرش ہے مگر ایسی فوقیت کے ساتھ جس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، حالانکہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت فوق عرش ہے لہذا سلف کا مذہب وہ نہیں ہے جس کا قول ابن تیمیہ نے کیا ہے یعنی یہ الفاظ متشابہہ ہی نہیں ہیں اور ان کے جو معانی اللہ تعالیٰ کے ہاں مراد ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں حاشا دکھانیہ کورانی صاحب کی نقل کردہ یہ عبارت علامہ محمود اُسی کی عبارت مذکورہ کے بھی خلاف ہے یعنی ابن تیمیہ اللہ تعالیٰ کے فوق العرش ہونے کا قائل ہے مگر جس طرح کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے ارادہ و قصد ہے اس معنی کے مطابق۔ اور یہی مشابہات میں مذہب اسلاف سے۔

تو علامہ محمود اُسی سے کہا جائے گا کہ ابن تیمیہ تو معنی فوقیت کو علم باری اور علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تفویض نہیں کرتا بلکہ اس فوقیت کو حقیقت پر حمل کرتا ہے اور استواء وغیرہ کو مشابہات میں شمار ہی نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے دعوے کے مطابق وہ خود اور اس کے ہم شرب اس کا معنی جانتے ہیں۔ اور اس نے اپنے اس دعویٰ پر امام مالک کے قول سے استشہاد پیش کیا ہے کہ استواء معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہے۔

الغرض ان علماء اعلام کی ابن تیمیہ کی طرف سے مدافعت اور جوابی کاروائی محض اس کے ساتھ حسن ظن پر مبنی ہے اور صرف بعض کتابوں کے مطالعہ پر جن میں اس نظریہ فاسدہ اور عقیدہ کا سدہ کی تصریح نہیں ہے۔ اور ان کتابوں سے غفلت پر مبنی ہے جس میں علامہ ابن حجر اور دیگر اکابر علماء کے اعتراضات کی صحت پر دال عبارات موجود ہیں اور اس کی جو عبارت میں نے نقل کی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ الفاظ متشابہہ میں اس کا مذہب اسلاف کے مذہب کے مخالف اور متناقض ہے۔ کیونکہ علماء اسلاف اور جمہور اہل سنت و تائید، اشاعرہ وغیرہ کہتے ہیں کہ استواء وغیرہ الفاظ متشابہہ ہیں اور انہیں بالفسیر و تاویل اپنے ظاہر پر رکھتے ہیں ان کی تفسیر ان کے نزدیک صرف یہ ہے کہ ان کی تلاوت کرنا۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کے معانی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت کے لائق ہیں ان کا علم حقیقی اللہ تعالیٰ کی طرف تفویض کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ کے ان ظاہر ہی معانی سے منزہ و مبرا مانتے ہیں جن کا ہم تصور کر سکتے ہیں اور جو کہ حوادث و مخلوقات کے شایان ہیں جب کہ ابن تیمیہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ الفاظ نہ تو مشابہات سے ہیں اور نہ ہی ان کے معانی ہمارے علم و ادراک سے ماوراء بلکہ بقول اس کے وہ خود اور دوسرے اس

کے ہم شرب ان کے معانی کو جانتے ہیں صرف ان کی کیفیات اس کے نزدیک مجہول ہیں۔ اور یہ بات ہر شخص کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ان کے معانی اسی صورت میں معلوم ہو سکتے ہیں جب کہ ان سے مراد وہی ظاہری معانی ہوں جن پر یہ الفاظ باعتبار لغت اور متفہم عرف دلالت کرتے ہیں اور حوادث و مخلوقات کے لائق ہیں۔

ابن تیمیہ نے اپنے فتویٰ میں ان الفاظ کے مشابہات میں سے نہ ہونے پر طویل تبصرہ کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ان کے معانی ہمیں معلوم ہیں اور صرف ان کی کیفیت مجہول ہے۔ اور یہ امر کسی پر مخفی نہیں رہ سکتا کہ استواء کا جو معنی ہمیں معلوم ہے وہ ہمارا بیٹھنا ہے اور اسی طرح قول باری تعالیٰ انہی مکانا سے جاری ہیں جو معیت ہمیں معلوم ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا اور قریب ہونا ہے۔ اور کَلَّمَ اللہُ مَوْسٰی تَكَلِّمًا سے ہمیں جو معلوم ہے وہ باہم لفظی کلام کرنا ہے۔ رہی ان امور کی کیفیت کہ عیسیٰ اور نوح علیہ السلام کا خاص بہت پر ہونا۔ معیت و رفاقت خاص حالت پر ہونا اور تکلم و گفتگو مخصوص صفت پر ہونا تو اس سے جاہل ہونا اس کو مستلزم نہیں ہے کہ کیفیات مخصوصہ سے قطع نظر اصلی معانی اللہ تعالیٰ کے کمال الوہیت کے شایان اور لائق ہوں۔ بلکہ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ وہ معانی اگر اس حقیقت کے مطابق ہوں جو ہم اپنے عقول و ذہان سے جانتے ہیں تو وہ قطعاً اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہیں۔ اور جو معانی اس کی شان والا کے لائق ہیں تو ہم نہ ان کی حقیقت کو جانتے ہیں اور نہ ان کی کیفیت کو۔ تو اس تقدیر پر ابن تیمیہ کا یہ قول کہ ان الفاظ کے معانی ہمیں معلوم ہیں اور یہ مشابہات سے نہیں ہیں اس کے عقیدہ تجسیم کی تصریح ہے یا بمنزلہ تصریح کے ہے تعالیٰ اللہ عن ذالک علو کبر کیونکہ ہمارا جلوس، معیت اور تکلم کے معانی کو اس طرح جاننا جیسے کہ اپنے نفوس میں ان معانی کو پاتے ہیں اور تصور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حوادث سے تنزیہ کا فائدہ نہیں دیتا خواہ ان کی کیفیت مجہول ہی ہو بلکہ اس سے عقیدہ تشبیہ و تجسیم لازم آتا ہے اور ذات باری کا صفات حوادث سے موصوف و متصف ہونا۔ مثلاً ہمیں لوگوں کی اطلاعات سے زید سے فعل جلوس کا وقوع و سرور معلوم ہو جائے اور عمرو کے ساتھ اس کی معیت اور بکر کے ساتھ اس کا کلام کرنا اور ہم خود ان امور میں سے کسی امر کا مشاہدہ نہ کریں۔ اسی طرح ابن تیمیہ کے زعم فاسد کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ اور اس کی معیت اور کلام کی حقیقت بھی اور علی ہذا التیاس دیگر صفات کی حقیقت بھی فقط ان کی کیفیات سے ہم بے خبر ہیں۔

ابن تیمیہ نے اپنے فتویٰ میں کہا ہے صواب اور حق وہی ہے جو ائمہ ہدی نے کہا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں اپنی جو صفات ذکر کی ہیں یا رسول کریم علیہ السلام نے جن اوصاف سے اس کی توصیف فرمائی ہے انہیں کے ساتھ اس کی تعریف و توصیف کی جانتے اور قرآن و سنت سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اور اس معاملہ میں سلف صالحین اہل علم و ایمان کے راستوں پر چلنے کا التزام کیا جائے۔ اور جو معانی کتاب و سنت سے سمجھ میں آتے ہیں انہیں پر اکتفا کیا جائے ان کو عقلی شکوک و شبہات سے رو نہ کیا جائے ورنہ کلام مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طہیات میں تحریف لازم آئے گی۔

بعد ازاں اس نے ان مشابہہ کلمات کے معانی و مفہام کے معلوم ہونے کا دعویٰ کیا اور ان کے متشابہ نہ ہونے کا اثبات اور ہمیں پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اسی قول سے اس کا عقیدہ تجسیم واضح ہوتا ہے۔ جب کہ تمام تر اہل سنت حضرات جو مسلک اشاعت پر گامزن ہیں وہ ابن تیمیہ کے زعم فاسد کے برعکس ان کلمات طہیات کے معانی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مانتے ہیں۔ اور جب حقیقت حال یہ ہو اور یقیناً یہی ہے تو ان کے معانی حقیقیہ کس طرح ہمارے نزدیک معلوم ہو سکتے ہیں کیونکہ نہ تو ذوق طبیعت ان کا ادراک کرتا ہے نہ عقول سے ان کی حقیقت تک رسائی ہمارے لیے ممکن ہے اور نہ ہم ان صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ موصوف و متصف ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے اوصاف میں اور حادث و قدیم میں بہت بڑا تفاوت ہے۔

ابن تیمیہ کے کلام کا تنوع اور متضاد و متناقض دعاوی پر اشمال !

ابن تیمیہ کے کلام میں تنوع اور اختلاف و تضاد اور ایک کتاب میں مذکور قول کا دوسری کتاب میں مذکور قول کے متناقض ہونا اس کے سابقہ کتاب میں مذکور قول سے رجوع کے پیش نظر ہو اور اس قول کو غلط سمجھنے اور اس کے مخالف دلیل پر مطلق ہونے کی بناء پر ہے اور یا پہلے قول کو قبول جانے کی وجہ سے ہے کیونکہ اس کا علم وسیع ہے، تالیفات کثیرہ ہیں۔ قدامی بسوط ہیں اور عبارت طویل بہر حال اس تنوع کا سبب جو بھی ہو وہ موجود ضرور ہے اور اس کی دلیل اس کا اس مقام پر مذکور یہ قول ہے کہ راہ مواب و مستقیم وہی ہے جس پر کہ ائمہ ہدی ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں صفات کے ساتھ موصوف کیا جائے جس کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے یا اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متصف کیا ہے۔ اور اس اتصاف توصیف میں کتاب و سنت سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اور اس معاملہ میں سلف صالحین کی اتباع کی جائے۔ بعد ازاں وہ خود اللہ تعالیٰ کے حق میں جہت، حیز اور جسم کا اطلاق ایسی تاویلات فاسدہ کے ساتھ کرتا ہے جو اسلاف میں سے کسی سے منقول نہیں ہیں اور نہ ہی قابل قبول ہیں۔

ابن تیمیہ کی عبارت اس کے مداح خاص نعمان آفندی کی جلا العینین سے نقل کرتا ہوں جو مسئلہ پر مرقوم ہے اور اسی کے طویل فتویٰ سے منقول ہے وہ کہتا ہے اس باب میں اصل اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ وارد ہے اس کی تصدیق لازم ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کا علو اور فوقیت اور عرش پر استواء وغیرہ۔

لیکن وہ الفاظ جو لوگوں نے اختراع کئے ہیں اور ان کے اثبات و نفی میں باہم اختلاف ہے مثلاً قول قائل کہ اللہ تعالیٰ جہت میں ہے یا جہت میں نہیں ہے حیز میں ہے یا نہیں ہے وغیرہ الگ۔ اور برسر بیچارہ نزاع فریقین میں سے کسی کے پاس رسول اکرم علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی کا قول منقول ہے اور نہ ہی ان کی احسن طریقہ پر اتباع کرنے والوں کا۔ اور نہ ائمہ مسلمین کا کیونکہ ان میں سے کسی نے نہ یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت میں ہے اور نہ یہ کہ جہت میں نہیں ہے۔ نہ یہ دعویٰ

کیا ہے کہ چیز میں ہے اور نہ یہ کہ چیز میں نہیں ہے۔ نہ یہ کیا ہے کہ وہ جو ہر یا جسم ہے اور نہ یہ کہا ہے کہ جو ہر و جسم نہیں ہے۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جن پر کتاب و سنت میں اور اجماع امت میں تفصیل وارد نہیں ہے۔ اور ان کو استعمال کرنے والے کبھی صحیح معنی مراد لیتے ہیں لہذا اگر تو وہ ایسا معنی مراد میں جو کتاب و سنت کے مطابق ہو تو وہ مقبول ہوگا اور یہ استعمال درست۔ اور اگر ایسا معنی مراد میں جو کتاب و سنت کے خلاف ہو تو وہ معنی و مقصد فاسد ہوگا اور مردود و باطل۔

اگر ان میں سے کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ جہت میں ہے تو اس سے دریافت کیا جائے گا کہ تیری مراد کیا ہے؟ کیا تیرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت موجودہ میں ہے جو اس کا حصر اور احاطہ کرنے والی ہے مثلاً وہ آسمانوں کے درمیان ہو۔ یا جہت سے مراد عمری ہے اور وہ ہے بافوق العالم کیونکہ مخلوقات میں سے کوئی شیء عالم سے فوق نہیں ہے۔ اگر تیری مراد جہت وجودیہ ہے اور تو نے اللہ تعالیٰ کو امور موجودہ مخلوق میں محصور مان لیا ہے تو یہ قول باطل ہے۔ اور اگر تیری مراد جہت عدمیہ ہے اور تیرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ با مخلوق سے فوق ہے اور ان سے جدا تو یہ برحق ہے اور اس میں نہ تو مخلوقات ہیں سے کسی کا محیط باری تعالیٰ ہونا لازم آتا ہے اور نہ اس کا حاضر ہونا اور عالی و فائق ہونا بلکہ وہی سب پر عالی و فائق ہے اور سب کو محیط۔ انتہت عبارتہ بحر و نہا۔ الغرض اس نے اپنے طویل ترین کلام میں ان الفاظ متعددہ اختراعیہ کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جان کر رکھا ہے جب کہ ان سے ایسے معانی مراد ہوں جو ذات باری تعالیٰ کے شایان شان ہوں۔ اور یہ ایک پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ دعویٰ مسلک جمہور اہل سنت صالحین کے خلاف ہے جیسے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں اس حدیث رسول علیہ السلام کے تحت فرمایا: "ینزل ربنا تبارک و تعالیٰ کل لیلۃ الی سماء الدنیا، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف نازل فرماتا ہے۔"

کہ اس حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جہت علو و فوق ثابت کی ہے کیونکہ نزل کی حقیقت یہی ہے بلندی سے پستی اور فرماؤ سے نشیب کی طرف آنا، مگر جمہور نے اس کا انکار کیا ہے کیونکہ جہت کا قول اللہ تعالیٰ کے لیے چیز کا مقتضی ہے تعالیٰ اللہ عن ذالک۔ بعد ازاں قرآن و حدیث کے تشابہات میں تاویل کے جواز اور عدم جواز میں مختلف اقوال نقل کر کے آخر میں فرمایا کہ امام بیہقی کا مختار مسلک یہ ہے کہ ان پر کسی خاص کیفیت کا تعین منظر رکھے بغیر انیان لائیں اور ان سے جو مراد ہے اس سے بحث نہ کریں مگر یہ کہ خود بخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مراد کا بیان منقول ہوتا ہے ان کی طرف رجوع کیا جائے۔

صاحب جلاء العینین نعمان آفندی کی خطافا حش

حافظ ابن حجر عسقلانی کا یہ ارشاد پڑھ لینے کے بعد جلاء العینین کے ص ۲۶ پر واقع عبارت کی خطافا حش ہونا واضح ہو جائے گی۔ وہ عبارت یہ ہے کہ اس ساری بحث کا خلاصہ اور حاصل یہ نکلا کہ آیات صفات اور احادیث تشابہ میں مختلف اقوال

میں ایک قول وہ ہے جو حافظ ابن حجر نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں حدیث رسول علیہ السلام "ینزل ربنا تبارک و تعالیٰ الی سماء الدنیا" کے تحت نقل کیا ہے اور وہ ہے مدعی جہت کا قول جس نے اس حدیث اور اس کے نظائر سے اللہ تعالیٰ کے لیے جہت فوق و علو ثابت کی ہے۔ اور یہ بے شمار اسلاف اور صوفیاء کرام کا قول ہے۔ انتہت عبارتہ جلاء العینین۔ آؤسی صاحب کی عبارت غیر صحیح ہے اور نقل مخالف اصل ہے بلکہ سوائے نعمان آفندی کے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔

ابن تیمیہ کا صوفیاء کرام کو اتحادی اور اہل سنت کو فرعونی کہنا

حتیٰ کہ ابن تیمیہ جو خود جہت کا قائل ہے وہ بھی اس کو اسلاف کرام اور صوفیاء کرام کی طرف منسوب نہیں کرتا بلکہ اسی وجہ سے صوفیاء کرام کی مذمت کرتا ہے کہ وہ جہت کے قائل نہیں ہیں۔ اور ان کو وحدۃ الوجود کا قول کرنے کی وجہ سے اتحادیہ کا لقب دیتا ہے اور تمام اہل سنت اشاعرہ، ماتریدیہ اور دیگر علماء اعلام کی بھی اسی لیے مذمت کرتا ہے کہ وہ جہت کے قائل نہیں ہیں اور ان کو فرعونیہ کا لقب دیتا ہے کیونکہ فرعون نے ہامان کو کہا تھا میرے لیے ایک بلند و بالا مکان تیار کر دو کہ میں اس کے ذریعے آسمان کی راہوں تک پہنچوں اور موسیٰ کے خدا کو جھانکوں اور میں یقیناً اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب ان کے اس دعویٰ میں کر رہا ہے کہ میرا رب تبارک و تعالیٰ آسمان پر ہے تو اس نے اس کی تصدیق نہ کی اور ہامان کو حکم دیا کہ بلند و بالا عمارت تیار کرے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے صدق و دعویٰ کی آزمائش کر سکے تو گویا فرعون بھی اللہ تعالیٰ کے جہت فوق میں ہونے کا قائل نہیں تھا اور اہل سنت بھی اس کے قائل نہیں ہیں لہذا ان کو فرعونیہ کا لقب دے دیا۔

لیکن ابن تیمیہ کا یہ استدلال درست نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ناموسعی علیہ السلام نے اس قسم کی متشابہ عبارت ذکر کی ہوں جیسی کلام مجید میں وارد ہیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مثل استوی علی العرش۔ قول نبوی "فوق العرش" ینزل دبتا تبارک و تعالیٰ سماء الدنیا وغیر ذالک جن کا علم حقیقی اہل سنت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تفویض کرتے ہیں اور ہم ان سے نہ تو تجسیم کا عقیدہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی تشبیہ کا جیسے کہ ابن تیمیہ اور اس کے ہم مشرب مجسمہ، مشبہہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کے دعوے داروں نے سمجھ لیا ہے جن کو اہل سنت حثویہ سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے عقائد توحید میں وہ کچھ بھر دیا ہے جو یقیناً ان میں داخل نہیں ہے اور نہ ہی جناب باری تعالیٰ کے لائق ہے یعنی مشابہہ حوادث و مخلوقات۔

بلکہ ظاہر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تشابہہ کلام میں مذکور صفات باری تعالیٰ سے فرعون نے عقیدہ جہت سمجھا جس طرح کہ ابن تیمیہ نے سمجھا اور اس کے متبعین نے کتاب و سنت میں وارد و متشابہات سے تجسیم و تشبیہ اور جہت کا عقیدہ سمجھ لیا اور ہامان کو بلند ترین عمارت بنانے کا حکم دیا تاکہ اس کی حقیقت پر مطلع ہو سکے لہذا اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ فرعونیہ کے لقب کے حق وار صرف حثویہ ہیں جو فرعون کے ماتھ مذہب تجسم و تشبیہ اور عقیدہ جہت میں موافق ہیں۔ نہ اہل سنت جو اللہ تعالیٰ

کو ان حلقہ قبائح اور صفات نقصان سے منزہ مانتے ہیں۔

ابن تیمیہ جہت کا اس تفصیل کے مطابق عقیدہ رکھنے کے باوجود جو اس نے ذکر کی ہے اس امر کا اقرار کرتا ہے کہ لفظ جہت نہ کتاب اللہ میں وارد ہے۔ نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور نہ اسلام میں کسی سے منقول ہے اور بایں حدیث بات کا مدعی ہے کہ وہ قول رسول مقبول علیہ السلام کا پابند ہے اور اقوال اسلام پر کاربند۔ اور مبتدع نہیں ہے تو ہم دریافت کرتے ہیں کہ اس قول سے بڑھ کر بھی کوئی بدعت قبیحہ سیئہ ہو سکتی ہے؟

تنبیہ: حافظ ابن حجر نے یہ فرما کر کہ جہت کا جہور نے انکار کیا ہے جہور اہل اسلام مراد لیا ہے نہ کہ جہور اہل سنت کیونکہ اہل سنت کا لفظ جو عرف عام میں اشاعرہ، ماتریدیہ وغیرہ پر اطلاق کیا جاتا ہے ان میں سے صرف جہور جہت کے منکر نہیں ہیں بلکہ وہ اجماعاً اس کے منکر ہیں اور جہت کا قول ان میں سے کسی نے بھی نہیں اپنایا۔ بلکہ ان میں سے بعض ائمہ مثل امام نووی و ابن ابی جرہ مانگی نے تو جہت کے قائلین پر کفر کا فتویٰ دیا ہے جیسے کہ امام نقانی وغیرہ کے حوالہ سے اس کی تصریح ذکر کی جا چکی ہے۔ لہذا جلاء العینین کی اس عبارت سے دھوکہ نہ کھانا اور قول جہت کو اسلام اور صوفیاء کرام کا قول نہ سمجھ لینا۔ یہ عجیب و غریب عبارت ہے اور اس کی نسبت ابن حجر عسقلانی کی طرف اس سے بھی عجیب تر ہے اور غریب تر۔ کیونکہ وہ اس کی عبارت کے بالکل مخالف ہے اور دونوں کا رخ بالکل مخالف سمتوں میں ہے۔

یہ یہ گمان نہیں کرتا کہ لغمان آفندی صاحب نے فقہاً اور ارادۃً ایسا کیا ہے تاکہ اہل اسلام کو التباس و اشتباہ میں ڈالیں اور ان کو دھوکہ دے کہ عقیدہ جہت جیسے فاسد و باطل عقیدہ کی طرف لے آئیں اور انہیں ایسے راستہ پر ڈالیں جو مخالف ہے اس راستہ کے جس پر جہور امت محمدیہ شافعیہ، مالکیہ، حنفیہ اور بعض جنبلیہ مثل علامہ ابن الجوزی وغیرہ گامزن ہیں کیونکہ وہ بقول ابن حجر وغیرہ کے ان علماء خالہ میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قبیحہ حرکت اور نازیبا خلعت یعنی اعتقاد جہت سے محفوظ رکھا ہے بلکہ صاحب جلاء العینین سے بطور سہو و سیان سرزد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور اس پر غفور و غفران کے ساتھ احسان فرمائے بے شک وہی مالک احسان ہے۔ اور عنقریب آئندہ باب میں اس کی کتاب جلاء العینین پر بحث کی جائے گی اور اہل اسلام کو اس سے دور رہنے کی تلقین کی جائے گی کیونکہ اس میں مذہب اہل السنۃ و الجماعت کی بہت زیادہ مخالفت کی گئی ہے۔ اور کثرت حق کو باطل کے ساتھ غلط ملکہ کر دیا گیا ہے اور سارے لوگ حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہدایت شعار ہے دَعَا يَدِيْ مُبْدِكُ جو چیز تر و در واد رشک میں ڈالے اس کو ترک کر دو۔

ابن تیمیہ کا قائل جہت ہونا بزبان صدیق حسن خان غیر مقلد ہندی بھوپالی

ابن تیمیہ اور اس کے اتباع و ملائذہ ابن قیم وغیرہ کے قائل جہت ہونے کی صریح دلیل اور اس کے مذہب پر آخر دم تک قائم و ثابت رہنے کی دلیل قوی اس کے متبعین قائلین جہت میں سے ایک شخص نواب صدیق حسن خان ہندی بھوپالی کا قول ہے

فہ ابن تیمیہ نے اس سے رجوع کر لیا ہو یا اس کی عبارات کے افادہ و دلالت سے قطع نظر اس نے اس کا بالکل قول نہ لیا ہو لیکن اس متبع کامل بھوپالی نے اس کو اس عقیدہ فاسدہ کے ساتھ ملوث کر دیا ہے چنانچہ اس نے شیخ اہل ولی اللہ محدث دہلوی کے عقیدہ کی شرح یعنی انتقاد رجیح فی شرح الاعتقاد الصالح جو جلاء العینین کے جاشیہ پر مطبوع ہے اس میں محدث دہلوی کے قول میں جو جہز یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سر ہے نہ عرض اور نہ جسم ہے نہ جہز و جہت میں ہے کہ تحت کہا ہے کہ ان امور کا اہل غل کی ایک جماعت نے انکار کیا ہے کیونکہ از روئے عقل اللہ تعالیٰ میں جہت کا ثابت کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور تمام تر اہل حدیث اور اشاعرہ نے اس کو از روئے نقل ثابت کیا ہے مثلاً قائلین جہت کو مجسمہ اور مشہرہ قرار دینا تعصب اور سینہ زوری پر مبنی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حق میں جہت ثابت کرنے والوں میں سے بہت بڑا مثبت ابن تیمیہ ہے اور اس کا شاگرد ابن القیم اور ان کے حق میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ناقابل بیان بھی اور زبان زد خواص و عوام بھی ہے۔ انتہت عبارتہ بحر و فہما۔ اس غیر مقلد کی زبانی واضح ہو گیا کہ ابن تیمیہ اور اس کا شاگرد ابن قیم قائلین جہت میں سب سے بڑے قد کاٹھ والے ہیں۔

البتہ اس بھوپالی ہندی نے اس عقیدہ کو اشاعرہ کی طرف منسوب کرنے میں سخت ٹھوکر کھائی ہے کیونکہ ان میں کوئی عالم اس اعتقاد قبیح اور فیکر شیع کا قائل نہیں ہے اور بالفرض کسی سے یہ قول سرزد ہو تو وہ اشاعرہ کے زمرہ سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ اور تمام اشاعرہ ماتریدیہ اور جمیع اہل سنت کی مانند قائل جہت پر سخت تنقید و تشنیع کرتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے لوگوں کو کافر کہتے ہیں۔ نیز اس کا یہ زعم فاسد کہ تمام اہل حدیث اس کے قائل ہیں قطعاً غلط ہے بلکہ ان میں سے صرف تنویر مثل ابن تیمیہ و ابن قیم وغیرہ کے اس کے قائل ہیں۔ لیکن جہور اہل حدیث وغیرہ اسلام و اخلاف اللہ تعالیٰ کی فوقیت کے قائل ہیں جیسے کہ کلام نمید اور احادیث میں وارد ہے لیکن وہ اس میں کوئی تاویل کے بغیر اس کا علم حقیقی اللہ تعالیٰ کی طرف تفویض کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کسی نے علی الاطلاق جہت کا قول نہیں کیا جیسے کہ امام غزالی نے اپنے عقیدہ سمی بہ "قواعد العقائد" میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش اور سموات پر فوق ہے اور تحت الثرانی تک موجود ہر شئی سے فوق ہے مگر ایسی فوقیت کے ساتھ جو اسے امکان اور عرش کے زیادہ قریب نہیں کرتی جیسے کہ زمین اور ثرانی سے زیادہ بعید نہیں کرتی تو یہ ہے عقیدہ اشاعرہ کا اس عقیدہ کے ہوتے ہوئے ان کو قائل جہت کیوں کر سمجھا جا سکتا ہے۔

نواب صدیق حسن خان کے اس نسبت میں مرکب خطا ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس نے اسی شرح میں مصنف و مؤلف کے قول اور فوق العرش کے تحت کہا ہے کہ استواء اور فوقیت کا قول کرنے میں اکثر اہل علم یعنی اہل حدیث و فقہاء کے نزدیک جہت کا قول و اقرار موجود ہے۔ اسی لیے بعض نے لفظ جہت کا اطلاق بھی کر دیا ہے۔

تو اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ اس نے جہت کا قول از روئے استنباط ذکر کیا ہے بغیر اس کے کتاب سنت

ہیں اس کا ذکر ہو اور اسلاف میں سے کسی سے منقول ہو۔ اور بایں ہمہ وہ اس امر کے مدعی ہیں کہ وہ ان کے اشل اہل سنت والجماعت سے ہیں اور وہ متبعین اسلاف میں مبتدعین نہیں ہیں۔ کیا اس سے بڑھ کر قبیح و شنیع کوئی بدعت ہو سکتی ہے؟ رہا لفظ فوق اور استوار کا ورد کلام مجید میں تو اس سے جہت کا عقیدہ اسی صورت میں لازم آسکتا ہے جب ان سے مراد وہ معنی لیا جائے جس کا تعقل و تصور ہم کرتے ہیں یعنی حوادث کا استوار اور بعض کی بعض پر فوقیت کا تصور و تعقل نقطہ بی تصور تخیل جہت کو مستلزم ہے لیکن جب مفسر صالحین، اشاعرہ و ماتریدیہ اور محدثین و صوفیہ کے مذہب و مسلک کے مطابق عقیدہ رکھیں اور کہیں کہ دیگر مشابہات کی طرف ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے معنی حقیقی کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں دلائل حوالہ الٰہی کے ظاہر ہی معنی سے لازم آنے والے حوادث سے ہم اللہ تعالیٰ کو منزہ و مقدس سمجھتے ہیں تو اس تقدیر پر ان کا کتاب و سنت میں وارد عقیدہ جہت اور اس کے جزا اطلاق کو مستلزم نہیں ہو سکتا اور اگر بالفرض و التقدير یہ بھی تسلیم کر لیں کہ لفظ جہت کتاب و سنت میں وارد ہے تو ہم اس کو دوسرے مشابہات کے ساتھ لاحق کریں گے اور اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گے۔ چنانچہ اس کا علم حقیقی بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں گے اور اس کے ظاہر ہی معنی اور اس سے لازم آنے والے مفاسد سے اللہ تعالیٰ کو منزہ و مقدس تسلیم کریں گے جیسے کہ ہم نے استوار، فوق وغیرہ الفاظ میں بھی طریقہ اختیار کیا ہے۔ لہذا ہم قطعاً کسی حالت میں بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جہت فوق میں ہے جب کہ نہ لفظ جہت کتاب و سنت میں وارد ہے اور نہ ہی تا لکین جہت میں سے ابن تیمیہ وغیرہ نے اس کا دعویٰ کیا ہے کہ لفظ شارح علیہ اسلام کے کلام میں وارد ہے یا اسلاف سے منقول ہے بلکہ انہوں نے اس کے عدم ورود اور جزو جسم کے الفاظ کی مانند الفاظ مندرجہ و اختراع میں سے ہونے کی تصریح کی ہے اور یہیں سے نواب صدیق حسن کے کلام میں واقع خطا فاحش واضح ہو جائے گی کہ جہت کا قول تمام محدثین اور اشاعرہ کا مذہب ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اس کے اس دعویٰ کا فساد بھی واضح ہو جائے گا کہ استوار اور فوقیت کے اعتراف و اذعان میں ہی اکثر اہل علم محدثین و فقہاء کے نزدیک جہت کا اعتراف و اذعان موجود ہے اور مجھے اپنے خالق حیات کی قسم ہے کہ یہ قول بہت بڑی خطا ہے اور گمراہ کن ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹی صاحب کے فہم و شعور سے عاری ہونے کی دلیل بھی ہے یا مذہب علماء کے نقل کرنے میں بددیانتی کی دلیل اور علانیہ الخصوص اس اہم مسئلہ میں جس سے بڑھ کر کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات والا سے ہے تعالیٰ و تقدس عما یقول الظالمون علواً کبیراً۔

ابن تیمیہ کا امام مالک کے قول سے استدلال اور اس کا جواب

ابن تیمیہ نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول یعنی استوار معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہے استدلال کیا ہے کہ یہ الفاظ مشابہات میں سے نہیں ہیں۔ بلکہ اس کے زعم فاسد کے مطابق تمام مخاطبین کو اس کا معنی معلوم ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہم قطعی طور پر جانتے ہیں کہ امام مالک اہل ائمہ ہدیٰ میں سے ہیں جن کی امامت اور جلالت شان پر اہل اسلام کا

اجماع ہے۔ اور دوسری حیثیت سے ہم یقیناً اس امر کو جانتے ہیں کہ تمام اہل حق مسلمان اسلاف ہوں یا اختلاف اوصاف حوادث سے اللہ تعالیٰ کی تمیز یہ پر متفق ہیں لہذا اگر امام مالک کا اس قول سے وہ مقصد ہوتا جو ابن تیمیہ کے کلام سے سمجھا جاتا ہے یعنی استوار علیٰ العرش بمعنی عرش پر بیٹھنے کے ہے اور غایت امر یہ ہے کہ اس نشست کی کیفیت معلوم نہیں ہے کہ وہ تربع کی صورت میں ہے یا تو رک اور ایک پہلو پر بیٹھنے کی صورت میں یا دو زانو ہو کر بیٹھنے کی کیفیت پر ہے یا ایک پٹلی کو کچھانے اور دوسری کو طرہ رکھنے کی حالت پر ہے وغیرہ ذالک جو بھی نشست کی کیفیات تصور ہو سکتی ہیں ان میں سے کسی خاص کیفیت پر ہونا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اس تقدیر پر امام مالک تمام اہل حق کے مخالف بن جاتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو صفات حوادث سے منزہ مانتے ہیں جن میں سے جو س نشست بھی ہے خواہ اس کی کیفیت مجہول ہی کیوں نہ ہو حالانکہ اس امر کے ثبوت میں شک و تردد کی گنجائش نہیں ہے کہ امام مالک اہل حق کے اکابر ائمہ میں سے ہیں تو متین ہو گیا کہ ان کے کلام کا وہ معنی نہیں ہے جو ابن تیمیہ نے سمجھا ہے اور اس صورت میں ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کے کلام کو اس انداز میں سمجھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں جو ان کے حسب حال اور مجمع علیہ منصب و مرتبہ کے مطابق ہو۔ اور اس سے ایسے فاسد و باطل معانی کا استنباط نہ کریں جو دین و مذہب میں فحش ثابت ہوں۔ اور تمام اہل حق کے مذہب و مسلک کے خلاف ہو جس طرح کہ ابن تیمیہ نے کیا ہے۔ اور محض استوار کے لفظ پر کتباً نہیں کیا جو امام موصوف سے مروی و منقول ہے بلکہ اس حکم کو تمام الفاظ مشابہہ میں جاری کر دیا ہے جن کے متعلق اس نے غیر مشابہہ ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے اور ان کے معانی و مضامین معلوم ہونے کا اور ہر ایک لفظ میں بھی دعویٰ کیا کہ اس کا معنی معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہے جس طرح کہ امام مالک نے استوار کے متعلق کہا ہے لیکن اس فہم و ادراک کے مطابق جو ان کے کلام میں ابن تیمیہ کو ہوا ہے کہ یہ معانی اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے ہیں اور تمام مخاطبین کو معلوم ہیں جس طرح کہ ان کو وہ اوصاف معلوم ہیں جن پر وہ باہم یہ الفاظ اطلاق کرتے ہیں کیونکہ ان کو تو وہی معنی معلوم ہیں جو ان کے اوصاف حادثہ کے مناسب ہیں سوال۔ اگر ابن تیمیہ کی تفسیر درست نہیں ہے تو آخر امام مالک علیہ الرحمہ کے اس قول کا مطلب کیا ہے۔

جواب۔ اس سوال کا جواب تین وجوہ سے ہے۔

اول۔ جو خود ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کہا جائے کہ الاستوار معلوم کا مطلب کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لفظ کا کلام مجید میں وارد ہونا معلوم ہے جس طرح کہ ہمارے ان علماء نے یہ توجیہ کی ہے جو ان کے معانی کا علم حقیقی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص مانتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ توجیہ ضعیف ہے کیونکہ اس صورت میں تحصیل حاصل لازم آتی ہے۔ خود سائل کو اس کا کلام مجید میں وارد ہونا معلوم تھا اسی لیے اس نے آیت تلاوت کر کے استوار کے متعلق سوال کیا۔ علامہ نہبانی ابن تیمیہ کے اس جواب کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں تحصیل حاصل نہیں بلکہ امام موصوف کا مقصد یہ ہے کہ اس کا علم حقیقی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہتے اور تاویل سے گریز کرنا چاہتے۔

جواب دوم۔ ہو سکتا ہے کہ امام مالک کی مراد اپنے قول الاستوار معلوم سے یہ ہو کہ استوار کا معنی استیلاء و قبضہ ہے

شیخ اکبر کا مسلک الفاظ و صفات متشابہہ کے متعلق اور امام مالک سے ان کی موافقت

امام مالک علیہ الرحمہ کے قول کا جو مقصد و مطلب ہم نے بیان کیا ہے شیخ اکبر رضی اللہ عنہ کے قول سابق کے علاوہ ان کا یہ قول بھی اس کی تائید کرتا ہے جو انہوں نے فتوحات کے باب میں ذکر فرمایا ہے۔

اچھی طرح جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے اوصاف بیان فرمائے ہیں مثلاً خلق و ایجاد - احیاء و امانت - منع و عطاء - مکر و استہزاء اور کید و فرج و تعجب، غضب و رضا، ضحك و بشارت، قدم دید اور یدین و یدھی - عین و اعین وغیرہ ذالک یہ سب صحیح اور درست نعت ربانی ہیں کیونکہ ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ موصوف و متصف نہیں ٹھہرا رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہماری پیدائش سے قبل اپنے رسل کرام کی زبان اپنے ان اوصاف کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہے اور اس کے تمام رسل کرام بھی تھے ہیں لیکن ان کے معانی وہی درست ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور ذات باری جن کے اہل و لائق ہے۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی کا رد و انکار کریں یا اس کی کیفیت متعین کریں یا اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں ان وجوہ کے لحاظ سے جن کے ساتھ انہیں اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بلکہ ان وجوہ کے ساتھ ان کی طرف نسبت کریں گے جو اس کی شان رفیع کے لائق ہے اور پناہ بخدا کہ اپنے علم اور دانست کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں کیونکہ ہم اس جہان میں اس کی ذات سے بے خبر ہیں۔ اور آخرت میں معلوم نہیں کہ کیا حالت ہوگی رانہی کلام الشیخ اکبر شیخ موصوف کی اس مسئلہ میں متعدد عبادات ہیں جو احسن طریقہ پر مقصد کو ادا کرتی ہیں۔ جن میں سے اکثر کو امام شہرانی نے ایو اقیات و الجواہر میں ذکر کیا ہے جن کا مرجع و مال دوسرے عرفاء اور جمہور اہل سنت، اصلاہ اخلاف، متقدمین و متاخرین کی عبارات کی مانند ہے کہ ان سب کا علم حقیقی اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول علیہ السلام کی طرف تفویض کیا جائے۔ اور ان کے ظاہری معانی حادثہ سے ذات باری تعالیٰ کو منزه و مبرا تسلیم کیا جائے جو کہ اس کی شان ارفع و اعلیٰ کے لائق نہیں ہیں۔ اگرچہ بعض اہل السنۃ ان الفاظ متشابہہ سے مجسمہ و مشبہہ کے استدلال و احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ایسی تاویل کرتے ہیں جو شان الوہیت کے لائق ہے اور لغت عرب کے بھی مطابق ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خطاب فرمایا ہے۔ تاکہ ان کے شبہات بھی دور ہوں اور معانی ظاہرہ کا اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہونا بھی واضح ہو جائے۔

متشابہات کے معانی حقیقیہ معلوم ہونے کا دعویٰ صرف ابن تیمیہ نے کیا ہے

الفاظ و کلمات مذکورہ کو متشابہات سے شمار نہ کرنا اور ان کے معانی حقیقیہ جو صفات باری تعالیٰ سے ہیں ان کے معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ ان سے مراد وہی معانی ہیں جو ظاہری طور پر مفہوم و معقول ہیں اور حوادث کے مناسب و لائق ہیں

جیسا کہ خلف اور متاخرین نے کہا ہے اور یہ ہر ایک کو معلوم ہے اور شان الوہیت کے شایان بھی ہے۔ اور اسے سائل تجھے معلوم ہے لہذا اس کے متعلق سوال کرنے کی حاجت نہیں ہے اور الکلیف مجہول کا مطلب یہ ہے کہ اس معنی کے معلوم ہونے کے باوجود میں اس کو استوار کی تفسیر جتنی نہیں سمجھتا بلکہ اس کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ اور اس کے ارادہ کے سپرد کرتا ہوں کیونکہ اس کی کیفیت یعنی عباد اور جمیع مخلوقات پر اس کے استیلاء اور قہر کی کیفیت ہے جس طرح کہ اس نے اس لفظ سے مراد لی ہے میں معلوم نہیں ہے۔ لہذا اس کے متعلق اور اس قسم کے دوسرے الفاظ متشابہہ کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے کیونکہ ان میں اصل حکم یہی ہے کہ ان کا علم حقیقی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا جائے۔ اور جس طرح صلی اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ السلام سے وہ منقول ہیں ان پر اس کے مطابق ایمان لایا جائے۔ اور امام مالک کا اپنے قول الاستواء معلوم سے یہ مقصد نہیں ہے۔ کہ استواء بمعنی جلوس اور نشست ہے کیونکہ اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اور اسی لیے اس لفظ کی اس معنی کے ساتھ تفسیر کرنا بھی درست نہیں ہے۔ معنی معلوم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جناب والا کے شایان شان ہو۔ اور لفظ کی تفسیر اس معنی کے ساتھ درست ہو۔ اور البیضا معنی فقط استیلاء و قہر ہی ہے البتہ امام مالک نے اس کو عوام کے علم و معرفت پر چھوڑا اور صراحتہً ذکر نہ فرمایا۔ اگرچہ یہ معنی صحیح تھا اور مقام الوہیت کے لائق کیوں کہ ان کا مذہب، اسلاف کی مانند ہے یعنی ان الفاظ متشابہہ کی تفسیر سے گریز کرنا اور انہیں اپنے ظاہر پر چھوڑنا جیسے کہ وارد ہیں یہ جواب ظاہر بھی ہے اور مقبول بھی مگر میں نے جب اس کو ذکر کیا تو اس وقت تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کوئی دوسرا شخص بھی اس جواب کو ذکر کرنے کے درپے ہوا ہے۔ بعد ازاں میں نے علامہ ریل کے فتاویٰ میں اس کو ابن تمسنا کے قول سے مرقوم دیکھا۔

جواب سوم۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ استوار حوادث تو تجھے معلوم ہے مگر اللہ تعالیٰ کا استواء جو اس آیت میں مذکور ہے اس کی کیفیت نامعلوم ہے۔ کیونکہ ہم اس کی حقیقت سے بھی بے خبر ہیں کیفیت کا تعین کیوں کر کر سکتے ہیں۔ اور یہ جواب میں نے حضرت شیخ اکبر محمد بن الدین بن العربی کے کلام سے اخذ کیا ہے جو امام شہرانی کی کتاب "ایو اقیات و الجواہر" میں منقول ہے امام شہرانی فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر قدس سرہ نے فتوحات مکیہ کے باب ۳۷ میں متعدد الفاظ متشابہہ جن کا ذکر ابھی آتا ہے نقل کر کے فرمایا کہ یہ سب معقول المعنی ہیں اور ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت مجہول ہے۔ تو ان کے قول معقول المعنی سے حتماً قطعاً یہی مراد ہے کہ ان کے وہ معانی جو حوادث کے مناسب ہیں وہ معلوم و معقول ہیں۔ کیونکہ جو معانی اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں وہ ہر حال معلوم نہیں ہیں۔ تو شیخ اکبر کا یہ قول امام مالک کے قول کے قریب ہے فرق صرف اتنا ہے کہ امام مالک نے الکلیف مجہول فرمایا اور شیخ اکبر نے النسبۃ الی اللہ مجہولہ فرمایا ہے۔

اگرچہ فقط ان کی کیفیت نہیں نامعلوم ہے تو اہل سنت میں سے کسی شخص نے یہ قول نہیں کیا۔ اور ابن تیمیہ کی کتاب کے علاوہ میں نے کسی کتاب میں یہ قول نہیں دیکھا۔ اور اسی معنی کی وجہ سے مجسمہ مشبہ اور تائکین جہت گمراہ ہوئے ہیں۔ ہمیں اس سے زیادہ اس فاسد قول اور عاقل نظر پر کارد کرنے کے لیے تطویل کلام اور اقوال علماء اعلام نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس داہم سے ہونے کا بیان کرنا ضروری ہے جس کی وجہ سے ابن تیمیہ اور اس کے متبعین نے عقائد اسلام اور مذہب اہل سنت کی مخالفت کی ہے کیونکہ کتب کلامیہ میں اسلاف و اخلاف سے منقول ہر عبارت مجھے اس تطویل و اطباء سے مستغنی کر دیتی ہے۔ اور ان میں سے ہر عبارت اپنی زبان حال سے جو کہ زبان تال سے بھی افصح ہے یہ اعلان کر رہی ہے کہ ابن تیمیہ اور اس کی جماعت سخت خطا کا رہے اور غش غلطی میں مبتلا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اس شرذمہ قلیلہ اور طائفہ حقیرہ و ذلیلہ نے اللہ تعالیٰ کے حق میں جن معانی و اوصاف کا اعتقاد اپنا رکھا ہے وہ چونکہ حوادث و مخلوق کے مناسبات ہیں لہذا ان کا یہ اعتقاد دین اسلام کے احکام سے نہیں ہے۔ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہیں بلکہ ان کی ناراضگی اور سخط و غضب کا موجب ہے لہذا اللہ تعالیٰ ہذا الاعتقاد الفاسد و الفکر الکاسد

باب ۵

اس باب میں "اغاثۃ اللہفان فی مصاید الشیطان" تصنیف شمس الدین محمد بن القیم حنبلی دمشقی۔ الصارم المبکی مولفہ حافظ شمس الدین بن عبدلہادی حنبلی دمشقی تلمیذ ابن تیمیہ اور جلال العینیین فی مکاتلہ الامجدین یعنی علامہ ابن حجر اور ابن تیمیہ مولفہ نعمان آفندی آکوسی حنفی بغدادی پر کلام کیا گیا ہے۔ اور یہ باب تین فصلوں پر مشتمل ہے اور ہر مذکورہ کتاب پر علیحدہ فصل میں تبصرہ کیا گیا ہے۔

ابن القیم کا قبور انبیاء کرام اور اولیاء عظام کی زیارت کرنے والوں اور متوسلین و مستغیثین کو مشرک قرار دینا

فصل اول

میں اغاثۃ اللہفان فی مصاید الشیطان پر کلام کیا گیا ہے۔ ابن القیم نے اپنی اس کتاب میں مکاتلہ شیطان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بہت بڑے مکر اور فریب ہیں جن میں سے ایک عظیم مکر و فریب جس کے ذریعہ سے اس نے اکثر لوگوں کو ضلالت و گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے اور صرف وہی معدودے چند آدمی اس کے چنگل سے نجات پاسکے ہیں جن کے ابتلاء کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں فرمایا تھا اور وہ ہے فتنہ قبور کا جس کے متعلق شیطان نے قدیم ایام میں اور اس زمانہ میں اپنے اولیاء اور حزب خاص کی طرف وحی و الہام کیا ہے۔

اور اس دعویٰ کے اثبات میں ابن القیم نے صنم پرست لوگوں کے عمل و کردار کو ذکر کیا کہ پہلے پہل ان لوگوں نے صرف قبور اکابر کی پرستش شروع کی۔ اور ان کی تصاویر بنا کر وہاں نصب کر دیا کرتے تھے۔ پھر ان صورتوں کو پوجنا شروع کر لیا اور ان کو اصنام و اوثان بنا لیا۔ اور اس ضمن میں وارد احادیث کو ذکر کیا جن کے اندر قبروں کو مساجد بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ان کو محل عید بنانے سے روکا گیا ہے۔ اور اس معنی و مفہوم پر ادل آیات کو بھی ذکر کر کے اس بحث کو بہت طول دیا اور ان آیات احادیث کو زیارت القبور کی ممنوعیت اور اصحاب قبور یعنی انبیاء و مرسلین اور اولیاء کاملین کے ساتھ توسل و استغاثہ اور طلب شفاعت کی حرمت اور عدم جواز پر دلیل بنایا۔ اور اس تفسیر بالراہی کے ذریعے ان افعال کے مرتکب حضرات کو مشرک قرار دے دیا ہے۔

پھر کہا کہ جب کوئی مشرک ان کے ساتھ شریکہ انفال کرے ان کو شفیع من دون اللہ اعتقاد کرے اور یہ سمجھ کر میرے ان انفال کی وجہ سے یہ مقبولانِ بارگاہِ خداوندی اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہو کر اس کے لیے شفاعت کریں گے تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق سے بہت ہی بے خبر ہے اور اس کے حق میں واجب اور منفع امور سے قطعاً غافل ہے کیونکہ یہ امر قطعاً ممنوع ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان میں سے کوئی بھی اس کی شفاعت کرنے کے قابل نہیں ہے (اور اس جہالت و ضلالت کا سبب یہ ہے کہ ان لوگوں نے رب العزت کو امرار و ملوک پر قیاس کر رکھا ہے کہ جس طرح ان کی بارگاہِ ہمک رسائی کے لیے ان کے خواص اور احباب کو وسیلہ بنایا جاتا ہے جو ان متوسلین کے لیے شفاعت کرتے ہیں اور حاجت برآری اور حصول مقاصد میں کام آتے ہیں (اسی طرح گویا اللہ تعالیٰ کی جناب میں بھی خواص و احباب کا توسل ضروری ہے)

اور بعد ازاں اس قیاس کو باطل اور غلط ثابت کرنے کے لیے بہت زور لگایا اور رنگین عبارات - ادیانہ طرز تحریر کا سہارا لینے کے ساتھ ساتھ بھی بہت سی آیات کلام مجید ذکر کیں جو بت پرست مشرکین کے حق میں نازل ہوئی تھیں، ان میں اپنے زعم فاسد کے مطابق تعظیم کر کے قبور انبیاء و صالحین کی زیارت کرنے والوں کو بھی ان میں داخل کر دیا۔ اور ان کے ساتھ فقہاء و اولیاء میں توسل و استغاثہ کرنے والوں اور ان سے شفاعت کی التجاء کرنے والوں کو بھی بت پرست مشرک قرار دے دیا۔

چونکہ اس کے پیش کردہ جملہ اولیاء کا جواب پچھلے ابواب میں تفصیلاً آچکا ہے۔ لہذا دوبارہ اس کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (یہاں صرف اس کی ذہنیت اور مطمح نظر کی وضاحت مطلوب تھی اس لیے اجمالاً اس کا دعویٰ اور طرز استدلال ذکر کر دیا ہے) اس فصل کے بعد اس نے ایک دوسری فصل میں انتہائی غش اور قبیح، شنیع اور فظیع عبارت ذکر کی ہے اور بیباکی و جسارت کی انتہا کر دی ہے۔

مزاراتِ انبیاء و اولیاء کی تعظیم اور ابنِ القیم کا نظریہ

فصل: قبور انبیاء و اولیاء علیہم السلام کو عید بنانے کے مفاسد کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور ہر وہ شخص جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا وقار ہے اور توحید باری کے لیے غیرت مندی اور شرک کے لیے دل میں نفرت و ناپسندیدگی کے جذبات ہیں وہ ان امور کو دیکھ کر غضب ناک ہوتا ہے لیکن جن کے دل روح توحید سے خالی ہو کر مردار بن چکے ہیں ان کے لیے یہ زخم موجب درد و الم نہیں ہو سکتے۔

ان قبور کو عید بنانے کے مفاسد میں سے فی الجملہ یہ مفاسد ہیں۔ ان کی طرف نماز پڑھنا ان کا طواف کرنا۔ انہیں بوسہ دینا ہاتھ لگانا۔ رخساروں کو ان کی تربت پر خاک آلود کرنا۔ اصحابِ قبور کی عبادت کرنا، ان سے فریاد رسی کی درخواست کرنا، نصرت و اعانت صحت و عافیت اور رزق رسانی اور قضاء دیون کا مطالبہ کرنا مشکلات کو دور کرنے اور مصیبت زدگان کی مدد کو پہنچنے کی اپیل کرنا وغیرہ اور یہ ایسے مطالبات ہیں جو بت پرست مشرک اپنے اھنام و اوثان سے کیا کرتے تھے۔

اگر ان مقابر کو عید بنانے والوں کو دیکھو تو جو نہی انہیں دور سے مقابر نظر آتے ہیں وہ اپنی سواریوں سے اتر پڑتے ہیں۔ اور ان کی تعظیم و تکریم کے لیے اپنی پیشانیاں زمین پر رکھتے ہیں۔ زمین بوسی کرتے ہیں اور سروں سے دستاریں وغیرہ اتار لیتے ہیں آہ و زاری کے ساتھ آواز بلند کرتے ہوئے۔ اور رونے والوں کی صورت بنا سنے، گلوگیر آواز کے ہوئے ان مقابر کے قریب آتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ وہ حجاج کرام سے بھی زیادہ اجر و ثواب کے ساتھ بہرہ ور ہو گئے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ استغاثہ اور فریاد رسی کی سعی کرتے ہیں جو نہ ایجاد و تخلیق پر قادر ہیں اور نہ اعادہ پر اور وہ انہیں پکارتے ہیں لیکن مکانِ بعید سے اور جب قریب پہنچتے ہیں تو قبور کے پاس دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان دو رکعت سے وہ اجر و ثواب حاصل کر لیا ہے جو دونوں قبول کی طرف نماز پڑھنے والوں کو بھی حاصل نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے۔

دیکھنے والے انہیں قبور کے گرد و کھج و سجود کی حالت میں دیکھیں گے جو ان اموات سے اپنے ان انفال کے ذریعے فضل و رضا مندی کے طلب گار ہوں گے حالانکہ انہوں نے اپنے ہاتھ نصبت و خسران اور خسارہ و نقصان کے ساتھ پکر رکھے ہیں۔ جو آنسو وہاں بہائے جاتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ غیر اللہ کے لیے ہیں بلکہ شیطان کے لیے ہیں۔ وہاں آواز بلند کئے جاتے ہیں۔ اور اموات سے حاجات کو طلب کیا جاتا ہے اور انہی سے حل مشکلات اور قضا حاجات کا سوال کیا جاتا ہے۔ فاقہ زدگان کو غنی کرنے اور امراض و عوارضات میں مبتلا لوگوں کی صحت و عافیت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں ان مقابر کو بیت اللہ کے ساتھ مماثلت و مشابہت دیتے ہوئے ان کا طواف کیا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا اور عالمین کے لیے سرچشمہ ہدایت، اور پھر ان کو اس طرح بوسہ دیتے اور ہاتھ لگاتے ہیں جس طرح تم نے کبھی حجر اسود کو بوسہ دیتے اور اس کا استلام کرتے ہوئے حجاج کرام اور فد بیت اللہ الحرام کو دیکھا ہو۔

پھر ان قبور کے پاس ان پیشانیوں اور رخساروں کو خاک آلود کرتے ہیں جو اللہ جانتا ہے کہ اس کے حضور بھی سجود میں کبھی خاک آلود نہیں ہوتی ہوں گی۔ بعد ازاں وہاں سر منڈا کر یا بال کٹوا کر گویا وہ حج قبور کے مناسک کی تکمیل کرتے ہیں اور وہ اس صنم و دشمن سے اپنا حصہ و نصیب وصول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جب کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حصہ و نصیب نہیں تھا۔ وہ اس بت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور وہاں ان کی غمازیں، دیگر مناسک اور قربانیاں صرف غیر اللہ کے لیے ہیں۔ کاش تو دیکھتا کہ وہ کسی طرح ایک دوسرے کو مبارک باد دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اجر جزیل اور حظ وافر نصیب فرمائے۔ اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو پیچھے رہ جانے والے غالی ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ حج بیت اللہ کا ثواب لے لے اور حج قبور کا ثواب دے دے مگر وہ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا خواہ تو ہر سال کے حج کا ثواب بھی دیدے۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس میں مبالغہ آرائی اور تجاوز سے کام نہیں لیا اور نہ ہی زائرین قبور کی تمام بدعات و ضلالت کو مکمل طور پر یہاں بیان کیا ہے کیونکہ وہ ہمارے دھم دگان اور فکر و خیال کی پرواز سے بالاتر ہیں اور ہمارے عقل و فہم کی حدود سے ماوراء

علماء اور ائمہ اسلام کے نزدیک قبورِ انبیاء و مرسلین اور اولیاء صالحین کا

ادب و احترام

ابن قیم کی اس زہر افشانی اور بہتان تراشی کو ملاحظہ کرنے کے بعد اب اہم قسطلانی شارح بخاری صاحب المواہب الدینیہ کا کلام ملاحظہ فرمائیے جو انہوں نے مواہب میں روضۃ اطہر اور قبر انور کی زیارت کے آداب میں تحریر فرمایا۔ ہے تاکہ ہر شخص جس کا دل نور اسلام سے منور ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے شکوک و ادہام کے ظلمات سے محفوظ رکھا ہے اس پر اس امام کے کلام سے چھوٹنے والے انوار اور ابن قیم کی عبارت سے مترشح عظمت اور تاریکی میں فرق واضح ہو جائے۔ امام قسطلانی مواہب الدینیہ کے مقصد عاشقین فرماتے ہیں۔

فصل ثانی۔ رسول کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر اور مسجد مقدس کی زیارت کے بیان میں۔

نبی کریم علیہ السلام کے مزار پر انور کی زیارت عظیم ترین عبادات مقبول ترین طاعات سے ہے اور اعلیٰ درجات تک رسائی کا حتمی ذریعہ و وسیلہ۔ جو شخص اس عقیدہ پر کاربند نہیں ہے اس نے اسلام کی اسی اپنے گلے سے آمار پھینکی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء اسلام کے اجماع و اتفاق کی مخالفت کی ہے۔

ابو عمران فاسی مالکی رحمہ اللہ نے تو اس کو واجب قرار دیا ہے کہ جیسے کہ ابن الحاج نے مدخل میں علامہ عبدالحق کی تالیف تہذیب الطالب سے نقل کیا ہے۔ اور فرمایا کہ غالباً ان کا مقصد وجوب السنن الموکدہ ہے۔

قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں کہ زیارت روضۃ اطہر ایسی سنت ہے جس پر اہل اسلام کا اجماع و اتفاق ہے اور ایسی فضیلت ہے جس کی طرف ہر مومن و مسلم کو ترغیب دی گئی ہے۔

اس کے بعد امام قسطلانی نے بہت سی احادیث نقل فرمائی ہیں جو بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اور اس کے لیے سفر کے جواز و استحباب اور اس کی فضیلت عظیم پر دلالت کرتی ہیں اور چونکہ ان کو تفصیلاً بیان کیا جا چکا ہے لہذا ان کے اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد ازاں ابن تیمیہ کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ابن تیمیہ کا رد از امام قسطلانی صاحب مواہب

شیخ تقی الدین ابن تیمیہ کا اس موضوع پر عجیب قبیح و شنیع کلام ہے جو زیارت نبویہ کے لیے سفر کی ممنوعیت کو متضمن ہے۔ اور اس کے قربات و عبادات میں سے ہونے کی نفی و انکار پر دلالت کرتا ہے۔ بلکہ اس مقصد کے لیے قدم اٹھانے کی حرمت بلکہ کفر و شرک ہونے پر دال ہے۔ امام سبکی نے اپنی کتاب شفاء القلوب میں اس کا رد کر کے اہل ایمان کے دلوں کو شفاء دی ہے۔ پھر زیارت کے آداب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

آداب زیارت بارگاہ نبوی بزبان علامہ قسطلانی

جو شخص بارگاہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ارادہ سے گھر سے نکلے اس کے لیے موزوں و مناسب یہ ہے کہ دوران سفر بکثرت صلوٰۃ و سلام پڑھے۔ اور جو نبی مدینہ منورہ کے آثار و نشانات نظر پڑیں تو صلوٰۃ و سلام میں اور زیادہ اضافہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے التجاء کرے کہ اسے حبیب کریم علیہ السلام کی زیارت سے بہرہ ور فرمائے اور اس زیارت کی برکت سے سعادت و ارباب نصیب فرمائے۔ غسل کرے صاف ستھرے کپڑے استعمال کرے پامیادہ چلے اور آنکھوں سے آنسو بہاتا ہو رحمت و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس کی طرف روانہ ہو۔

جب وفد عبد القیس نے رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی سواروں کو بٹھائے بغیر اوپر سے چھلانگیں لگا دیں اور بڑی سرعت و عجلت کے ساتھ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدموں پر جا کرے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر انکار نہ فرمایا۔

قاضی عیاض نے شفاء شریف میں روایت نقل فرمائی ہے کہ ابو الغضل جو ہری جب مدینہ منورہ میں زیارت کے ارادہ سے آ رہے تھے تو شہر کے قریب پہنچتے ہی سواری سے اتر کر پیدل چلنے لگے اور آنکھوں سے محبت و شوق کے آنسو بھی بہاتے جا رہے تھے اور یہ شعر بھی پڑھتے جا رہے تھے۔

وَلَمَّا رَأَيْنَا رَسُولَنَا لَمْ يَكُنْ لَنَا
فَوَادَّ الْغُرَفَانِ الرَّسُولُ وَلَا لَبَّاسًا
نَدَلْنَا عَنْ الْأَكْوَادِ نَمْتَنِي كَرَامَةً
لِمَنْ بَانَ عَنْهُ أَنْ نَلْتَمِسَهُ دَلَّاسًا

ترجمہ۔ جب ہم نے اس محبوب کے آثار و یاد دیکھے جنہوں نے آثار رسول کے علم و عرفان کے لیے ہمارے پاس دل چھوڑا ہے اور نہ ہی عقل تو ہم ان کی عزت و حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے پالانوں سے اتر کر پیدل چلنے لگے جن کا مرتبہ و مقام اس سے بہت بعید اور بلند ہے کہ ہم ان کے حضور سوار ہو کر حاضر ہوں۔

امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ علامہ ابو عبد اللہ بن رشید نے فرمایا جب ہم ۶۸۳ھ میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو میرا رفیق عز ویر ابو عبد اللہ بن ابی القاسم بن الحکیم تھا جس کی آنکھیں دکھتی تھیں جب ہم ذوالحلیفہ کے قریب پہنچے تو سواروں سے اتر پڑے اور مزار اقدس کی حاضری کا شوق بہت بڑھ گیا تو وزیر ابو عبد اللہ بھی سواری سے اتر کر ہماریساتھ پامیادہ چلنے لگے جب کہ وہ اس راہ شوق میں اٹھنے والے ہر قدم کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کا ذریعہ سمجھ رہے تھے اور اس دیار میں تشریف فرما محبوب خدا علیہ التحیۃ و الثناء کی تعظیم و تکریم کا باعث تو انہوں فوراً اپنی مرض میں تحیف محسوس کی۔ اور اپنی کیفیت حالت ان اشعار میں عرض کی۔

وَلَمَّا رَعَيْنَا مِنْ دُونِ حَبِيبِنَا
بِشَرِّبٍ آخِلًا مَّا ثَوَّنَ لَنَا الْحَبْلُ
جب ہم نے طیب میں اپنے حبیب کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منازل کے آثار دیکھے تو انہوں نے ہمارے دلوں میں جذبات
محبت و عقیدت کو برا لکھتے کیا۔

وَبِالشَّرِّبِ مِنْهَا لَمَّا كَحَلْنَا جُفُونَنَا
ثُفِينَا فَلَا بَأْسًا نَخَافُ وَلَا كُوفًا
اور جب طیبہ کی تربت اقدس کا سرمہ ہم نے اپنی آنکھوں میں لگایا تو ہمیں فوراً شفا عطا کی گئی اب ہمیں کسی شدت
کرب کا خوف نہیں ہے۔

وَحِينَ تَبَدَّلَ اللَّعِينُونَ جَمَاعَتَهُمَا
وَمِنْ بَعْدِهَا عَمَّا أُدِيكَتْ لَنَا خُرْبًا
اور جس وقت ان عمارت کا حسن و جمال ہماری آنکھوں پر ظاہر و منکشف ہوا تو باوجود بعد اور دوری کے ہمیں مہول
وصول کے لحاظ سے قریب دکھائی دیتی تھیں۔ اور از دوائے قرب ہمارے لیے آسان کر دی گئی تھیں۔

نَزَلْنَا عَنْ الْأَكْوَارِ كُوشَى كَرَامَةٍ
لِمَنْ حَلَّ فِيهَا أَنْ يُلْعَبَ بِهِ وَكِبًا
ہم اس ذات اقدس کے اعزاز و اکرام کے لیے پالاؤں سے اترے جو ان دیار میں محو آرام و استراحت ہیں تاکہ
سوار ہو کر وہاں حاضری کی جہارت سے بچ جائیں۔

نُسَخَّ بِسَجَالِ الدَّمْعِ فِي عَرَصَاتِهَا
وَنَلْتَمِمْ مِنْ حُبِّ بَوَاطِلِهَا التُّزْيَا
ہم طیبہ کے عرصات اور میدانوں میں آنسوؤں کے ڈول بہاتے تھے۔ اور اس کی تراب اقدس کو پامال کرنے والی ذات
اقدس کی محبت کے پیش نظر وہاں کی خاک پاک کو بوسے دیتے تھے۔

وَأَنْ بَقَا لِي دُونَهُ لَحْصَاةٌ
وَلَوْ أَنَّ كَفَيْتُ تَمْلِكُ السُّوقِ وَالْعَرَبَا
اور یقیناً میرا اس محبوب کے بغیر زندہ رہنا بہت بڑا خسارہ ہے اگرچہ میرے ہاتھ مشرق و غرب تک کے مالک و
متصرف ہوں۔

فَيَا عَجَبًا مِمَّنْ يُحِبُّ بِرَعْنِهِ
يَعْقِمُ مَعَ الدَّعْوَى وَيَسْتَعْمِلُ الْكَلْبَا
تعجب ہے اس شخص کے لیے جو اپنے زعم میں محب ہے مگر اس دعویٰ کے باوجود دیار محبوب سے دور قیام پذیر
ہے اور اس دعویٰ میں درد و غلوئی سے کام لیتا ہے۔

وَدَلَّاتٌ مِثْلُ لَوْ تَعَدَّ كَثْرَتُهُ
وَبُعْدِي عَنِ الْمُخْتَارِ اعْظَمَهَا ذَنْبًا
میری مغز شات گنتی و شمار سے زائد ہیں لیکن ان سب سے بڑی لغزش ہے تو صرف میرا اس آستان عرش
نشان سے دور رہنا ہے۔

علامہ قطبانی فرماتے ہیں جب میں ربیع الآخر ۳۲۲ھ میں اپنے قافلہ اور رفقاء سفر کے ساتھ بارگاہ حبیب میں طبری کے

ارادہ سے جا رہا تھا تو جو نہی صبح کے قریب جبل احد نظر آیا جو ارواح کے لیے سامان فرحت مہیا کر رہا تھا اور اشباح و اجساد
کے لیے مشورہ و بشارت کہ دیار حبیب کا بلند پایہ مقام اور سزا منورہ کا عرش آستان مکان قریب ہی ہے تو زائرین دورے اور ایک
دوسرے پر سبقت لے جاتے ہوئے اس پہاڑ پر چڑھے تاکہ جلد از جلد ان آثار کے دیدار سے مشرف ہوں۔ اور ان انوار سے قلوب و
اذعان اور اشباح و اجسام کو منور کریں۔ بس پہاڑ پر چڑھنے کی دہشت کی کوئی نوبہ کو نذقی بجلی کی مانند اٹھتے نظر آئے اور بعافت محمدیہ
کی نسیم ہمارے خوشبوؤں سے شام جاں ہمک اٹھا۔ ہم سرتاپا ان خوشبوؤں میں بس گئے اور اشرف الخلائق کے آثار دیدار کیا دیکھے کہ اپنے
آپ ہی غائب ہو گئے اور ہم زبان قال کے کہہ رہے تھے۔

وَرِيحُ الصَّبَا هَبَّتْ بِطَيْبِ عَذْرِهُمْ
أَمَّ الرُّوضِ فِي دُجْهِ الصَّبَاحِ يَفُوحُ
کیا یہ باد صبا پاکیزہ خوشبوؤں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ یا صبح سویرے باغ اپنے پھولوں کے ساتھ مہک رہا ہے۔

أَلَمْ يَكُنْ يَنْتَدِي وَيَكْرُدُ
أَمَّا التُّورُ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ يَكْرُدُ
کیا یہ چمکتی بجلی ہے جو صبح و شام آتی جاتی ہے۔ یا ارض حجاز سے نور نبوت و رسالت پھوٹ رہا ہے اور نمایاں
ہو رہا ہے۔

إِذَا رِيحُ ذَاكَ الْحَيِّ هَبَّتْ فَيَأْتِيهَا
حَيَاةٌ لِمَنْ يَفُودُ لَهَا وَيَكْرُدُ
جب اس قبیلہ کے دیار سے ہوا چلتی ہے اور ان کی محبوبانہ خوشبوؤں سے مہک کر نکلتی ہے تو صبح و مساجد بھی اس
کے سامنے آتا ہے۔ اور اس کو سونگھنے کا شرف حاصل کرتا ہے تو وہ ہوا اس کو حیات نو اور تازہ زندگی کا سامان
مہیا کرتی ہے۔

تَرَفَّقُ بِنَايَا حَادِي الْعَيْسِ وَالْتَفِتُ
فَلِلنُّوْبَيْنِ الْوَادِيَيْنِ وَصُورُ
اے ساربان ذرا رفق و نرمی اور آہستگی سے کام لے اور ادھر توجہ تو کر ان دو وادیوں کے درمیان کسی قدر نور
ظاہر ہو رہا ہے۔

نَسَا هَذَا الْوَادِيَا مُحَمَّدٍ
وَذَاكَ سَنَاهَا يَفْتَدِي وَيَكْرُدُ
ہاں ہاں اے رہبر و شوق یہ محمد عربی کے ہی دیار تو ہیں اور یہ نور و ضیاء اور چمک و دمک انہیں کی ہے جو مسلسل صبح و
شام محسوس ہوتی ہے۔

فَرَأَى كَمَا لِلرُّكْبِ هَاجَ اشْتِيَا قُهُمْ
فَكُلُّ مَنْ السُّوقِ السَّيِّدُ يَصِيحُ
اور اگر یہ محبوب کی دلغریب و دلربا منزل نہیں ہے تو پھر سواروں کے شوق میں ہیجان و تلاطم کیوں ہے اور ہر ایک
شدت شوق سے کیوں چلا رہا ہے۔

دَأْنَتْ مَطَايَا التَّوَكُّبِ حَتَّى كَانَتْهَا
جَمَاعَةً عَلَى قُصْبِ الدَّيَّارِ تَسْوَحُ
صرف سوار ہی نہیں بلکہ ان کی سواریاں بھی جذباتِ شوق سے چلا رہی ہیں گویا کہ وہ کبوتریاں ہے جو درختِ اراک کی شاخوں پر بیٹھ کر نوحہ خواں ہیں۔

وَقَدْ مَدَّتِ الدُّعَانُ شَوْقًا وَطَرَفًا
إِلَى التُّورِ مِنْ تِلْكَ الدَّيَّارِ لَمَوْحِ
انہوں نے رزہ شوق اپنی گردنیں درجیب کی طرف دراز کر رکھی ہیں۔ اور ان کی نگاہیں ان دیار سے طلوع ہونے والے نور کی طرف دیکھنے والی ہیں۔

رَأَتْ دَارَ مَنْ تَهْوَى فَرَادَا شَتِيًّا قَهْمًا
وَمَلَأَ مَعَهَا فِي الْوَجْنَتَيْنِ سَفْوًا
انہوں نے اپنے محبوب کے آستانِ عظمت نشان کو دیکھ لیا ہے لہذا ان کا شوق و ذوق بڑھ گیا ہے۔ اور ان کے آنسو و چشموں کی صورت میں دونوں رخساروں پر بڑی شدت و قوت سے جاری ہیں۔

إِذَا الْعَيْسُ بَاخَتْ بِالْعَرَامِ وَلَمْ تَطُحْ
جَفَاءً فَمَا لَبِصَتْ لَيْسَ يَبْجُحْ
جب اونٹوں جیسے بے عقل و بے علم جانور بھی اپنی شدتِ محبت و عقیدت کا اظہار کر بیٹھیں اور اس کو چھپانے سے قاصر رہیں تو پھر محبت و الفت میں بے قرار انسان کیونکر اپنے جذباتِ شوق پر قابو پا سکتا ہے اور ان کا اظہار کئے بغیر رہ سکتا ہے۔

الغرض جب ہم دیارِ مدینہ اور اس کے اعلام و آثار کے قریب ہوئے۔ اس کے مقدس و مبارک ٹیلوں اور پہاڑیوں کے نزدیک پہنچے، باغاتِ مدینہ کے لطیف پھولوں کی خوشبو سونگھی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے مدینہ منورہ کے چمکتے ہوئے انوار آئے۔ اور ہر گاہ و رحمتہ للعالمین سے مسلسل انعام و اکرام اور جو دونوں کی بارش برسے لگی اور سبھی اہل قافلہ سواروں سے گود گئے اور پیدل چلنے لگے تو میری زبان ان اشعار کے ساتھ ترنم تھی۔

أَتَيْتُكَ ذَائِرًا وَدَوْدَتْ أَجْفُ
جَعَلْتُ سَوَادَ عَيْنِي أَمْتَطِيهِ
وَمَا لِي لَا أَسِيرُ عَلَى الدَّمَارِ
إِلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ فِيهِ
میں آپ کے دروازہ زيارت کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میری دلی خواہش یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو ہوائی بناؤں۔ اور کیا وجہ ہے کہ میں آنکھوں کے بل اس مزار پر انوار اور قبر منور کی طرف چل کر نہ آؤں جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔

جب میری نگاہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد کرم کی زیارت سے مشرف ہوئیں تو خوشی و مسرت سے میرے آنسو آنکھوں کے پیمانوں سے چھلک پڑے حتیٰ کہ بعض دیواریں اور زمین کا کچھ حصہ ان سے بھیگ گیا اور میری زبان ان وجد آفرین اشعار کے ساتھ لگتا رہی تھی۔

أَيُّهَا الْمَعْدَمُ الْمَشْوِقُ مَهْنِدًا
مَا أَنَا نُوْلُكَ مِنْ لَدُنِّكَ التَّلَاقُ
اے شدتِ شوق و محبت کے رہوار کو تیز تر کرنے والے غرام و عشقِ مبارک ہو وہ لذیذ ملاقات جس سے تجھے محبوب نے بہرہ ور کیا ہے۔

قُلْ لِعَيْنَيْكَ تَهْمَلَانِ سُوءًا
طَالَمَا أَسْعَدَاكَ يَوْمَ الْفِرَاقِ
اپنی آنکھوں سے کہہ کہ وہ فرحت و مسرور کی وجہ سے آنسوؤں کے چشمے بہا دیں۔ بہت طویل عرصہ انہوں نے ایامِ افرت میں تیرا ساتھ دیا ہے۔

وَأَجْمَعُ الْوَجْدَ السُّوْدَ رَابِعًا حَاجًا
وَجَمِيعَ الْأَشْجَابِ وَالْأَشْوَابِ
وحد و غم اور فرحت و مسرور کو از سرِ ابتہاج و انبساط جمع کر اور تمام حاجات اور جذباتِ شوق و ذوق کو۔

وَمُحَايَا الْعَيْنِ أَنْ تَفْضِيَنَّ إِلَيْهِمَا لَدَا
وَتَوَاطَى بِدَمْعِهَا الْمُهْدَا
اور آنکھ کو حکم دے کہ وہ آنسوؤں کے ساتھ جاری ہو جائے۔ اور مسلسل آنسو بہانی رہے۔
هَذَا دَارُهُمْ وَأَنْتَ مُجِيبٌ
مَا بَقَا لَكَ لَمْ يَمُوعِ فِي الْأَمَانِ
یہ محبوبانِ گرامی کا دروازا ہے اور تو ان کا گرفتار محبت۔ اب آنسوؤں کے آنکھوں میں باقی رہنے کی گنجائش کہاں ہے۔

میں (علامہ نبیانی) نے امام قسطلانی کے کلام سے اس قدر پرکتفا کیا کہ در نہ ان کا کلام اس مقام پر طویل ہے۔ انہوں نے احادیث نبویہ کے علاوہ زیارت و استغاثہ سے متعلق نفیس و کثیر فوائد نقل فرمائے ہیں اور مدینہ منورہ کی فضیلت کے دلائل جن میں سے بعض کو دوسرے مقامات پر ذکر کیا جا چکا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے اہل کتاب کی طرف رجوع کیا جائے۔

الغرض اس امام عالی مقام کا کلام اور اس سے پھوٹنے والا نور ملاحظہ کریں۔ اس راہِ ہدیٰ اور حق کا مشاہدہ کریں جو ظاہر و جلی ہے اور واضح و واضح و واضح تو اس سے اس تاریکی کی شدت و قوت کا اندازہ ہو جائے گا جو ان بتدعین پر چھا چکی ہے اور انہیں اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ اور جب تو علامہ قسطلانی اور ابن القیم کے کلام میں مقابلہ و موازنہ کرے تو حق و باطل کے درمیان سمجھے اس قدر واضح فرق محسوس ہو گا جس کے بعد بلا ہین و دلائل کی طرف قطعاً احتیاج باقی نہیں رہے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تیرا ذوق سلیم ان ادب و شکوک والے امراض سے محفوظ ہو جو ابلیس لعین اپنے اولیاء کے قلوب و اذہان میں پھونکتا ہے۔ اور ان دونوں کلاموں پر مطلع ہو کہ تیرا علامہ قسطلانی کے کلام کا استحسان اور ابن القیم کے کلام کا قبح محسوس نہیں کرتا تو پھر اپنے آپ پر ماتم کر کہ کیونکہ تیرا نفس خسرانِ مبین میں گرفتار ہے کیونکہ وہ سید المرسلین حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت کی دولت و ثروت سے محروم ہے اور اگر تیرا دل اس کے برعکس ابن القیم کے کلام کو مستحسن اور علامہ قسطلانی کے کلام کو قبیح جانتا ہے تو پھر اس کی حرمانِ نصیبی اور خسران و خذلان کی انتہا ہے لہذا اس پر ماتم بھی انتہائی کرنا چاہیے۔

ابن القیم کا مکر ابلیسی میں گرفتار ہونا

فصل ۱۰: اے کاش! ابن القیم اپنی اس کتاب میں معایذ شیطان کے بیان میں ایک فصل کا اضافہ کر کے یہ بیان کرتا۔ کہ شیطانی جالوں میں سے ایک جال اور پھندا یہ ہے کہ وہ بعض علماء کے دل میں غلوئی الدین کو مزین کرتا ہے اور استغاثہ و زیارت قبور جیسے افعال کے مرتکب اہل اسلام کو گمراہ قرار دینے کا داعیہ دل میں پیدا کرتا ہے اور اس ظلم عظیم کو مستحسن قرار دیتا ہے۔ اور اپنے شیطانی جیلوں بہانوں کے ذریعے ان کے دلوں میں یہ وساوس ڈالتا ہے کہ ان امور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک لازم آتا ہے۔ حالانکہ حقیقت حال اس بعین کے وسوسے کے برعکس ہے۔ اس بعین نے اس اقدام کے ذریعے ان کو اور ان کے متعقدین و مداحین کو بہت بڑا دینی نقصان و ضرر لاحق کیا ہے جیسے کہ ابن القیم، ابن عبدالحادی اور ان کے شیخ ابن تیمیہ کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ اور علماء متاخرین میں سے بعض یعنی شیخ نجدی ابن عبد الوہاب کے دل میں یہی دوسرا ڈالاکہ ان کی اتباع کر کے اور امت محمدیہ کے اجماعی اور متفق علیہ مسلک کی مخالفت کر کے۔ بعد از وصال قبور انبیاء کرام، اولیاء عظام کی زیارت، ان کے ساتھ استغاثہ و توسل اور ان کی تعظیم و تحکیم جو سب امت کے نزدیک جائز و صحیح کار ثواب اور موجب اجر جزیل ہے اس کی مخالفت کر کے دین برحق سے شذوذ و انحراف کے مرتکب شرمزہ فلیلہ کا امام بن سکے جس کو اسی کی طرف نسبت دیتے ہوئے وہاں کہا جاتا ہے اور لوگوں میں یہ شہرت حاصل کرے کہ وہ بہت بڑا جرأت مند اور دلیر ہے اور اسے اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور طعن و تشنیع کی پروا نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملہ میں اس کو کسی مخالفت کی مخالفت کا باک اور اندیشہ نہیں ہے خواہ سب اہل اسلام ہی کیوں نہ مخالف ہو جائیں۔ اور اگرچہ اس مسئلہ کا تعلق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہی کیوں نہ ہو مثلاً آپ کی زیارت اور آپ سے استغاثہ کا معاملہ اور جملہ انبیاء و مرسلین اور اولیاء و صالحین کی زیارت اور استغاثہ کا مسئلہ۔

شیطان بعین نے ان کے سامنے اس امر کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ سب امور توحید خداوندی کے خلاف ہیں۔ اور صرف دنیا لوگ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے موجود ہیں اور دوسرے تمام مسلمان مشرک ہیں۔ اے یذا باللہ۔

مجھے اپنے خالق و مالک حیات کی قسم شیطان کا یہ دوسرا دکر و فریب اس کے جملہ وساوس اور فریب کاریوں کی نسبت زیادہ نقصان دہ ہے۔ جن کو ابن القیم نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے اور کیوں نہ ہو جب کہ اس نے اس دوسرے وجہ سے جہور اہل اسلام خواص و عوام کو گمراہ اور بدین قرار دے دیا ہے۔ اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا مرتکب قرار دے دیا ہے حالانکہ ان میں ہزار ہا ہزار ایسے افراد ہیں جو بخدا اس سے اور اس کے شیخ سے زیادہ قوی اور مضبوط توحید کے مالک ہیں۔ مثلاً وہ اولیاء کرام اور صوفیاء عظام جن کی ولایت قطعی و حتمی طور پر ثابت ہے مثلاً سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز اور دیگر ائمہ دین اور اولیاء اہل اسلام جن کا ولایت اور مقام محبوبیت پر فائز ہونا اجماعی ہے اور ان کی امامت

متفق علیہ ہے ان سے کم درجہ کے علماء عالمین اور ان سے اعلیٰ درجہ پر فائز سلف صالحین اور ائمہ مجتہدین حق کا شمار ہی نہیں ہے ای عقیدہ و نظریہ پر کار بند ہیں۔

ابن القیم کے لیے توحید و رسالت کی شہادت دینے والوں کو مشرک کہنے کا کوئی

جواز نہیں ہے

اے کاش! میری عقل و سمجھ ابن القیم کو حاصل ہوتی تو اس سے دریافت کرتا کہ اسے کس چیز نے اہل اسلام کو مشرک کہنے کا حق دیا ہے حالانکہ لاکھ لاکھ اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتے ہیں۔ کیا محض سید الوجود صاحب شفاعت عظمیٰ۔ مالک مقام نمود اور صاحب حوض مودودی زیارت کے ارادہ سے سفر اور ان کے ساتھ استغاثہ نے ان زائرین اور مستغیثین کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والوں میں شامل کر دیا ہے؟ یہ دین کے معاملہ میں انتہائی سینہ زوری اور تعصب و تنگ نظری ہے اہل اسلام پر بہت بڑی تعدی و ظلم ہے اور سید المرسلین، انبیاء کرام اور جملہ عباد اللہ الصالحین پر شرمناک جبارت ہے۔ کیا وہ محض اس زعم فاسد کی بناء پر کہ یہ امور توحید باری تعالیٰ کے اندر غل ہیں؟ اہل اسلام کی عزت و آبرو سے کھیل سکتا ہے انہیں مشرک کہہ سکتا ہے اور انبیاء و مرسلین اور اولیاء و صدیقین کی توبین و تحقیر پر دیدہ و میری کر سکتا ہے؟

کیا اس نے ان زائرین اور مستغیثین کے قلوب و صدور میں جھانک لیا ہے؟ اور ان میں یہ عقیدہ دیکھ لیا ہے کہ یہ زائر ان حضرات کی الوہیت و ربوبیت کا عقیدہ رکھتے ہیں جن کی زیارت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ استغاثہ کرتے ہیں۔ اور اس نے یہ ادب کہاں سے سیکھ لیا ہے کہ ان مقربانِ بارگاہ خداوندی کو دشمن و صدم سے تعبیر کرتا ہے۔ اور ان کے زائرین کو صنم پرست اور بت پرست کہتا ہے۔ کیا اس مقام میں اس عبارت سے بڑھ کر کوئی قبیح روی اور کئی عبارت ہو سکتی ہے؟ کیا صلحاء امت اور انبیاء کرام کے ارفع و اعلیٰ مقام کے لائق ایسی عبارت ہو سکتی ہے؟ اور کیا احکام شریعت کی تبلیغ کے لیے امت محمدیہ پر اس قسم کی تغلیظ و تشدید روا ہے؟ اور سل عظام اور علی الخصوص سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی بے نیازی اور لا اہل کا کوئی جواز ہے؟ کیا کسی عام مسلمان کو بھی یہ زیبا ہے کہ وہ ایسی قبیح عبارات کے ساتھ امت کو خوف زدہ کرے اور سب امت کو گمراہ اور بدین کہے اور علی الخصوص علماء حقیقت و شریعت کو ضال و مضل کہے۔ اور جب عام مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی تو کسی عالم اور امام کبیر کے لیے اس جبارت کا کیا جواز ہے؟

کیا دیکھتے نہیں جس ذات اقدس کی اقتدار اور اتباع و اطاعت ہم پر لازم ہے یعنی سید الموحدين امام الانبیاء والمرسلین علیہ السلام جو تمام کفار و مشرکین کے سب سے زیادہ دشمن ہیں اور دلی عداوت رکھنے والے انہوں نے بھی کفار کے ساتھ خطاب میں یہ انداز اختیار نہیں فرمایا۔ بلکہ خلقِ حسن اور ادب کامل کو بروئے کار لائے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تادیب و توبیت فرمائی اور جلی و فطری طور پر وہ اخلاق و آداب آپ کے اندر درایت فرمائے۔

الشرب العزیز کا ارشاد گرامی ہے: **وَدَانَتْ لَعْنَى خُلُقِي عَظِيمٍ** بے شک تمہاری خُوبی بڑی شاندار ہے۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے: **وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَفَقَضْنَا الْقَلْبَ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ**۔ اور اگر تم سخت طبیعت اور سخت دل ہوتے تو سب لوگ تمہارے سے الگ ہو جاتے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے حق میں نرم گفتاری کا درس دیتے ہوئے فرمایا: **فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَعَنَةً لِيَذَرَكَ بِأَدْيِكَ خَشْيًا**۔ تو دونوں اس کو نرم نرم بات کہو جو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے یا نہ کرے ہو جائے۔

تو ابن القیم نے یہ آداب کہاں سے حاصل کئے ہیں اور اس کو یہ تعلیم و تربیت کس نے دی ہے؟ ہاں وہ کہہ سکتا ہے اس دیوبند اخلاق سے میرے شیخ علم و شیخ طریقت ابن تیمیہ نے مجھے آراستہ و پیراستہ کیا ہے کیونکہ اس کی عبارات بھی ان اہل السنۃ والجماعت علماء اعلام کے حق میں اسی طرح کی ہیں جو اس کی بدعت شنیعہ اور ضلالت قبیحہ کے خلاف ہیں۔ لہذا اس کے دونوں شاگردوں کی عیادت بھی عام اہل اسلام متینین اور زائرین کے حق میں اسی روش اور انداز خطاب کے مطابق ہیں اور یہی انداز سخن انہوں نے علماء عالمین اور اولیاء عارفین کے ساتھ بھی اپنا رکھا ہے حتیٰ کہ ان کو دین حق سے خارج کر کے شرکین کے ساتھ شامل کر دیا ہے۔

ابن تیمیہ اور اس کے تلامذہ کی پیش کردہ آیات و احادیث اور اقوال ائمہ کا جواب

وہ آیات و احادیث اور عبارات و اقوال علماء اعلام جن سے انہوں نے استدلال کیا ہے وہ برحق ہیں اور صادق، ان کا اہل اسلام میں سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کرتا بلکہ وہ سب کے نزدیک مسلم ہیں البتہ انہوں نے جو معانی ان سے مراد لیے ہیں وہ باطل ہیں۔ اور یہ لوگ اپنے اس عمل و کردار میں ان خوارج کے بالکل مماثل و مشابہ ہیں جن کا دعویٰ یہ تھا لا حکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے (لہذا کسی غیر اللہ کا حکم قابل قبول نہیں ہو سکتا اس لیے ثالثی فیصلہ قبول کرنا کفر و شرک ہے) تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا: **كَلِمَةُ حَقٍّ اُرِيدَ بِهَا اَدْبَارُ طَلٍّ**۔ یہ کلمہ اور جملہ برحق ہے مگر اس کے ساتھ جس مقصد و دعا کا اثبات انہوں نے کیا وہ باطل ہے یہی حال ابن القیم، اس کے شیخ ابن تیمیہ اور اس کے استاد بھائی ابن عبدہادی صاحب کلمہ ہے اور ان تمام لوگوں کا جو اس المیسی دوسرہ کا شکار ہیں اور استغاثہ و توسل اور سفر زیارت کے معاملہ میں یہ لوگ انہی خوارج کی مانند ہیں۔ وہ آیات کلام مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں اور علماء اعلام کی عبارات نقل کرتے ہیں لیکن ان سے وہ معانی مراد نہیں لیتے جو امت محمدیہ نے مراد لیے ہیں بلکہ اپنی خواہش نفس کے مطابق معانی مراد لے کر ان سے اپنی اختراعی بدعت پر استدلال کرتے ہیں اور اسلام و احکام اسلام کے لیے اذیت اور تکلیف کا سامان مہیا کرتے ہیں اور اہل اسلام کی جمعیت اور اتحاد و اتفاق کو پارہ پارہ کرتے ہیں جس طرح کہ ان خوارج نے کیا جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور اس وقت کے دیگر اہل اسلام

کے خلاف تھے۔ لہذا ان کے یہ دلائل فی نفسہا برحق ہیں مگر جس مدعا و مقصد کا اثبات انہیں مطلوب ہے وہ باطل ہے اور اس پر ان دلائل سے استدلال عبث محض ہے۔

جو شخص ان کی کتابوں میں موجود کلام اور انداز بیان میں غور و فکر کرے گا اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ حق و باطل کے غلط ملط کرنے میں اور لوگوں کو القاب و اشتباہ میں ڈالنے کے لیے مبع کاری میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں اور یہ باور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے مخالف علماء بھی ان تمام امور کے قائل ہیں جن کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ اور ان آیات و احادیث کو نقل کریں گے جو ان امور کی ممنوعیت پر دلالت کرتی ہیں۔ حالانکہ جن احکام کو انہوں نے ذکر کیا اور ان کے مرکب لوگوں پر طعن و تشنیع سے کام لیا ہے اور ان کو اس حق و صواب کے ساتھ غلط ملط کیا ہے جو ممنوع و محذور نہیں ہے تو ان میں سے اکثر احکام تمام اہل سنت کے نزدیک بالاتفاق ممنوع ہیں لیکن وہ اپنی عادت جہلیہ کے مطابق عوام اہل اسلام اور مرہرے طلبہ پر سبھی تلبیس و تخییط ابلیس مسلط کریں گے کہ ان کے اختراعی بیعت کے مخالف اہل سنت بھی فلاں فلاں امور کے قائل ہیں جو کہ شرعاً ممنوع ہیں۔ اور ان پر آیات صریحہ اور احادیث صحیحہ کے ساتھ استشہاد و استدلال پیش کرتے ہیں تاکہ جو لوگ حقیقت حال سے بے خبر ہیں ان پر ان امور کی قباحت واضح کریں اور لوگوں کے خیال میں یہ بات بٹھادیں کہ اہل سنت اور جمہور امت کتاب و سنت کی مخالفت کر کے ان مسائل میں جو بالاتفاق ممنوع ہیں خطا کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تاکہ ان مسائل میں خطا ثابت کر کے اپنے دوسرے اختراعی مسائل میں بھی ان علماء حق کی خطا ثابت کریں۔

مثلاً سفر زیارت اور استغاثہ میں اور اس طرح تخییط و تلبیس کے ذریعے خلق خدا کو مغالط میں ڈال دیتے ہیں اور جو لوگ حقیقت حال سے ناواقف ہوتے ہیں وہ حق و باطل میں امتیاز نہیں کر سکتے۔

مجھے میرے خالق حیات کی قسم یہ انتہائی قبیح و شنیع تلبیس اور فریب کاری ہے اور تبلیغ شرع میں بدترین خیانت یہ بہت ہی بری خصلت و عادت ہے اور جو اس کے ساتھ موصوف و متصف ہے وہ بھی بہت بُرا شخص ہے۔

زیارت قبور کے متعلق مذہب اہل سنت کا بیان

دیکھئے یہ ہیں اہل سنت کی کتابیں جو ان تصریحات کے ساتھ بھری پڑی ہیں کہ قبور کو مساجد بنانا ممنوع ہے۔ ان کو محل عید بنانا حرام ہے وغیرہ وغیرہ اور جن کی ممنوعیت کتاب و سنت سے صراحتاً ثابت ہے۔ بہت سے علماء اعلام اور ائمہ اسلام نے بھی اس امر کی تصریح کی ہے اور اسی کتاب میں ان کی عبارات نقل کی جا چکی ہیں۔

لہذا سید المسلمین اور دیگر انبیاء و مرسلین اور اولیاء و صالحین کی زیارت کرنے والوں اور ان کے ساتھ توسل اور استغاثہ کرنے والوں پر طعن و تشنیع کا کوئی جواز نہیں ہے اور نہ ان احادیث سے استدلال اور ان کے غلط معانی و مطالب پر محمول کرنے کا کوئی جواز ہے۔

ابن القیم کے بیان کردہ افعال شنیعہ کی حقیقت

بہ افعال ابن القیم نے ذکر کئے ہیں ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ اہل اسلام میں سے کوئی شخص بھی ان کو درست نہیں سمجھتا۔ اور بالفرض اگر بعض جاہل لوگ ان امور شنیعہ کا ارتکاب کرتے ہوں تو علماء اہل سنت ان کی ممنوعیت اور حرمت کی تصریح کرچکے ہیں مثلاً قبور کو سجدہ کرنا اور ان کے گرد طواف کرنا سب اہل سنت کے نزدیک ممنوع ہے اور بایں ہمہ اس کا وقوع بھی غیر مسلم ہے۔ علیٰ ہذا القیاس ابن القیم نے اپنی عبارت سابقہ شنیعہ میں جو کچھ ذکر کیا ہے اور لوگوں کو ان امور کے ارتکاب سے انتہائی غلیظ اور گندے الفاظ کے ساتھ ڈلایا ہے ان میں سے اکثر امور کی حالت یہی ہے کہ کوئی سنی ان افعال کو دوست سمجھتا ہے اور نہ ہی ان پر عمل پیرا ہے لہذا ان سے اس شد و مد کے ساتھ منع کرنے اور ان کو اس طرح ہونا کہ قرار دینے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔

درحقیقت خطا کار اور گمراہ وہ شخص ہے جو سفر زیارت و استغاثہ، تعظیم نبوی اور آپ کے ادب و احترام میں مبالغہ کو ضلالت اور خطا سے تعبیر کرتا ہے۔ اور قبر انور کے قرب کو مد نظر رکھتے ہوئے ازہ ادب و احترام سوار یوں سے اتر پڑتے۔ پیدل چلے اور آپ کے ثوب و ذوق اور محبت و الفت میں پایادہ چلنے کو ضلالت و گمراہی قرار دیتا ہے۔ اور اس میں کون سا لوگھا پن ہے یا کون سی ناکردنی شئی وقوع پذیر ہوگئی ہے حالانکہ محبت مجازیہ میں گرفتار لوگ کہتے ہیں۔

وَاعْظُمُ مَا يَكُونُ الْوُجْدَ يَوْمًا إِذَا دَنَتْ السَّيَّارُ مِنْ السَّيَّارِ

عظیم وجد اور عالم بخود ہی اس دن ہاتھ آتا ہے جس دن دیار محب دیار محبوب کے قریب ہو جائیں۔

یہ تو حال ہے محبت عادیہ و نبوی کا تو پھر اہل ایمان اور پرواہنائے شیعہ نبوی کی نبی اکرم شیعہ مکرم حبیب اعظم سید المرسلین حبیب رب العالمین، امت عامی کو نارنجیم کے عذاب سے خلاصی عطا کرنے والے اور انواع و اقسام کے انعامات و احسانات سے نوازنے والے کریم و رفیق اور رحیم و رفیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و الفت کا عالم کیا ہوگا؟

درحقیقت اس ساری ہرزہ سرائی کی وجہ یہ ہے کہ ابن القیم اور اس کے شیخ اور ان کے دیگر ہم مسلک لوگوں کے دلوں میں اس محبت و الفت اور عقیدت و نیاز مندی کا عشر عشر بھی نہیں ہے لہذا وہ ان محبوں کو اس آہ و زاری میں اور قرب حبیب اور دیار حبیب پر آنسو بہانے میں کیونکر معذور سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ان کے دلوں میں ایسی محبت کا چراغ روشن ہوتا تو وہ خود اس آہ و بکا اور گریہ و زاری میں مصروف و مشغول ہوتے اور ان عاشقان صادق پر ایسے کلام فاسد اور بیان باطل، بیہودگی اور یادہ گوئی کے ساتھ طعن و انکار کی جروت نہ کرتے۔

ان زائرین کرام کی جانب سید الاحباب میں حسن عقیدت و آداب کے باوجود اور ابن القیم وغیرہ کے اس منقبت کریمہ اور فضیلت عظیمہ سے خالی ہونے کے باوجود شیطان نے اس کے لیے اتنی گنجائش بھی نہیں چھوڑی کہ وہ ان امور کو سیدالسادات

علیہ افضل الصلوات کے محمول اور عقیدت مندوں کے لیے مباح ہی قرار دے دے بلکہ اس نے ان کی آہ و بکا اور دیار حبیب اور قبر منور کے قرب کی وجہ ازہ ادب سوار یوں سے اترنے اور پیدل چلنے کو عظیم ترین معاصی اور بہت بڑے گناہوں میں سے شمار کر دیا ہے۔ اور ان کے حق میں قابل نفرت اور قبیح ترین عبارات کو استعمال کرنا شروع کیا حتیٰ کہ ان کے آنسوؤں کو رب رحمن کی راہ میں نکلنے والے آنسو کہنے کی بجائے سبیل شیطان میں نکلنے والے آنسو قرار دے دیا۔ اور اس قسم کے دوسرے ہدایات زبان پر لے آیا جو شیطان لعین نے اس کے دل میں القا کئے تھے اور اس کا سب سے فحش اور غلیظ کلام وہ ہے جس میں سرور انبیاء علیہ وسلم علیہم السلام و الشاء کے مزار پر انوار کو صنم و دشن سے تعبیر کیا ہے۔ اور زائرین کو صنم پرست اور بت پرست کا خطاب دیا ہے۔

میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلمان جس کو الشقاء نے خذلان و خسران میں مبتلا نہیں کیا اور علم و یقین کے باوجود مگر ابھی میں مبتلا نہیں کیا جس طرح کہ ان مبتدعین اور ضالین و مضلین کی جماعت ہے کہ وہ ان غبیث عبارات پر مطلع ہو کر یہ عقیدہ نہ رکھے کہ ان کا قاتل شدید ترین خسران و خذلان میں گرفتار ہے۔

ابن القیم وغیرہ کی اس جروت و جسارت کا موجب طرفہ تماش

ابن القیم کے اس وقاحت و بے حیائی پر جروت و جسارت کا باعث یہ ہے اور ایسی بیہودہ گوئی جس کا اس سے پہلے اور اس کے شیخ ابن تیمیہ سے پہلے کوئی اہل ایمان مرتکب نہیں ہوا اس کا موجب تبلیس ابلیس ہے اور اس کا یہ مکرو فریب کہ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہے ہیں کیونکہ وہ توحید رحمن کی حمایت و حفاظت میں یہ سب گل کھلا رہے ہیں، حالانکہ وہ اس سے بے خبر ہیں کہ وہ ان اقدامات کی وجہ سے شیطان لعین کے ہاتھوں میں مکمل ہونے ہوئے ہیں طرز تماش یہ ہے کہ وہ زندہ ہو دو نصاریٰ اور دیگر کفار کے پاس جانے کو تو کفر و شرک قرار نہیں دیتے۔ اور ان کی زیارت کے لیے سفر کرنے والوں پر کفر و شرک کا فتویٰ نہیں دیتے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام علیہم السلام کے وصال کے بعد ان کا درجہ و مقام ان یہود و نصاریٰ سے بھی الیاذناہ کم ہو جاتا ہے؟ ہر جاہلک ہذا بہتان عظیم۔

میں اللہ رب العظمت کی قسم کہ ہاں کہتا ہوں کہ میں رسالت علیہ افضل الصلوات کی شان اقدس میں ان مسائل کے ضمن میں ان لوگوں کا کلام دیکھنے سے قبل یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کسی مسلمان میں یہ جروت ہو سکتی ہے۔ اور میں جب سے ان عبارات پر مطلع ہوا ہوں تو اس امر میں متروک و متفکر تھا کہ میں ان کا رو بھی کر دوں یا نہ؟ کبھی رد کے لیے کمر ہمت باندھتا تو پھر اس خوف و اندیش کے پیش نظر اس ارادہ سے باز آجاتا کہ کہیں رد و قدح کے ذریعے بھی میں ان فظیح و شنیع عبارات کی اشاعت و تشہیر کا موجب نہ بن جاؤں۔

لیکن جب یہ کتابیں لوگوں میں شائع ہو گئیں تو میرے نزدیک صرف یہی راستہ باقی رہ گیا کہ ان میں سے بعض امور کا ذکر کر کے رد کر دوں تاکہ اہل اسلام ان لوگوں سے دور رہیں۔ دین میں کی حمایت و نصرت کا حق بھی ادا ہو جائے اور سید المرسلین

صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین کی حجت والفت کا تقاضا بھی پورا ہو جائے اور دوسرے امور قبیحہ پر صرف تنبیہ کر دی جائے۔
مجھے اپنے خالق زلیست کی قسم جس شیطان نے ان کے لیے ان بدعات قبیحہ کو مزمین کیا ہے وہ بہت بڑا شیطان ہے اور گمراہ
کرنے کے طریقوں سے واقفیت میں درجہ کمال تک پہنچا ہوا ہے۔ دیکھئے کس طرح ان کے خیال میں یہ بات ڈال دی ہے کہ
اس اقدام میں توحید خدادندی کی حمایت و نصرت ہے اور اس خیال فاسد سے اس نے ان کو انبیاء و اصفیاء اور خصوصاً سید
المرسلین حبیب معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بہت جری وجہ بنا دیا ہے۔ اور ان کے دلوں میں یہ دھم دو سو سہ ڈال دیا ہے
کہ ان مقبولانِ بارگاہِ خداوندی کی تعظیم و تکریم، ان کی قبور کی زیارت کے لیے سفر، اور ان کے ساتھ استغاثہ و توسل اللہ تعالیٰ
کی تعظیم و تکریم اور اس کی توحید و تفرید میں مغل ہے وغیرہ ہدایات اور ہتھنات کی دھجی بھی کی اور ان امور کے ثبات
کے لیے مختلف تبلیغات و مغالطات کا الہام بھی انہیں کیا جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیئے اور جن کے مقدر میں ضلالت
و گمراہی تھی ان کو گمراہ بھی کر دیا۔ یہ ہدایات اور تبلیغات بظاہر تو ان کے کلام سے ہیں مگر درحقیقت وہ اس دوسری خاص
کی اطلاع دیتی ہوئی اور القاء کی ہوئی ہیں۔ جو شخص ان کی اس موضوع سے متعلق عبارات اور ان میں مذکور و مندرجہ مقامات اور
تہورات اور بیوہ گوئیوں کو نظر دقیق و عمیق کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اس میں قطعاً شک و شبہ نہیں کرتا کہ یہ ان کے افکار سلیمہ کے
نتائج و اثرات نہیں ہیں۔ بلکہ یہ اسی لعین کی کارستانیوں ہیں درجہ جو شخص ابن تیمیہ اور ابن القیم کو جانتا ہے کہ وہ اکابر اور ائمہ
دین سے ہیں کیا وہ ان کے علم و عمل، حفظ و ضبط اور علوم عقلیہ و نقلیہ کی معرفت و جامعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ہدایات کو
ان کے حق میں درست تسلیم کر سکتا ہے جس کے عمل شیطان ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔

لیکن معصوم و محفوظ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی حمایت و نصرت حاصل ہو۔ جب وہ کسی شخص پر شیطان کو مسلط کرے اور
اسے غیبت و ضلالت سے محفوظ نہ فرمائے تو علم و عمل کی کثرت قطعاً اس کے کام نہیں آ سکتی۔ اور اس سے بڑھ کر خطا و زلل اور
ضلالت و گمراہی کے قریب تر اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اور یہی صورت حال دوسرے فرقہ ہائے متبعہ کے ائمہ و اکابر کو پیش آئی کیونکہ
وہ بھی اکابر علماء ہیں سے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو شیطان لعین کے مکر و خداع سے نہ بچایا تو وہ ضلالت و گمراہی اور ہوا
نفس کے راستوں پر چل نکلے اور ابن تیمیہ کی یہ بدعت بھی اسی طرح کی بدعات شنیعیہ سے ہے اگرچہ ابن تیمیہ اس کی جماعت
بنسبت دوسرے مخالف فرقوں کے اپنے مخالفین کے حق میں طعن و تشنیع میں زیادہ بیباکی اور وقاحت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔

واللہ یغفر لنا ولہم۔ بارگاہِ خداوندی میں قضاء حاجات کے لیے انبیاء و صالحین کے ساتھ توسل

کو بادشاہ وقت کی بارگاہ میں وزیر مملکت اور خواص دربار شہابی کے ساتھ توسل کے مماثل و مشابہ قرار
دینے پر ابن القیم کے اعتراض کا رد و قدح اور اس کی تمثیل کا بیان جواز

ابن القیم نے اغاثۃ اللفغان کے صفحہ ۱۱۶ پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت و استغاثہ کے معاملہ میں ملک اور ان کے وزراء

اور خواص مجلس پر قیاس کو جس طرح مزخرف اور لمع کی عبارات کے ساتھ رد کیا ہے اور اس میں طول و طویل تقریر کی ہے وہ
لفظ محض ہے کیونکہ یہ تمثیل و تشبیہ ہے (اور محض تعظیم و تعلیم کے ارادہ سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ نیز اس میں مفردات کی مفردات
کے ساتھ تشبیہ نہیں ہے۔ بلکہ مجموعی حالت کو دوسری مجموعی حالت و کیفیت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے) اور ایسی تمثیلات خود
کلام مجید میں واقع ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے۔ مَثَلُ نُورٍ كَمَثَلِ نُورٍ فِيهِ اصْصَبَ حَالًا كَمَثَلِ نُورٍ فِيهِ اصْصَبَ حَالًا كَمَثَلِ نُورٍ فِيهِ اصْصَبَ حَالًا
کے نور سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ لہذا ملک و دنیا کو احکم الحاکمین سے اگرچہ کوئی نسبت نہیں لیکن لفظ بیان کی تنگی اس
قسم کی تمثیلات کی متقاضی ہوتی ہے (لہذا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قسم کی تمثیلات کے کثرت وارد ہوئے
اور دینی و اخروی امور میں ان تمثیلات کے شائع و ذائع ہونے کے باوجود اس انکار کی کوئی وجہ و حرج نہیں ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ
کے اسماء طیبہ میں ملک اور ملک بھی ہے اور آیات و احادیث قدسیہ میں اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات مقدسہ کو ملک کے ساتھ وصف
کرنا ثابت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی اَنَا الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْيَوْمَ لِلْعَلِيِّ۔ میں ہی بادشاہ ہوں اور آج کے دن میرے علاوہ
کسی کے لیے ملک و سلطنت نہیں ہے نیز اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی کے ساتھ موصوف فرما
بھی اسی تمثیل و تشبیہ پر مبنی ہے۔ اور اس استواء کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے اگرچہ عرش باعتبار لغت کے بادشاہ کے تحت
کو کہتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور اپنی عظمت کا تعارف اس انداز میں کر دیا ہے تاکہ لوگ اپنے دل و دماغ میں
موجود عظمت ملک و حکام پر قیاس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور کر سکیں اگرچہ عظمت الوہیت کے ساتھ ملک
و سلطان دنیا کی عظمت کو کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ الغرض اس قسم کی تمثیلات میں نہ عقلاً کوئی مانع ہے اور نہ ہی شرعاً۔

ابن القیم کے اس تمثیل کو ممنوع ٹھہرانے اور اس کی قباحیت و شناعة کے بیان میں انتہائی تطویل سے کام لینے کی طرف
اور صرف یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کے خواص العباد اور مقربانِ بارگاہِ ناز یعنی انبیاء و مرسلین اور اولیاء صالحین
کے ساتھ توسل کا جواز ثابت ہوتا ہے اور علی الخصوص حبیب معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل کا جواز کیونکہ وہ بلا تشبیہ و تمثیل
بروز قیامت بوقت شفاعت بمنزلہ وزیر اعظم ہوں گے جیسے کہ احادیث میں وارد ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں ملک
ہوں اور میں جبار ہوں آج کے دن میرے علاوہ اور کسی کے لیے ملک و سلطنت نہیں ہے۔

ابن القیم کا اس رد و قدح میں متضاد رویہ اور اس کے کلام میں باہم

تخالف کا بیان

ابن القیم نے یہی قیاس خود اپنی کتاب جلاء الانہام فی فضل الصلوٰۃ والسلام علی محمد خیر الانام میں ذکر کیا ہے جیسے
کہ میں نے اس کی کتاب سے نقل کر کے اس کو اپنی کتاب سعادة الدارين کے باب عن میں فوائد درود و سلام اور اس کے ثمرات

کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ عبارت کا مفہوم یہ ہے درود و سلام کا اتنا ہیواں فائدہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کی طرف سے درود و سلام دعا ہے اور بندے کا اللہ تعالیٰ سے سوال اور دعا دو قسم پر ہے۔ اول بندے کا اللہ تعالیٰ سے اپنے حوائج اور اہم معاملات کا سوال کرنا اور ثبید و روز درپیش حوادث و ذفائع میں التجاء کرنا تو یہ دعا سوال ہے اور بندہ کی طرف مطالب و مقاصد اور پندیدہ امور کو ترجیح دینا ہے دوم یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ وہ اپنے خلیل و حبیب کی ثناء و تعریف کرے۔ اور اس کے شرف و فضل اور عزت و کرامت میں اضافہ کرے اور ان کے ذکر و رفعت کو ترجیح دے۔ اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کو محبوب رکھتے ہیں۔ لہذا جو شخص اپنے حاجات و مطالب پر اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ السلام کے ہاں محبوب ترین امر کو ترجیح دے اور یہ امر اس کے نزدیک دوسرے تمام حوائج و مقاصد سے محبوب تر ہو جائے اور بہت راجح تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے نزدیک محبوب ترین امور کو ترجیح دی ہے اور جزاء عمل کی عمل کے مطابق ہوتی ہے لہذا جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے امور پر مقدم کیا ہے تو لامحالہ اللہ تعالیٰ اس کو اسوہ پر ترجیح دے گا۔

اس کو بزرگ تمثیل و تشبیہ یوں سمجھئے کہ جب رعایا کے لوگ کسی شخص کو ملک و امراء کے نزدیک مقرب و معتقد علیہ سمجھتے ہیں اور وہ خود بھی ان لوگوں کو دروہما کے نزدیک مقرب بننے کے متمنی ہوتے ہیں تو وہ اپنے رئیس و امیر اور پادشاہ و سلطان سے یہی سوال کرتے ہیں کہ اس بندہ مقرب پر انعام و اکرام فرما اور جب بھی وہ اس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر عطیات و انعامات میں اضافہ فرما اور اس کے اعزاز و اکرام میں مزید نظر عنایت اور نگاہ لطف و کرم سے کام لے تو اس کے ہاں خود ان کی منزلت و مرتبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ان کے درجات قرب اور حظوظ و حصول عطیات میں ترقی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ اس پادشاہ کی طرف سے اپنے بندہ محبوب پر انعام و اکرام کے عزم و ارادہ کو جانتے ہیں لہذا جو اسے سب سے زیادہ پیارا ہے اسی کے لیے سب سے زیادہ انعام و احسان کے تمام کام اس کا بھی کرتے ہیں۔ اور یہ امر محسوس و معلوم ہے کہ آخر الذکر فریق کا مرتبہ و مقام اس مطاع و رئیس کے نزدیک قطعاً اس شخص کے مرتبہ و مقام کے برابر نہیں ہو سکتا جو اس سے صرف اپنے حوائج اور ضروریات کا طلب گار ہے اور اس کے محبوب و خلیل کے لیے اور اس کے اعزاز و اکرام اور اس پر احسان و انعام کے سوال سے بے رغبت و بے تعلق ہے تو پھر بتلایئے اللہ رب العزت جیسے غلیظ ترین اور جلیل ترین محب سے مکرم و معظم ترین محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوال دعا کرنے والے کا مرتبہ و مقام اللہ رب العزت کے نزدیک ان لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے جو اس سے اس کے نزدیک محبوب ترین ذات کے لیے سوال اور دعا نہیں کرتے ہیں؟

اگر درود و شریف کے برکات و فوائد میں سے اور کوئی فائدہ و فخرہ بھی درود بھیجنے والے کو حاصل نہ ہو تو بندہ مومن کی غلغلہ عزت و مرتبت کے لیے فقط یہی ایک فائدہ و فخرہ ہی کافی ہے۔ انتہت عبارتہ ابن القیم۔

دیکھئے اس عبارت میں خود ابن القیم نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں حبیب کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کی وجہ

سے حاصل ہونے والے قرب و منزلت کو ملک و ملائین کے محبوبان گرامی کے قضاء حاجات کا سوال کر کے حاصل ہونے والے قرب و منزلت پر قیاس کیا ہے تو اس قیاس کو یہاں خود استعمال کرنا اور اغاثۃ اللفان میں اس کو ممنوع و مخدور قرار دینا کس قدر تضاد بیانی کا آئینہ دار ہے اور تناقض شاہکار۔

در اصل بات یہ ہے کہ جب یہ قیاس جلاء الافہام میں ذکر کیا تھا تو اس وقت نہ کوئی تعصب مانع نہ تھا اور نہ ہی کوئی بدعت پیش نظر تھی جس کی تائید و تقویت مطلوب ہوتی لیکن جس وقت یہ کتاب تالیف و تصنیف ہو رہی تھی تو اس وقت اپنے شیخ ابن قیمیہ کی بدعت مخوسہ اور موسوسہ مذمومہ کی تائید و نصرت منظر تھی اور اس کا اثبات و احقاق اس قیاس کو روکنے بغیر ممکن نہ تھا۔ لہذا اس تناقض و تضاد سے آنکھیں بند کر کے یہاں اعتراض و انکار سے کام لیا۔

ائمہ اعلام اور علماء اسلام کا تمثیلات و تشبیہات استعمال کرنا

اس طرح کے تیارات و تمثیلات علماء اعلام و اولیاء کلام نے بھی اپنی عبارات میں ذکر کئے ہیں جن پر نہ کسی نے اعتراض و انکار کیا اور نہ ان کو ممنوع اور غیر مشروع قرار دیا۔

۱۔ سیدی عبدالوہاب شترانی اکبریت الاحمر میں حضرت شیخ محی الدین ابن العربی قدس سرہ العزیز کی شہرہ آفاق کتاب فتوحات مکیہ کے باب ۱۱ سے نقل فرماتے ہیں۔

”جب ذات حق تعالیٰ سلطان اعظم ہے اور ہر سلطان و حاکم کے لیے کسی مکان میں قیام و استقرار ضروری ہے تاکہ حاجت مند لوگ اس جگہ حاضر ہو کر اپنی گزارشات اور حاجات بارگاہ سلطانی میں پیش کر سکیں لیکن اللہ رب العزت مکان سے پاک ہے تو رتبہ سلطانی اور مقام حاکمیت کا تقاضا اس طرح ظہور پذیر ہوا کہ عرش اعظم کو پیدا کیا جائے۔ لہذا ان مخلوق کو بتلایا جائے کہ اللہ عزوجل اپنی شان ارفع و اعلیٰ کے مطابق عرش پر مستوی ہو گیا ہے تاکہ وہ دعاؤں اور طلب حاجات میں اس طرف رجوع کریں اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عباد پر رحمت غامہ کا اظہار ہے اور ان کے عقل و فہم کے مطابق ان سے کلام فرماتا ہے۔ (اور نہ ظاہری معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں محال و متمنع ہے)۔

۲۔ اسی قسم کی تمثیل و تشبیہ امام قسطلانی نے مسالک الخفاء میں ذکر کی ہے جس کو میں نے اپنی کتاب ”سعادة الدارين“ میں بھی نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ امام عارف سیدی محمد بن عمر غری واسطی نے اپنی کتاب ”منح المنہ فی التلبس بالسنتہ“ میں تحریر فرمایا ہے۔

”یقین جانئے کہ مسالک راہ طریقت و حقیقت کے لیے ابتدا میں ثب و درود و صلوات پر مداومت رکھنا بہت ضروری امر ہے۔ درود شریف کی کثرت و مداومت مبتدی کے لیے سلوک میں بہت زیادہ معاون مددگار ثابت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایسا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے کہ دوسرا کوئی درود و تلبیف اس قدر مدد و معاون اور ذریعہ

تقرب نہیں بنا۔

یہی امر جی اللہ تعالیٰ کے حرم ناز کے دروازہ کی چابی ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان واسطہ و رابطہ ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے والے اور اس کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ اور واسطہ کے ساتھ رابطہ و تعلق نسبت صاحب واسطہ کے مقدم ہوتا ہے کیونکہ واسطہ وسیلہ ہی سلطان اعظم اور ملک معظم کے حضور حاضر ہونے کا سبب ہوتا ہے اور ذریعہ قرب اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق اور رب الارباب کے درمیان واسطہ و رابطہ ہیں اور ان کے ساتھ ربط و تعلق کا سبب نے بڑا ذریعہ درود و سلام ہے لہذا راہبر و سلوک کے لیے اس کی مداومت لازمی ہے اور اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کیجئے کہ تمام مخلوق حتیٰ کہ انبیاء و اولیاء کو امداد و اعانت اور نصرت و معرفت صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ سبھی کے اعمال آپ پر پیش ہوتے ہیں اور ہر ایک کے اجر و ثواب کی مانند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے کیونکہ جملہ اعمال خیر اور موجبات اجر و ثواب میں وہی واسطہ وسیلہ ہیں مکمل عبارت ملاحظہ فرمائی ہو تو اصل کتاب کی طرف رجوع کریں اس میں بہت بڑے فوائد مندرج ہیں۔

۳۔ عارف باللہ سیدی عبداللہ باب شریفی اپنی کتاب العہود الکبریٰ المسماة "لوائح الانوار القدسیہ فی بیان العہود الحمدیہ" میں سرور کونین علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کثرت درود و سلام والے عہد کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"اے برادر دینی اس امر کو روح قلب پر اچھی طرح نقش کرے کہ بارگاہ خداوندی میں حضوری و باریابی کے جملہ طریقوں میں سے قریب ترین طریقہ اور ذریعہ نبی و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود و سلام بھیجنا ہے کیونکہ جو شخص محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خاصہ بجا نہیں لانا اور اللہ تعالیٰ کے حرم نیاز میں داخل ہونے کی تمنا کرتا ہے تو اس نے محال و متعسر امر کا ارادہ کیا ہے اور خام خیالی کا مظاہرہ کیا ہے ایسے شخص کو بارگاہ عظمت و جلال کے دربان حریم قدس میں کیونکر داخل ہونے دیں گے کیونکہ ایسا شخص آداب الوہیت سے جاہل و بے خبر ہے اور وہ اس کسان نادان کی مانند ہے جو سلطان معظم کی بارگاہ میں بغیر واسطہ وسیلہ کے حاضری و باریابی کا خواہش مند ہو۔ لہذا اے برادر عزیز تجھ پر لازم ہے کہ کثرت درود و سلام سیدنام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرے خواہ گناہوں کی آلائش سے منزہ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ سلطان وقت کا غلام اور خدمت گار خاصہ اگر حالت نشہ میں بھی ہو تو کو قوال و محتسب اس کے ساتھ تعرض اور چہر چھاڑ نہیں کرتے۔ لیکن جو شخص پادشاہ معظم کا خادم اور غلام نہیں خواہ وہ اپنے آپ کو سلطانی غلاموں اور خلام سے برتر ہی سمجھتا ہو لیکن جب حریم شاهی میں وسائط و وسائل کے بغیر داخل ہوگا تو نگران و محتسب کے آدمی اس کو زد و کوب کریں گے اور اس جہارت پر عتاب و عتاب کریں گے لہذا وسائط کا تعلق ضرور بالضرور مد نظر رہے جس طرح سلطان معظم کا غلام کے ساتھ خواہ حالت سکر میں ہی کیوں نہ ہو حاکم دوالی کے اعزاز و اکرام کے پیش نظر کوئی شخص تعرض نہیں کرتا اسی طرح رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کو مد نظر

رکھتے ہوئے ان کے غلاموں کو (خواہ ناقص دکھتر اور مجرم دائم ہی کیوں نہ ہوں) دوزخ کے موکل فرشتے نہیں پوچھیں گے۔

الغرض تمام تر کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باوجود حمایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس قدر فوائد و منافع حاصل ہوں گے۔ جو اعمال صالح کے ڈھیروں سے بھی حاصل نہ ہو سکیں گے جب تک رسول کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے ایک خاص لگاؤ اور تعلق حاصل نہیں ہوگا۔

۴۔ یہی امام جلیل عارف باللہ العہود الکبریٰ میں ارشاد فرماتے ہیں:-

"رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم اس عہد عام کے پابند ٹھہرائے گئے ہیں کہ ہم اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال نہ کریں جب تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء نہ کر لیں اور بارگاہ رسالتاں علیہ افضل الصلوٰۃ میں بدیہ صلوٰۃ و سلام نہ پیش کر لیں۔ اور حمد و ثناء ہو یا صلوٰۃ و سلام ان کا دعائے قبل وہی درجہ ہے جس طرح کہ حاجت و ضرورت سے قبل حاجت روا اور شکل کشا کی خدمت میں بدیہ اور تحفہ کا پیش کرنا۔"

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں:- "وَفَتَحَ قَصَائِدَ الْحَاجَةِ الْمَقْدِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْهَا۔"

طلب حاجت و ضرورت سے پہلے بدیہ و تحفہ پیش کرنا قضاء حاجات اور حل مشکلات کے لیے چابی کا حکم رکھتا ہے۔ لہذا جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کریں گے تو وہ ہم سے راضی ہوگا اور جب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بدیہ و سلام و صلوٰۃ پیش کریں گے تو آپ ہمارے لیے اس امر کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور شفاعت فرمائیں گے اور یہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

وَاتَّبَعُوا الْكَيْدَ الْوَسِيلَةَ۔ اس کی بارگاہ بے نیاز میں رسائی حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔

ذرا حکام و سلاطین کی بارگاہوں کا خیال تو کرو وہاں حاجت روائی اور حصول مطالب کے لیے ایسے واسطہ کی اند ضرورت ہے جس کو ان کی جناب میں شرف قرب اور درجہ قبولیت و محبوبیت حاصل ہوتا کہ وہ قضاء حاجات کے لیے بارگاہ شاهی میں حاضر ہو کر تمہارے لیے سفارش کرے۔ اگر تو ایسے وسائط و رسائل کے بغیر رسائی حاصل کرنے کی سعی ناتمام کرے گا تو کبھی گہر مقصود ہاتھ نہیں آسکے گا بلکہ ناکامی و نامرادی تیرا مقدر بن جائے گی۔

اگر آپ اس حقیقت کو مزید واضح طور پر معلوم کرنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ جو شخص بادشاہ کا مقرب ہوتا ہے وہ ان الفاظ و القاب کو اچھی طرح سمجھتا ہے جن کے ساتھ بادشاہ کو خطاب کیا جاسکتا ہے اور وہ قضاء حاجات اور حل مشکلات کے وقت کو بھی بہتر جانتا ہے لہذا ایسے مقرب شخص کو واسطہ وسیلہ بنانا سلاطین و حکام کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا ہے اور جلد از جلد حوائج و ضروریات کے حصول میں تاخیر المراسم ہونا ہے اسی طرح ہمارے جیسے لوگوں میں کب لیاقت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ انداز کلام کے آداب اور طور طریقوں سے بخوبی واقف ہوں۔

میں نے حضرت علیؑ الخواص کو فرماتے ہوئے سنا جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرو تو حبیبِ کریم علیہ السلام کے وسیلہ سے طلب کرو اور یوں عرض کرو، اے اللہ تم تجھ سے بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں کام اس طرح کرنے کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے احوال کی خبر دیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کے حق اور عند اللہ تہنہ و مقام کے توسل سے اللہ رب العزت کی عطا میں اپنی فلاں فلاں حاجت کا سوال کیا ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی حاجت ردائی کے لیے دعا کرتے ہیں اور چونکہ دعا حبیبِ بارگاہِ حبیب میں خبیث پذیر نہیں ہو سکتی لہذا یقیناً اس شخص کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔

حضرت علیؑ الخواص نے فرمایا کہ اولیاءِ کرام کے توسل سے دعا کرنے کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ فرشتہ ان کو بھی اطلاع دیتا ہے کہ فلاں شخص نے قضاءِ حوائج میں تمہارے ساتھ توسل اختیار کیا ہے چنانچہ وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں شفاعت کرتے ہیں واللہ علیم حکیم۔ انتہت عبارة الامام شعرانی۔

الحاصل ان اکابر کے حوالہ جات سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مقربانِ بارگاہِ ناز کے باہمی ربط و تعلق کو واضح کرنے کے لیے اس قسم کی تمثیلات و تشبیہات درست ہیں جن کو ابن القیم جیسا صاحب علم اپنی کتاب "معاد الشیطان" میں ممنوع قرار دیتا ہے مگر جلاء الافہام میں خود استعمال کرتا ہے۔

امام احمد کا وحدانیت اور احادیثِ باری تعالیٰ کی وضاحت میں کھجور اور کافر کی تمثیل بیان کرنا

میں یہ عبارات ذکر کر چکا تو ابن تیمیہ کی کتاب "مہناج السنۃ النبویہ" میں ہی امام احمد کی ایک عبارت نظر آئی جو اس قسم کی تشبیہات کے جواز میں انتہائی قوی اور مضبوط دلیل ہے اور ابن قیم وغیرہ کامنہ بند کر دینے والی ہے۔ (لہذا اس کا یہاں درج کرنا ضروری سمجھا) امام احمد نے فرمایا کہ جہیم کہتے ہیں جب تم اہل سنت نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے اس طرح کہا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا نور۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی عظمت تو تم نے گویا نصاریٰ کا مذہب اختیار کر لیا جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا نور ازل ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت ازل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر اشیاء کو بھی ازل اور قدیم مان لیا جس طرح نصاریٰ قدامتِ متعدہ تسلیم کرتے ہیں (جن کو افاقیم ثلاثہ کہتے ہیں تو تمہارے اور نصاریٰ کے عقیدہ میں یکسانیت اور اتحاد و اتفاق لازم آگیا لغو ذبا للہ نہ) امام احمد نے فرمایا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ازل ہے اور اس کی قدرت ازل ہے یا اللہ تعالیٰ اور اس کا نور ازل ہے بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنے نور کے ساتھ ازل الازل سے موجود ہے۔ نہ یہ کہہ

سکتے ہیں کہ کب سے قادر ہے اور زیر بنا سکتے ہیں کہ کیسے قادر ہوا۔ جب کہ جہیم کا قول یہ ہے کہ تم اس وقت تک موجود نہیں ہو سکتے جب تک یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ موجود تھا اور دوسری کوئی شئی موجود نہ تھی۔ کان اللہ ولا شئی۔

ہم بھی یہی کہتے ہیں کان اللہ ولا شئی (ذاتِ باری تعالیٰ موجود تھی اور اس کے ساتھ دوسری کوئی شئی موجود نہ تھی) لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے تو ہم اس وقت بھی ایک خدا بزرگ و برتر کا اقرار و اعتراف ہی کر رہے ہوتے ہیں جو تمام صفات کمال سے موصوف و متصف ہے۔ انہیں اس حقیقت سے کما حقہ آگاہ کرنے کے لیے ان کے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں (کہ جب ہم کھجور کو ایک درخت کہتے ہیں تو کیا اس وقت ہم اس کے لیے اس کے جملہ اجزاء تہہ اور جڑیں شاخیں اور جالی خوشے اور ان کا پھل کا ثبات نہیں کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ ایک درخت بھی ہے لیکن اس کو اس کے جملہ صفات سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ برتر و بزرگ تر صفات کا مالک بمعہ اپنے تمام صفات کمال کے الٰہ واحد ہے۔

ہم قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ العیا بذاتہ ایک وقت قدرت سے خالی تھا اور بعد ازاں اس نے اپنی قدرت کو پیدا کیا کیوں کہ جس میں قدرت نہیں وہ عاجز ہے (اور جو عاجز ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا) نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ علم سے خالی تھا اور بعد ازاں اس نے اپنے علم کو پیدا کیا کیونکہ جس میں علم نہیں وہ جاہل ہے (اور خالق کائنات جاہل نہیں ہو سکتا)۔

بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے علم و قدرت اور مالکیت والی صفات سے موصوف رہا ہے نہ یہ کہتے ہیں کہ کب سے ان صفات کے ساتھ موصوف ہوا اور نہ یہ کہتے ہیں کہ کس طرح موصوف ہوا۔

ایک اور مثال بھی سنتے جائیے اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کافر کا کلام مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ "ذُرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا" مجھے اور اس کافر کو چھوڑ دو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا۔ حالانکہ جس کو اللہ تعالیٰ وحید اور تنہا کہہ رہا ہے اس کی دو آنکھیں بھی تھیں اور دو کان بھی۔ ایک زبان دو ہونٹ اور دو ہاتھ دو پاؤں اور دیگر بہت سے اعضاء و اجزاء۔ لہذا اس کو وحید جو کہا گیا ہے تو تمام اعضاء و اجزاء اور صفات سمیت لہذا تمثیلات و تشبیہات سے بالا و برتر خدا سے قدوس بھی واحد و احد ہے تو اپنی تمام صفات کمال کے ساتھ (اتہی کلام الامام احمد)

یہاں غور کیجئے امام احمد جیسی عظیم شخصیت نے اللہ تعالیٰ کی تشبیہ و تمثیل اس بادشاہ سے نہیں دی جس کے وزرا وغیرہ ہوں بلکہ حماد اور بے جان چیز یعنی کھجور اور کافر و دوسرے شخص یعنی ولید بن مغیرہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے جب خدا بزرگ و برتر اور اس کے صفات عالیہ کی تشبیہ ان جمادات اور کفار کے ساتھ درست ہو تو کیا اس کی تمثیل اور اس کے انبیاء و رسل اور اولیاءِ محبوبین کی تشبیہ ملوک دنیا اور ان کے وزرا و خواص بارگاہ کے ساتھ کیوں کر درست نہیں ہوگی؟ مجھے یہ خالقِ حیات و زسیت کی قسم اس امر کا جواز اتنا واضح ہے کہ اس میں ادنیٰ سمجھ رکھنے والا شخص بھی شک و شبہ نہیں کر سکتا چہ جائے کہ ابن قیم جیسا صاحب علم و حکمت اور دقیق النظر صاحب بصیرت بلکہ خود ابن القیم نے اس تمثیل کو جلاء الافہام میں ذکر کیا لیکن اس مقام پر

اپنے شیخ کی بدعت کی نصرت و حمایت کے جنون نے اس کی نگاہوں کو بینائی و بصارت سے محروم کر دیا ہے۔

نیز یہی علامہ ابن قیم اپنی کتاب طریق الحجرتین میں دار آخرت میں مکلفین کے مراتب اور طبقات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ اہل جنت اٹھارہ طبقات پر منقسم ہوں گے جن میں سے پہلا طبقہ رسل کرام اور انبیاء عظام علیہم السلام کا ہے اور یہ طبقہ علی الاطلاق تمام طبقات سے ارفع و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ واللہ رب العزت کے ہاں اس کی تمام مخلوق سے مکرم ترین اور انحصار النحر اہل رسل کرام ہیں اور وہی اس کے مقرب ترین اور جمیع عباد میں سے منتخب اور چنے ہوئے افراد ہیں۔

ان کے شرف و فضل کی یہی دلیل کافی اور برہان راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دھبی احکام کے لیے مخصوص فرمادیا ان کو احکام رسالت کا امین بنایا اور خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ و وسیلہ بنایا۔ ان کو طرح طرح کے اعزاز و اکرام سے نوازا بعض کو خلیل بنایا۔ بعض کو شرف ہیکل می سے بہرہ ور فرمایا اور بعض کو اس سے زیادہ بلند مراتب و مقامات سے سرفراز فرمایا۔ بندگان خدا کے لیے خدا تعالیٰ تک رسائی ممکن ہے۔ تو انہیں کے راہ ہدایت پر چلنے سے اور حجت تک رسائی ممکن ہے تو صرف انہیں کی اتباع و اطاعت سے اور اہم و اوقام میں سے جس کو جو کرامت و عزت نصیب ہوئی ہے وہ فقط انہیں کے دست جو دو نوال سے۔ الغرض وہ سب مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ناز تک رسائی کا قریب ترین وسیلہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی بلند مرتبہ و مقام کے مالک۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور مکرم شخص یہ کہ دنیا و آخرت کی بھلائی اور بہتری ملی تو انہیں کی بدولت اور انہیں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہوئی اور اس کی عبادت و اطاعت کی سعادت۔ اور انہیں کے طفیل۔ اہل ارض کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوئی۔

نیز اس طبقہ علیٰ اور زمرہ اہل الکاملین میں بھی اولو العزم رسل کرام کو دوسرے حضرات پر رفعت و فوقیت حاصل ہے جن کا ذکر مبارک اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ١٠١

ترجمہ۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو شروع فرمایا ہے جس کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کو وصیت فرمائی اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی فرمایا۔ اور جس کی وصیت حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو فرمائی یہ حضرات ساری مخلوق سے بلند ترین مرتبہ کے لوگ ہیں۔ اور انہیں پر قیامت کے ان شفاعت کا دار و مدار ہوگا جو بالآخر خاتم الرسل اور افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی جائے گی۔

(انتهت عبارة ابن القيم.)

اس عبادت سے واضح ہو گیا کہ خود ابن قیم صاحب ان حضرات قدسی صفات کے ایسے اوصاف بیان کر رہے ہیں جن کے وہ صیح منزل میں اہل ہیں اور ان سے موصوف و متصف اور وہ خود اس امر کی صراحت کر رہے ہیں کہ رسل کرام اللہ تعالیٰ

اور مخلوق کے درمیان واسطہ و وسیلہ ہیں۔ اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور برائیوں خالق خدا کو انہیں کے مبارک ہاتھوں سے عطا ہوئی ہیں۔ تو خدا جانے اس اعتقاد کے بعد اس کو کیا سوچھی کہ اس نے اپنے شیخ و استاذ ابن تیمیہ کا اتباع کرتے ہوئے انبیاء کرام اور رسل عظام سے توسل و استغاثہ کو ممنوع ٹھہرا دیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان واسطہ و وسیلہ بنانے، نیز دنیوی و اخروی حاجات کے حصول میں ان کو مغیث اور فریاد رس ماننے کو ممنوع قرار دیا۔ کیا یہ اس علامہ کی عبارت بلکہ اعتقادات میں ایک واضح اور کھلا تضاد نہیں ہے؟

ابن قیم کی عبارت میں ایک اور تناقض و مخالف

اس طرح کا ایک اور مناقض ابن قیم کی اس شنیع و قبیح عبارت میں موجود ہے جو قبل ازیں ذکر کی جا چکی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کو دفن قرار دیا ہے اور اس کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والوں کو بت پرست اور مشرک کہا لیکن اپنے قصیدہ نمونیہ میں اظہار حق کے بغیر نہ سکا۔ اور یہ تسلیم کئے بغیر اس کو چارہ نہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ قَبْرًا يُّعْبَدُ (اے اللہ میری قبر کو ایسا وطن اور بت نہ بنانا جس کی پوجا پاٹ کی جائے) اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور مزار پر انوار کو عبادت و پرستش سے محفوظ فرمادیا۔

ابیات قصیدہ نونیہ ص ۲۷۲

۱۔ بخدا ہمیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سزار مبارک کو عید اور مسرت کے اظہار کا محل و مرکز بنانے سے منع فرمایا تاکہ اللہ مالک جزائر کے ساتھ شکر سے ہمیں دور رکھیں۔

۲۔ اور یہ دعا کی کہ جو قبر انور آپ کے جدِ اطہرِ ریشتمل ہے اس کو روشن و صم نہ بنایا جائے۔

۳۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ اور اسی کا تین دلیاروں سے احاطہ کر لیا گیا۔

۴۔ حتیٰ کہ آپ کی دعا کی بدولت اس کے اطراف و جوانب غزت و عظمت سے ہمکنار ہیں اور محفوظ و مصون ہیں۔

رسول کرام سے توسل و استغاثہ کا سبب

ابن قیم نے اپنی عبارت میں جس کا ذکر سابق گذر چکا ہے انبیاء کرام اور رسل عظام علیہم السلام کے جن اوصاف جمیلہ اور خصال حمیدہ کا ذکر کیا ہے، بیشک انہی خصائص نے ہی ان کو خلائق کے قضاء حوائج کے لیے واسطہ و وسیلہ بنائے جانے کا اہل بنایا ہے۔ اور خود اس نے تصریح کر دی ہے کہ یہ مقدس ہتھیاں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں واسطہ و وسیلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کی تبلیغ اور احکام ہدایت کی تعلیم کے لیے واسطہ و وسیلہ بنایا تو مخلوق نے قضاء حاجات اور حل مشکلات میں ان کو واسطہ و وسیلہ بنایا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے

کام لیا اور براہ راست ہر فرد انسانی کو اپنے احکام شرعیہ پہنچائے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسل کرام کو مبعوث فرمایا اور ان پر احکام نازل فرمائے جو ان کی دسات سے مخلوق تک پہنچے۔ تو جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو اپنے درمیان واسطہ بنایا اسی وجہ اور سبب کو مدنظر رکھتے ہوئے مخلوق نے حل مشکلات اور قضاء حاجات میں ان کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ وسیلہ بنالیا۔

سوال۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان ان حضرات کے وسیلہ ہونے کا سبب کیا ہے تو جواباً گوارا دیا ہے کہ حقیقی سبب تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان مقدس ہستیوں کی معرفت باللہ اور درجات و استعدادات عالیہ نیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی مناسبت قریبہ طہائع اور بواسطہ کی مکمل صفائی اور نورانیت اور آداب عبادت کی معرفت تاہم ان کے اس منصب پر فائز ہونے کا سبب ہے جب کہ دوسرے لوگوں میں یہ صلاحیتیں اور استعدادیں متحقق نہیں ہوتیں جب تک کہ ان کے حلقہ غلامی میں داخل نہ ہوں۔

سب انبیاء و رسل میں افضل ترین مقام سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہے۔ آپ کے بعد دوسرے انبیاء علیہم السلام باہم اختلاف مراتب کے باوجود اس سببیت میں مشترک ہیں پھر اولیاء کاملین اور صالحین بھی ان کے طفیل اس منصب پر فائز ہیں۔ نیز اولیاء و صالحین اپنے سے کم مرتبہ لوگوں کے لیے واسطہ فیض اور وسیلہ اکرام ہونے کے باوجود اپنے سے بلند و بالا مقام پر فائز حضرات سے توسل و استغاثہ کرتے ہیں جیسے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سید الرسل علیہ السلام کو قیامت کے دن اپنا وسیلہ بنائیں گے جس طرح احادیث شفاعت میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ امام مالک نے ابو جعفر منصور کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تو اس ذات اقدس سے اپنا منہ کیوں موڑتے ہیں۔ جو آپ کا وسیلہ ہیں اور آپ کے باپ آدم کا اور یہ امر روز روشن سے بھی واضح تر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا توسل ذات مصطفیٰ علیہ السلام سے اور تمام اہل مشرک کا بھی آپ سے توسل اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نہیں ہے بلکہ اس کے ادب کامل کا لحاظ و پاس ہے۔ الغرض یہ امر بندوں کے نزدیک تسخس امور میں سے حین ترین سے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں ادب کی حد نہایت تک رعایت کی دلیل ہیں۔ لہذا جناب الہی میں انبیاء کرام اور اصفیاء و اولیاء کے ساتھ توسل و استغاثہ کو ممنوع قرار دینا مردود و ناقابل اعتبار ہے۔ اور ایسا عقیدہ اور قول نامقبول اور ناقابل سماعت ہے۔

دوسری فصل :-

اس فصل میں حافظ شمس الدین بن عبد الہادی حنبلی کی کتاب "الصارم المہنکی فی الرد علی الامام السبکی" پر تبصرہ کرنا مقصود ہے جو اس نے امام سبکی کی تالیف "حلیل شفاء السقام فی زیارة خیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام" کے رد میں اور اپنے شیخ ابن تیمیہ کی بدعت یعنی استغاثہ و توسل اور زیارت روضہ اقدس کی ممنوعیت کی تائید و تصدیق میں لکھی ہے۔

میں نے جب اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا تو ابن عبد الہادی صاحب کی اس امام حنبلی کے رد کی جرات پر سخت متعجب ہوا بلکہ بارگاہ رسالت علیہ السلام میں جسارت و بیباکی پر انتہائی تعجب و حیرانگی محسوس کی کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ساز و زبان صرف اس امر کے ثبات میں صرف کیا ہے کہ نبی الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بعد از وصال کئی زائد خصوصیت حاصل نہیں بلکہ وہ عوام اہل قبور اموات کی مانند ہیں العیاذ باللہ۔

اس کو جو حدیث یا جس عالم کا قول اپنے اس عقیدہ خبیث کے خلاف نظر آیا تو اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کی اپنے عقیدہ فاسدہ کے مطابق تاویل کرے یا اس کو موضوع ثابت کرے۔ یوں لگتا ہے کہ امام سبکی نے اس کے سولہ ہی کا کوئی کمال ثابت نہیں کیا بلکہ ان احادیث و آثار سے اس کے کسی دشمن کی تعریف و نقبت بیان کی ہے اس لئے یہ ایڑھی چوٹی کا زور لگا کر ان کو ضعیف و ناقابل اعتداد و اعتبار قرار دینے کے درپے ہے اور اکثر مقامات پر وہ بہت زیادہ تکلف و تصنع کا مترکب نظر آتا ہے۔ جو شخص بھی اس کی یہ کتاب مطالعہ کرے گا اس کا تاثر اور ردِ عمل یہی ہوگا کہ یہ سخت متعصب ہے اور تکلف و تصنع کا شکار۔ سخت بے باک و گستاخ ہے اور انتہائی حیلہ جو اور مکار۔ اس کا مطمح نظر اور نصب العین صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے شیخ ابن تیمیہ کی ہر جائز و ناجائز طریقہ سے نصرت و امداد کرے۔

یہ سب کچھ ملاحظہ کرنے کے باوجود میرے کسی گوشہ خیال میں ابن عبد الہادی کی تردید کا کوئی داعیہ پیدا نہ ہوا جب کہ اس کی بے ادبی اور گستاخی پوری طرح ظاہر تھی۔ اور امام سبکی کا کار خیر مکمل طور پر مجھ پر واضح تھا۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ بدعت کی حکایت خواہ رد و قدح کے لیے ہی کیوں نہ ہو اس کے انتشار و اظہار کا موجب بنی ہے۔ اور میں اسی نظریہ پر کار بند تھا کہ بے ادب و گستاخ اپنی گستاخی و اسارت کا مزہ چکھ لے گا اور دشمن و منکر کار اپنے احسان اور کار خیر سے مستفید ہو کر رہے گا۔ خطا کار کو اس کی خطا کافی ہے اور راہِ صواب پر گامزن کو اس کی راست روی کفایت کرے گی۔

شفاء السقام کے متعلق علماء اسلام اور مقتدایان انام کے اقوال

غلام ازین امت اسلامیہ نے متفقہ طور پر امام سبکی کی کتاب شفاء السقام کو مشرف پذیرائی اور قبولیت سے مشرف کیا۔ حتیٰ کہ امام قسطلانی شارح بخاری "مواسب للذمیہ" کے اواخر میں فرماتے ہیں۔

کہ سفر زیارت اور توسل بسید الخلق علیہ السلام کے متعلق تقی الدین ابن تیمیہ کا کلام انتہائی قبیح و شنیع ہے اور وہ قریب بارگاہ خداوندی یا تقرب بارگاہ رسالت پر مبنی نہیں ہے بلکہ بعد و حرمان کا موجب ہے اور امام شیخ تقی الدین سبکی نے شفاء السقام میں اس کا رد کر کے اہل ایمان کے دلوں کو شفا بخشی ہے اور ان کے زخموں کی مرہم چٹی فرمائی۔ (انتہی کلام الامام القسطلانی)۔

۲۔ امام ابن حجر کی نے اپنی کتاب "المجہر المنظم فی زیارة القبر الشریف النبوی المکرم" میں ابن تیمیہ کی بدعت کا ذکر

کر کے رد و قدح کرنے کے بعد فرمایا کہ ابن تیمیہ کے رد میں شیخ الاسلام، عالم الانام امام تقی الدین سبکی قدس اللہ روحہ و جلالہ نے مستقل کتاب تالیف فرمائی ہے جس کی جلالت قدر، شان اجتہاد، صلاح و تقویٰ اور منصب امامت پر علماء اسلام کا جماعہ و اتفاق ہے ان کی بکرتاب افادات سے بھر پور ہے اور عمدہ و صحیح تحقیق پر مشتمل ہے انہوں نے واضح دلائل سے راہ صواب کو روشن و روشن کی طرح عیاں فرمادیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سعی ین کا اپنے فضل و کرم سے اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ اور ان پر اپنی رحمت خاصہ اور لطف و عطا کی گھاٹی بھرائے۔ آمین۔

(ابن عبدالبہادی کی حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے) امام ابن حجر نے فرمایا عجائبات زمانہ میں سے ایک عجیب امر یہ ہے کہ بعض سادہ لوح اور عامی قسم کے حنبلیوں یعنی ابن عبدالبہادی نے اس امام جلیل کے رد و انکار کی جرأت کی۔ اور امام کو مصروف کے بیان فرمودہ حج قاسرہ اور براہین باہرہ جو پردہ نشین عفت مآب محذرات سے بھی زیادہ لطیف و لطیف ہیں جن کو ان سے قبل کسی جن اور انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اس نے ان کے روشن چہروں پر اعتراض و انکار کی گردوغبار اڑانے کی کوشش نا شکور کی ہے۔

اور اس کی ساری تقریر و تحریر سے صرف اسی کی جہالت و نادانی ثابت ہوتی ہے۔ اور غباوت و بددماغی کا مخفی عیب اور علم و فضل سے عاری و خالی ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اسے کاش یہ شخص جہالت کے باوجود اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا دامن تو نہ چھوڑتا۔ اس صورت میں عین ممکن تھا کہ تمام تر افراط و تفریط کے باوجود کبھی اپنی عقل کی طرف رجوع کرنا اس کو نصیب ہو جاتا لیکن سچ ہے: **اِذَا عَكَبْتَ الشَّقَاؤُۃَ اسْتَحْكَمْتَ الضُّبَاوُۃَ** جب شقاوت و بدبختی غالب آجاتی ہے تو غباوت و غیبت راسخ و مستحکم ہو جاتی ہے۔ ایذا باللہ۔

اے اللہ! میں غباوت و شقاوت سے پناہ دے اور بصیرت و زاری تجھ سے التجا ہے اے غالب قدرت والے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واضح ترین شاہراہ ہدایت پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما آمین۔ (انتہی کلام ابن حجر) حق تو یہ ہے کہ ابن عبدالبہادی کی کتاب کو الصادق المکی کہنے کی بجائے الشاتم الافکی کا نام دینا زیادہ موزوں ہے۔ اس کی پوری کتاب کا حاصل یہ ہے کہ اس کو اپنے شیخ ابن تیمیہ کی بدعت کی امداد و اعانت کے مذہبی جنون اور حمیت جاہلیہ نے امام سبکی کے روپر برا بیغختہ کیا۔ اور اس مشقت شدیدہ میں مبتلا کیا۔ چنانچہ اس نے ان احادیث کے راویوں کا تتبع کیا جن کو امام سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شفاء المقام میں ذکر کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفر زیارت کی مشروعیت اور جواز پر ان سے استدلال کیا۔ اور صرف اس امام موصوف نے ہی ان روایات کو ذکر نہیں کیا بلکہ تمام متقدمین و متاخرین علماء اسلام جنہوں نے اس موضوع پر کتابیں تالیف فرمائی ہیں ان تمام اکابرین نے ان روایات کو سند و دلیل بنایا ہے۔ اور ان تمام روایات یا ان میں سے بعض کو اپنی کتابوں میں درج فرمایا اور اس طرح انکی صحبت کو تسلیم فرمایا اگر اس معاند نے ان تمام روایات کو ناقابل اعتبار و اعتماد قرار دینے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن تمام تر تعصب اور

بہت دھرمی کے باوجود اور اہل حق اور حق صریح پر طنز و تنقید کے باوصف بعض روایات کے متعلق اس کو یہ تسلیم کئے بغیر چارہ نہ رہا کہ ان کی فی الجملہ اصل اور بنیاد ہے۔ اور وہ (مطہارہ محدثین کے مطابق) صحیح نہ بھی لیکن موضوع بھی نہیں ہیں بلکہ ضعیف ہیں۔ حالانکہ اس کے شیخ و استاد نے جب اس بدعت کا ارتکاب کیا اور ہر جیل و بہانہ سے اس کی حفاظت و حمایت کا دم چرنے لگا تو اس نے زیارت سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جواز و مشروعیت بلکہ استحباب پر دلالت کرنے والی جملہ روایات کو ایک جنبش فلم موضوع و من گھڑت اور ناقابل التفات و اعتنا قرار دے دیا۔ (تو گو ما اس تلمیذ عنید نے اپنے شیخ کی تائید و تصدیق کرتے کرتے خود ہی اس کی تردید کر دی کیونکہ کسی ایک سند کے ضعف سے مطلقاً مضمون حدیث اور دیگر اسانید کا ضیف و ناقابل اعتبار ہونا لازم نہیں آتا)۔

اسی لیے امام سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد مصطفوی: **مَنْ زَارَ قَبْرِیْ وَجَبَتْ لَہٗ شَفَاعَتِیْ** کی متعدد سندیں نقل فرمائیں جن میں سے ایک سند بعض راویوں کے ضعیف ہونے کی بنا پر ضعیف تھی لیکن اس ضعف کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ یہ روایت اس سند و طریق سے اگر ضعیف ہو تو حاشا اللہ کہ اس سے مطلقاً یہ روایت ضعیف قرار پائے۔ کیونکہ اس نوع کی متعدد احادیث ضعیفہ کا موجود ہونا اس کی تائید و تصدیق کر کے اس کو درجہ حسن تک پہنچا دیتا ہے۔

نیز اس تحقیق بلکہ اس سے بھی قلیل ترین کلام سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جس شخص نے زیارت سید المرسلین علیہ السلام کے حق میں وارد تمام ان احادیث کے موضوع ہونے کا دعویٰ کیا ہے یہ انفرادی محض ہے۔ کیا اس شخص کو ایسا دعویٰ کرتے ہوئے۔

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم نہ آتی جس کا ارتکاب اس سے پہلے نہ کسی عالم اور محدث نے کیا اور نہ ہی کسی جاہل نے۔ اور نہ ہی کسی شخص نے اس حدیث کے راویوں یعنی موسیٰ بن ہلال وغیرہ کو واضح کہا اور نہ ہی مہتمم بالوضع ٹھہرایا، تو کوئی سلمان یہ جرأت کیونکر کر سکتا ہے کہ ایسی ایک روایت کے پیش نظر اس باب میں وارد تمام روایات کو موضوع قرار دے حالانکہ یہ قول نہ کسی عالم سے منقول ہے۔ اور نہ ہی ان روایات میں ایسے اسباب ہی موجود ہیں جو محدثین کو انہیں موضوع کہنے پر مجبور کریں۔ اور نہ ہی ان احادیث کا متن خلاف ثمرع ہے۔ تو بالفرض یہ روایت ضعیف ہو بھی سکتی تو اس کو موضوع کہنے کی آخر کون سی وجہ ہے؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ درجہ حسن میں ہے یا صحیح ہے (انتہی کلام الامام سبکی)

اس امام جلیل پر رد و انکار کرنے والے پر یہی ضرب مثل سچی آتی ہے عہ
کُنَّا طِحَ صَخْرَةً یَوْمَ مَا رَیْتُہَا ۖ وَ اَوْھٰی قَرْنُہَا لَوَعْلًا
 جس پہاڑی بکرے نے چٹان کو توڑنے چھوڑنے کے لیے سنگ مارنے شروع کئے تو وہ چٹان کا ٹوکیا بگاڑ سکتا تھا۔
 بالآخر وہ اپنے سنگ ہی برباد کر کے رہا۔

لیکن بایں ہمہ میں نے ابن عبدالبہادی کے رد و قدح سے ختم پوشی اور ہر حال میں اس کی چھڑ چھاڑ سے اعراض اور لوگوں کو ہی درست سمجھا اور یہی خیال دامن گیر رہا کہ یہ تمام علماء علمائے اسلام میں اور ائمہ اسلام سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عفو و درگزر

انکے شامل حال ہو جائے گی اور سبھی شفیع المؤمنین رحمۃ اللہ علیہم علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ ور ہو جائیں گے۔

لیکن بعد ازاں مجھے ابن عبد الہادی کی ایک ایسی عبارت پڑھنے کا اتفاق ہوا جو ایک مطبوعہ کتاب میں چھپ کر منظرِ ہر آنکھ پر آچکی تھی اور لوگوں میں معروف و مشہور ہو چکی تھی۔ اور اس میں امام سبکی کی اس عبارت کا رد تھا جس میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا وجوب و لزوم بیان کیا تھا تو اس وقت مجھے مہر سکوت توڑنی پڑی اور دونوں عبارتیں ذکر کر کے کہ ابن عبد الہادی کی عبارت میں موجود خطا اور بطلان کو بزبانِ قلم آشکار کرنا پڑا میں نے اپنا فرض منصبی سمجھا۔

امام سبکی کی عبارت متعلقہ وجوب تعظیم نبوی ﷺ امام موصوف نے فرمایا: تمام قرآن مجید تمام اہل اسلام کا اجماع و اتفاق جس کا دلیل شرعی ہونا باجداً معلوم ہے نیز صحابہ کرام اور تابعین، تمام علماء اسلام اور سلف صالحین کی مقدس سیرتیں اس امر کی ہیں دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور اس میں مبالغہ اور سعی بلیغ واجب و لازم ہے۔ اور جو شخص بھی قرآن مجید کا بغور مطالعہ و تامل کرے اور اس میں موجود تہریحات و اشارات کا جائزہ لے جو آپ کی تعظیم و تکریم کے وجوب لزوم اور اس میں مبالغہ و جہد تمام پر دلالت کرتی ہیں اور آپ کے ساتھ ادب و نیاز و مہذب طریقہ سے پیش آنے پر دلالت کرتی ہیں نیز صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طرز عمل سامنے رکھے تو اس کا دل ایمان و ایقان سے بھر پور ہو جائے گا اور اس امر میں اس کے لیے شک و ارتباب کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی (انہتم عبادۃ السبکی)

ایک طرف تو اس امام اور شیخ جلیل کی یہ عبارت ہے جو حق تبارک و تعالیٰ سے اور سر امر ہدایت جس سے حبیب رب العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا نور چھوٹ رہا ہے اور اس کے مقابل ابن عبد الہادی کی عبارت دیکھیں جو سر امر غلطی و ضلالت اور تاریکی و لغیان و غم و اندھن کا منبع و مبداء ہے۔

ابن عبد الہادی کی عبارت سرِ پاشنقاوت

امام سبکی کا یہ دعویٰ کہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مبالغہ واجب و لازم ہے تو اس سے آخر اس کی مراد کیا ہے؟ کیا ایسا مبالغہ جس کو ہر شخص تعظیم سمجھے مثلاً آپ کے مزار شریف کی طرف بغرض حج سفر کرنا۔ اس کے گرد طواف کرنا اور اس کی طرف سجدہ ریز ہونا۔ اور آپ کے علم غیب کا عقیدہ رکھنا۔ آپ کو عطا و منع پر قادر سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کے اذن و امر کے بغیر فریاد رسی کی درخواست کرنے والوں کے نفع و نقصان کا مالک یقین کرنا۔ سائلین و زائرین کے لیے قاضی الحاجات اعتقاد کرنا۔ اور مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کے مشکلات حل کرنے کی قدرت اور جس کو چاہیں جنت میں داخل فرمانے کی قدرت طاقت تسلیم کرنا تو ایسی تعظیم میں مبالغہ کے واجب و لازم ہونے کا دعویٰ شرط ایمان میں مبالغہ ہے اور نئے باب کا اضافہ بلکہ دین و ایمان سے خروج انہتم عبادۃ ابن عبد الہادی۔ دیکھتے یہ عبارت کس قدر ظلمت و ضلال میں گھری ہوئی ہے باطل و فاسد نظریہ سے بھری ہے۔ سید الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں کس قدر بے حیائی اور بے باکی پر مشتمل ہے۔

ابن عبد الہادی کی عبارت میں خطا و خلل اور بہتان و افتراء کا بیان

ابن عبد الہادی نے اس عبارت میں اہل سنت پر کذب و افتراء سے کام لیا ہے اور انتہائی سبند زوری اور منہ زوری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اولاً کذب و افتراء اس کی اس عبارت سے واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ الطہر کا حج اور طواف اور آپ کے مزار شریف کی طرف سجدہ کو ان کی سرعہ و تعظیم قرار دیا ہے حالانکہ یہ واضح جھوٹ ہے اور فاحش بہتان جس کا فاسق ترین جہل سے صادر ہونا بھی قبیح ترین ہے چہ جائے کہ صلاح و تقویٰ کے دعویدار علماء سے اس کا صدور ہو کیونکہ اہل سنت میں سے کسی نے اس امر کے جواز کا قول نہیں کیا جب کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آں حضور شافع یوم النور علیہ التمام کی زیارت کے لیے سفر کرنا تعظیم ترین طاعات سے ہے اور حلیل ترین عبادات سے تو اس شخص کو کسی طرح بھی یہ زیارت تھا کہ امام سبکی کا رد کرتے ہوئے اور اپنے شیخ کی قبیح ترین بدعت کی تائید و تقویت میں زور بیان صرف کرتے ہوئے ایسی قبیح اور گندی عبارت ذکر کرے۔

حالانکہ ہر عالم خاص اس حقیقت سے باخبر ہے کہ عوام اہل اسلام میں سے کوئی جتنا بھی لاعلم کیوں نہ ہو وہ حج بیت الحرام اور زیارت خیر الانام میں فرق بخوبی سمجھتا ہے کہ ایک فرض اسلام میں سے اہم فریضہ ہے اور دوسرا امر سنت ہے۔ علیٰ ہذا القیاس کوئی ایسا شخص بھی صفحہ ہستی پر موجود نہیں ہے جو روضہ اقدس کے گرد طواف کو مشروع سمجھے جیسے کہ بیت اللہ شریف کے گرد طواف کو مشروع سمجھتا ہے۔ یا مزار پر انوار کی طرف سجدہ کرنا جابر سمجھتا ہو۔ اور نہ ہی کوئی جاہل سے جاہل شخص اس امر کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ سجدہ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہونا اور غیر اللہ کے لیے اس کا ممنوع و محظور ہونا ایسے امور سے ہے جن کا دین میں داخل ہونا قطعی طور پر معلوم ہے۔ لہذا ابن عبد الہادی کے لیے اس افتراء اور بہتان کا کوئی جواز نہیں تھا نہ اس کا کذب فاحش اس عبارت سے واضح ہے جس میں امام سبکی اور دیگر حضرات کا رد کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر مستغنیین کے نفع و نقصان کے مالک ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک اس امر کا معتقد ہے اور بخوبی عالم کہ آپ اللہ تعالیٰ کے عبد خاص اور رسول برحق ہیں۔ نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنے نفع و نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی مخلوق میں سے کوئی دوسرا شخص نہ ہی اپنی ذات کے لیے اور نہ کسی دوسرے شخص کے لیے اور یہ عقیدہ بھی ان عقائد و نظریات میں سے ہے جو ہر شخص عالم و جاہل کو قطعاً معلوم ہے اور کوئی جاہل سے جاہل مسلمان بھی اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے افتراء و اتہام کا نام و نشان نہ امام سبکی کی کتاب میں ہے اور نہ ہی کسی دوسرے محب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں اس کا کہیں تذکرہ ہے۔

جب ایسے واضح اور ظاہر امور میں اس کا کذب و افتراء ثابت ہو چکا ہے جو عوام پر مخفی نہیں ہیں تو ان امور میں اس کا بہتان و افتراء کیونکر متحقق نہ ہو گا جہاں دقائق علم اور مسائل غامضہ پر اس نے بحث کی ہے یا احادیث نبویہ کے دلائل

پر تبصرہ کیا ہے جن پر صرف علماء اعلام ہی مطلع ہو سکتے ہیں۔

رہ گیا ابن عبدالہادی کا یہ قول کہ اہل السنۃ علماء اور عوام اہل اسلام اس امر کے معتقد ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں۔ اور عطاء و منع کے باذن اللہ مالک میں زائرین و مساکین کی باذن اللہ حاجات بر لاتے ہیں اور مصیبت زدگان کو مصائب سے خلاصی دیتے ہیں۔ اور جن کے حق میں چاہیں شفاعت کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے تو یہ نظریات صحیح ترین عقائد میں سے ہیں۔ اور ان کا انکار قبیح ترین منکرات و ضعیفات سے ہے۔

اب میں ان عقائد و نظریات کی صحت و واقعیت تفصیلاً اور مدلل انداز میں ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔

عقیدہ علم غیب | اصل اللہ اور ذاتی علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے البتہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب خاصہ پر اپنے بندگان خاص میں سے جس کو چاہتا ہے مطلع فرما دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ۔

خطیب بغدادی امام قرطبی کے حوالہ سے اس کا معنی یہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر منتخب اور پسندیدہ تنبیوں کو یعنی رسل کرام کو کیونکہ اپنے عباد خاص سے جس کو چاہتا ہے علم غیب کو ظاہر فرماتا ہے کیونکہ رسل کرام کی تائید و تصدیق معجزات کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اور من جملہ ان معجزات کے بعض امور غیبیہ کی اطلاع دینا بھی ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید اور فرقان حمید میں وارد ہے۔

وَأَنبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔

یعنی میں تمہیں ان چیزوں کی اطلاع دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جن کو اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو نبی انبیاء فخر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شمار اور غیبیہ کی اطلاع دینا قطعی طور پر معلوم ہے صحیحین اور دیگر کتب احادیث اور معتبر کتب سیرت میں وافر مقدار ان روایات کی موجود ہے۔ اور میں نے اپنی کتاب حجتہ اللہ علی العالمین میں اس پر مفصل بحث کی ہے بطور اجمال اس کا ذکر یہاں بھی کئے دیتا ہوں۔

علم غیب مصطفوی کا بیان از کتاب حجتہ اللہ علی العالمین

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اور جس قدر علم غیب زبان رسالت اب اور دیگر مقرران بارگاہ خداوندی سے ظاہر ہوا ہے تو وہ وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے ان کو حاصل ہوا ہے۔ حدیث پاک میں وارد ہے "واللہ انی لا اعلم الا ما علمنی ربی" بخدا میں نہیں جانتا مگر جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ بتلائے اور تعلیم دے۔ لہذا جو غیبی خبریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و مروی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اعلام و اخبار اور تعلیم الہام سے ہیں تاکہ ان سے آپ کی نبوت و رسالت کے برحق ہونے پر قطعی دلالت حاصل ہو جائے۔ اور صدق دعویٰ ظاہر ہو جائے۔

نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب اور اطلاع علی الغیب کا معاملہ آپ کے دشمنوں اور بدخواہوں پر بھی اتنا واضح تھا کہ وہ اپنی غلو توں میں بھی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے کہ خاموش رہیے۔ اگر ہمارے قریب کوئی ایسا شخص نہ بھی ہو جو ان کو ہماری باتوں کی خبر دے تو وادی کے سنگریزے بھی ان کو اطلاع دے دیں گے۔

قاضی عیاض علیہ الرحمۃ شفا شریف میں فرماتے ہیں۔

نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب آپ کے ان معجزات سے ہے جو قطعی اور حتمی طور پر معلوم ہیں اور تو اتر کے ساتھ ان کی اطلاعت ہم تک پہنچی ہیں کیونکہ علم غیب سے متعلق مروی روایات کے راوی بہت زیادہ ہیں اور ان جملہ روایات کے معانی باہم متفق ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا کہ۔

قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا ثَلَاثًا شَيْئًا يَكُونُ مِنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ إِذَا قَامَ السَّاعَةُ إِلَّا حَدَّثَهُ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ وَقَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هُوَ لَا يَرَاهُ لَيْكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيَهُ فَأَرَاهُ فَادْكُرُهُ كَمَا يَدْكُرُ الرَّجُلُ دَجَّةَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَأَاهُ عَكَفَهُ۔

ترجمہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک مقام پر قیام فرما ہوئے اور اس وقت سے لے کر قیام قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ بیان فرما دیا جو ان بیان فرمودہ اشیاء کو یاد رکھ سکا رکھ سکا جو بھول گیا بھول گیا۔ اور میرے یہ تمام ساتھی بھی اس واقعہ کو بخوبی جانتے ہیں۔ بعض اوقات ان امور میں سے کوئی چیزیں بھول چکا ہوتا ہوں مگر جب اس کو دیکھتا ہوں تو بیان نبوی یاد آ جاتا ہے جس طرح دیکھا ہوا آدمی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو دیکھنے والا اس سے غافل ہو جاتا ہے مگر جب دوبارہ نظر کے سامنے آئے تو یاد آ جاتا ہے کہ اس کو دیکھا ہوا ہے۔

۲۔ امام مسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یوں روایت نقل کی ہے۔

أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

مجھے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے تمام امور کی خبر دی۔

۳۔ مسلم شریف میں حضرت عمرو بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى عَرَبَتْ الشَّمْسُ فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَعْلَمْنَا أَحْفَظًا۔

ترجمہ۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز فجر پڑھانے کے بعد منبر پر جلوہ فرما ہوئے اور غروب آفتاب تک خطاب فرمایا پس ہمیں قیامت تک رونما ہونے والے جملہ واقعات اور پیدا ہونے والی جملہ اشیاء کی اطلاع

دی۔ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم وہی ہے جو ان ارشادات کو زیادہ حفظ کرنے والا ہے۔

ابن تیمیہ کا رسول کریم علیہ السلام بلکہ اولیا کرام کے لیے علم غیب کا اعتراف

ابن عبدالحادی کے شیخ بدعت ابوالعباس ابن تیمیہ نے ”منہاج السنۃ“ میں رافضی کا رد کرتے ہوئے اور اس کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حق میں علم غیب کی خبریں دینے کو خلافت بلا فصل پر رہبان اور خلفاء ثلاثہ رضی اللہ عنہم سے افضلیت کی دلیل بنانے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ بعض امور غیبیہ کی خبر دینا کوئی ایسا کمال نہیں جو حضرت علی سے مختص ہو بلکہ جو ان سے مرتبہ و مقام میں بہت کم ہیں وہ بھی اس قسم کی خبریں دے دیتے ہیں آپ کا مقام تو بہت بلند ہے۔ بلکہ حضرت خلفاء ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے غلاموں اور نیاز مندوں میں ایسے حضرات موجود ہیں کہ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مروی غیبی خبروں سے کئی گنا زیادہ خبریں ان سے منقول ہیں حالانکہ وہ روافض کے نزدیک امامت کے اہل نہیں ہیں۔ اور نہ ہی فی الواقع اپنے تمام اہل زمان سے افضل تھے اور ایسے حضرات ہمارے زمانہ میں بھی موجود ہیں اور اس قبل سے تیل بھی موجود تھے۔

دیکھئے حضرت ابو ہریرہ، حضرت حذیفہ اور دیگر حضرات صحابہ کرام بہت زیادہ غیبی اخبار لوگوں کو بیان فرماتے جن کی نسبت حضرت ابو ہریرہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں۔ مگر حضرت حذیفہ کبھی آپ کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کبھی نسبت نہیں کرتے اگرچہ فی الواقع اس سند و مرفوع روایات ہی ہیں اور جن امور غیبیہ کی ان حضرات نے اور دوسرے مقدس لوگوں نے خبریں دی ہیں ان میں سے بعض کو انہوں نے بارگاہ رسالت علیہ السلام سے سنا مگر بعض ایسی ہیں جو ان کو بذریعہ کشف اور نور فراست سے معلوم ہوئیں بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کشفی امور کا کافی تعداد میں منقول ہیں اور کرامات اولیاء میں تالیف شدہ کتب مثلاً امام احمد کی کتاب الزہد، امام ابو محمد خلال کی حلیۃ الاولیاء، ابن ابی الدنیا کی کتاب صفۃ الصفوہ اور علامہ لاکانی کی کتاب کرامات الاولیاء میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے اتباع سے بکثرت کرامات اور غیبی خبریں منقول ہیں مثلاً حضرت علا بن الحضرمی جو صدیق اکبر کے نائب تھے۔ ابو مسلم خولانی جو دونوں کے متبع اور تابعدار تھے علی ہذا القیاس ابو الصہباء، عامر بن عبد القیس وغیرہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے بدرجہا افضل و برتر ہیں لیکن رافضی کی اس دلیل سے آپ کا کسی صحابی سے بھی افضل ہونا لازم نہیں آتا چہ جائے کہ خلفاء ثلاثہ رضی اللہ عنہم سے افضل ہونا لازم آئے۔

الغرض جب ابن عبدالحادی کا شیخ و مقتدا بھی اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور نظر آتا ہے تو یہ کس منہ سے نبی الانبیاء علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرتا ہے اور اس عقیدہ والوں پر پھبتیاں کتا ہے؟

مسئلہ علم غیب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول غیبی خبروں پر تفصیلی اطلاع معقود ہو اور ان کا واقع کے مطابق ہونا معلوم کرنا ہو تو میری کتاب حجۃ اللہ علی العالمین کی طرف رجوع کیا جائے میرے خیال کے مطابق اس میں اتنا ذخیرہ جمع کر دیا

گیا ہے کہ اس سے پہلے کسی کتاب میں نہیں ہے۔

بعد از وصال نبی الانبیاء علیہ السلام کے لیے علم غیب کا تحقق

یہ چند روایات اور عبارات نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں حاصل ہونے والے علم غیب سے متعلق تھیں لیکن ان سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کمال علمی آپ کو صرف حیات دنیویہ میں حاصل تھا بلکہ یہ کمال آپ کو وصال کے بعد بھی حاصل ہے بلکہ اس سے اتم و اکمل، کیونکہ آپ دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرح اپنے مزار اقدس میں زندہ ہیں حافظ اجل امام بیرونی نے اس ضمن میں وارد احادیث و آثار کو ایک مستقل تالیف میں جمع کیا ہے اور ان کا کما حقہ احاطہ کیا ہے نیز امام سبکی نے ثناء السقام میں امام بیہقی کے حوالہ سے جو کچھ نقل فرمایا ہے وہ بھی اس دعویٰ کے ثبوت کے لیے کافی و دافی ہے۔ اس کے علاوہ وہ احادیث جن کو ابن تیمیہ نے ذکر کیا اور اس سے ابن القیم نے اپنی کتاب اغاثۃ اللہفان میں ان کو نقل کیا وہ بھی اس مدعا پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔

۱۔ مقدسی نے مختارات میں نقل کیا ہے کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا تَسْخَدُوا قُبُورِي عَيْنًا وَلَا يُؤْتِكُمْ قُبُورًا فَإِنْ تَسَيَّبَكُمْ يَلْعَنُ أَيُّهَا كُنْتُمْ.

میری قبر کو مسرت اور شادمانی کی جگہ نہ بنالینا اور نہ اپنے گھروں کو قبریں بنانا۔ کیونکہ تمہارے سلام و درود مجھے بہ حال پہنچتے نہیں گے خواہ تم کہیں بھی ہو۔

۲۔ سعید بن منصور نے سنن میں مسنداً نقل فرمایا کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا تَسْخَدُوا بَيْتِي عَيْنًا وَلَا يُؤْتِكُمْ قُبُورًا وَصَلُّوا عَلَيَّ حَتَّى تَكُونُوا فَإِنْ صَلَّوْا تَكُونُوا بَلْعُورًا.

دونو حدیثیں اس امر کی بین دلیل ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام باوجود درود و سلام بھیجنے والے کے بعد وصال پر ہونے کے تسلیم الہی اس کے درود و سلام کو اور ان امور غیبیہ کو جانتے ہیں تو جو شخص قبر انور کے پاس حاضر ہو کر درود و سلام عرض کر رہا ہو گا۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ اس کا درود و سلام آپ سے مخفی رہ سکتا ہے؟

رہا قبر انور کو عید نہ بنانے کا معنی و مفہوم تو وہ یہ ہے کہ زریب و زینت اور آرائش و زیبائش کے ساتھ اس درگاہ والا پر حاضر ہوں جیسے کہ عیدوں کے مواقع پر ہوتا ہے اور درجہ جاہلیت میں بت پرست اپنے اہتمام و اوثان کے پاس اسی طرح جایا کرتے تھے یہ صورت حاضری کی ممنوع ہے اور بحمد اللہ اہل اسلام میں سے کوئی شخص اس طرح مزار انور پر حاضری دینے کی جرات نہیں کرتا۔

ہاں تو کلام اس میں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام قریب سے بھی سنتے ہیں اور دور سے بھی جہانے والے درود و سلام بھی آپ پر مخفی نہیں ہے تو قریب سے بعد از موت حاضرین و زائرین کا سلام وغیرہ سنا کوئی نبی کریم

کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان میت کو اس کا علم ہوتا ہے کیونکہ احادیث صحیحہ میں زیارت قبور اور سلام کی کیفیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ زائر قبر پر جا کر کہے۔

اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ اَهْلَ الدِّیَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَرَاٰنَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِکُمْ لَا حَقُّوْنَ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَبِکُمْ الْعَافِیَةَ۔

ترجمہ: سلام ہو تم پر اے قبور کے ساکن مومن اور مسلمانو! ہم بھی ان شاء اللہ تمہارے ساتھ لاحق ہونے والے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عفو و درگزر کا سوال کرتے ہیں۔

اگر اہل قبور مسلمان اور مومن زائرین کا سلام اور کلام نہ سنتے ہوتے تو شریعت مطہرہ ان کو بطور خطاب سلام کرنے اور کلام کرنے کا حکم نہ دیتی لہذا ان احادیث سے اقتضاء نص کے طور پر اموات داخل قبور میں علم و ادراک اور فہم و شعور ثابت ہو گیا (الحمد للہ علی ذالک)

دور و نزدیک اور حالت حیات و ممات میں علم و ادراک اور اطلاع و

علم غیب پر عجب استدلال

اہل قبور کے سننے اور جاننے اور ان کے خطاب و نداء کے جواز پر مجھے ایک ایسی دلیل سوجھی ہے جو میرے خیال کے مطابق کسی دوسرے شخص نے ذکر نہیں کی۔ اور وہ دلیل یہ ہے کہ حدیث قدسی میں وارد ہے۔

لَا یَذَالُ عَبْدٌ اِلَّا یَتَقَرَّبُ اِلَیَّ بِالنَّوَاحِلِ حَتّٰی اُحِبُّهُ فَاِذَا اُحِبَبْتُهُ کُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِیْ یَسْمَعُ بِہٖ وَبَصَرَهُ الَّذِیْ یَبْصُرُ بِہٖ وَیَدًا کَالَّتِیْ یَبْطِشُ بِہَا فَمَنْ یَسْمَعُ وَیَرٰی یَبْصُرُ (الحديث)

ترجمہ: ہمیشہ میرا بندہ نوافل کی ادائیگی کے ذریعہ میرے قرب سے بہرہ ور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب اس کو منصب محبوبیت پر فائز کر دیتا ہوں تو میں اس کے کان ہوتا ہوں جن سے سنتا ہے۔ اور میں ہی اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے دیکھتا ہے۔ اور اس کے ہاتھ ہوتا ہوں جن سے پکڑتا ہے الغرض وہ مجھ سے سنتا ہے اور میرے ساتھ ہی دیکھتا ہے۔

اور یہ بات واضح ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نور پاک کھتا ہے اور دیکھنے تو اس پر قرب و بعد اور دور و نزدیک برابر ہوں گے لہذا وہ قابلِ سماع کلام اور قابلِ دیدار اشیاء کو دور سے اسی طرح دیکھے سنے گا جس طرح قریب سے کیونکہ اب اس کا دیکھنا سنا اس قوت عظیمہ کے ذریعہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندہ مقرب کو مرحمت فرمائی ہے۔ لہذا وہ اس قوت کے ساتھ قریب و بعد کو دیکھتا اور سنتا ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں نبی کائنات کے اس شخص کی نلار و پکار اور استغاثہ کو سن لیا جس نے مکہ مکرمہ سے آپ کو فریاد رسی کے لیے پکارا اس طرح بے شمار مغیبات کی

آپ نے اطلاع دی جن کو آپ نے مشاہدہ فرمایا حتیٰ کہ جنت و دوزخ کو مبعوضتوں اور دوزخیوں کے مسجد کی دیوار میں متسلّم دیکھا جیسے کہ صحیح حدیث میں مروی ہے (بلکہ براہ راست جنت اور اہل جنت، دوزخ اور اہل دوزخ بلکہ علمہ اشیاء کو دیکھا جو ان سے قبل آپ نے مشاہدہ نہیں فرمائی تھیں جیسے کہ مسلم شریف باب الکسوف میں متعدد طرق سے مروی ہے)۔

نیز مقام محبوبیت پر فائز لوگ اور قوت الہیہ کے ساتھ سننے اور دیکھنے والے حضرات مراتب کے لحاظ سے باہم متفاوت ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اس مرتبہ کے لحاظ سے نسبت اولیاء عظام کے بلند مرتبہ پر فائز ہیں پھر وہ بھی باہم متفاوت مقامات پر فائز ہیں جب کہ ان سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ و مقام سید المحبوبین رحمۃ اللعالمین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا ہے جو سید الحق علی الاطلاق ہیں اور حبیب حق جل و علیٰ ہیں لہذا ان کے حق میں یہ شرات محبوبیت بطریق اولیٰ ثابت ہوں گے۔

نیز اس حدیث قدسی کی تائید و تصدیق اس آیت مقدسہ سے بھی ہو رہی ہے۔

وَمَا رَمِیْتَ اِذْ رَمِیْتَ وَلَکِنَّ اللّٰهَ رَءٰی

اور نہیں مارتا تم نے کفار کو جب کہ تم نے ان کو مارا لیکن صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا ہے اور ان پر ننگریوں کی بوچھاڑ کی ہے اور یہی معنی حدیث قدسی کے اس جملہ نبی بے پیش کا ہے یعنی وہ بندہ محبوب میرے ساتھ پکڑتا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یَبَايِعُوْنَکَ اَلْمَآیَہُ یَعُوْنَکَ اَللّٰهُ یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَیْدِیْہِمْ

یعنی بے شک جو لوگ (مقام حدیث میں) تمہارے دست اقدس پر بیعت کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

یہ آیت بھی اس حدیث قدسی کی تائید و تقویت کر رہی ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مقام حدیث پر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی اور آپ سے عہد کیا کہ ہم جنگ کی صورت میں ہرگز میدان جنگ سے فرا راختیار نہیں کریں گے۔ اور سرور کونین علیہ السلام نے اپنا دست اقدس ان کے ہاتھوں پر رکھا۔

بعد از وصال علم غیب

الغرض اس حدیث قدسی اور آیات مبارکہ سے یہ واضح ہو گیا کہ محبوبانِ خداوند تبارک و تعالیٰ نور خدا سے دیکھتے سنتے ہیں اور اس کے ساتھ بکڑتے اور چلتے پھرتے ہیں لیکن یہ منصب و مقام صرف حیات ظاہرہ تک محدود نہیں رہتا کیونکہ جو شخص ظاہری زندگی میں محبوب ہے وہ بعد از وصال و وفات بھی محبوب ہے جیسے کہ موت کے بعد مومن سے ایمان کی نفی بلا دلیل قطعاً درست نہیں مبنی سے بعد از وصال نبوت کی نفی قطعاً درست نہیں تو منصب محبوبیت پر فائز حضرات سے

ثمرات محبوبیت کی نفی بھی درست نہیں تو لامحالہ یہ امر تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔

کہ روح مصطفوی وصال اور برزخ کی طرف منتقل ہونے کے بعد بھی زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اس کو اس شرف و فضیلت سے بہرہ ور فرمائے گا یعنی بی سیم اور بی مبصر کا شرف آپ کو وہاں بھی حاصل ہوگا تو لامحالہ امت کے احوال و انعال سے کوئی شئی بھی آپ پر مخفی نہیں ہے گی خواہ قریب ہوں یا بعید۔

حدیث قدسی میں غور کیا جائے تو ہر شخص واضح طور پر یہ جان سکے گا کہ اس حدیث پاک میں قطعاً کسی سند اور طریق میں بھی صراحتاً تو کجا اشارہ بھی اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈنے والے طاعت گزار بندوں کے لیے یہ عزت و کرامت اور شرف و فضیلت صرف حیات دنیوی میں ہے بلکہ یہ حدیث مطلق ہے (لہذا اس اطلاق سے حیات دنیویہ اور برزخیہ دونوں میں ان محبوبانِ بارگاہِ خداوندی کا اس مرتبہ اور اس کے ثمرات سے بہرہ ور ہونا ثابت ہو گیا)

لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد احوال امت پر آپ کا مطلع ہونا کبھی اس مرتبہ محبوبیت اور انوارِ قرب سے منور ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ ملائکہ آپ کو مطلع کیا جاتا ہوگا اور کبھی بلا واسطہ ملائکہ اگرچہ اس کی کیفیت ہم معلوم نہ کر سکیں اور نہ ہی ہم اس امر کے مکلف ہیں کہ خواہ مخواہ اس کیفیت کو معلوم کریں۔

ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے عیدِ خاص اور رسولِ برحق ہیں۔ اور ساری مخلوق کے سرمدار اللہ تعالیٰ نے آپ پر ازوہ فضل و کرم کمالات اور امتیازی خصوصیات کی وہ بارش فرمائی ہے کہ ہمارے عقول ناقصہ اور اذہان قاصرہ بلکہ ساری مخلوق کے عقول و انہام ان کے ادراک سے عاجز و قاصر ہیں۔

اور خلقِ خدا میں سے کوئی فرد ان کمالات میں آپ کا شریک و سہم نہیں ہے، اور انہیں خدا داد کمالات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو اپنے مغیبات میں جتنے غیوب پر چاہے اطلاع بخشے۔ اور اس میں تعجب کا کون سا پہلو ہو سکتا ہے اور کوئی وجہ استحالہ اور علم امکان کی کوئی نگر ہو سکتی ہے۔ رب رب ہے بندے بہر حال بندے ہیں۔ اور اس کی ربوبیت کا ہی یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے عیدِ خاص میں سے جس کو چاہے جس قدر چاہے ظاہری اور باطنی نعمتوں سے اور علوم و اسرار سے سرفراز کرے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر پابندی عائد کرے۔ اور بندہ کچھ کتنا ہی اپنے مولیٰ کے فضل و کرم سے صاحبِ کمال بن جائے وہ درجہِ عبودیت سے ترقی کر کے درجہِ ربوبیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ جوں جوں مولیٰ کے انعامات اس پر زیادہ ہوتے جائیں گے اسکی طرف سے اظہارِ عبودیت بڑھتا چلا جائے گا اور وہ مقامِ عبودیت میں راسخ ہوتا چلا جائے گا۔

مثلاً دیکھئے جس عید پر مولیٰ کی طرف سے ایک عدد انعام ہے اس کی عبودیت اپنے مولیٰ کے لیے اور اس کے ساتھ

بھی ربط و تعلق اور طاعت و انقیاد کا وہ درجہ نہ ہوگا جو اس عید کو حاصل ہوگا جس پر مولیٰ کی طرف سے سوطر کا انعام ہے اور جس پر نعمت کے ساتھ انعام و احسان کیا گیا ہے اس کا تعلق اپنے مولیٰ سے اتنا راسخ و مستحکم نہ ہوگا جتنا اس عید کا ہوگا جس پر ہزار نعمت کے ساتھ انعام و احسان فرمایا ہے و علیٰ ہذا القیاس۔

یہی وجہ ہے کہ سید الخلق حبیب الحق صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق ساری مخلوق سے باری تعالیٰ کے لیے وصفِ عبودیت میں زیادہ راسخ ہیں کیونکہ ساری مخلوق سے زیادہ انعام باری تعالیٰ کا ان پر ہے لہذا وہ عبودیت میں بھی سب سے زیادہ عظیم عبد ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان شرف و اعلیٰ مقام مقام معراج اور قربِ قاب قوسین اور ادنیٰ میں بھی ان کو عید سے تعبیر کیا اور فرمایا۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْخَىٰ بِعَبْدِهِ ۚ

الغرض محبوبِ کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ عبد کامل ہیں کہ تمام مخلوق میں ان سے اکل کوئی عبد نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر افضل و اکمل اور اتم و اشمل نعمتوں کی بارش فرمائی۔ نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، قرب منزلت اور محبوبیت سے مشرف فرمایا اور اسرارِ کونیہ و غیبیہ اور انوار و تجلیاتِ مخصوصہ سے بہرہ ور فرمایا۔ جن کا واقعی اور حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اور سب انبیاء و مرسلین، مقربین و صدیقین اور اولیاء کالمین پر آپ کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ ہماری اس نگارش سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ بعض اولیاء کالمین نے سرورِ کونین علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں المتحقق باعلیٰ رتبہ عبودیت کہا ہے تو یہ جملہ کسی تنقیص کا موجب نہیں ہے بلکہ یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر عظیم و عجل اور بے حدود و احاطات سے نوازا ہے جو کسی بھی مخلوق کو حاصل نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ کی عبودیت ان سب کی عبودیت سے اعلیٰ و ارفع ہے۔

نبی کریم علیہ السلام کے حیات دنیویہ اور برزخیہ میں دور و نزدیک سے سننے اور

جاننے کی دوسری دلیل

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشہد میں بصیغہ خطاب سلام بھیجنا اور السلام علیک ایہا النبی درحمتہ اللہ وبرکاتہ عرض کرنا اور شریعتِ مطہرہ کا اس کو حالتِ حیات و وصال میں شروع قرار دینا اور قرب و بعد ہر دو حالت میں اس کو جائز قرار دینا ہمارے اس دعویٰ کی واضح دلیل ہے اور پہلی دلیل کی بین تائید و تصدیق کہ آپ بعید و قریب سے درود و سلام بھیجنے والے ہر شخص کا درود و سلام سنتے ہیں ورنہ اس خطاب کا کوئی معنی نہ ہوگا بلکہ نمازیوں سے اس کا صادر ہونا مجنون اور سفیہ لوگوں کے کلام کے مشابہ ہوگا۔ کیونکہ جو شخص بھی عرصہ دراز سے فوت شدہ شخص کو پکارے یا زندہ بھی ہو لیکن دور دراز علاقہ میں موجود ہو تو لوگ اس پکارنے والے کو مجنوناں و مجنوں ہی خیال کریں گے۔ تو شریعتِ مطہرہ میں زبانِ رسالت تکبیر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دَعَا يَنْطِقُ عَنْ الْمَيُتِّ إِنَّ هُوَ الرَّادُّ وَخَيُّ الْيُوحَىٰ کی شان کے مالک ہونے کے باوجود ایسی تعلیم و ارشاد جاری

ہونا کیونکہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ تو روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ اس نذر و خطاب کا شرعاً جواز صرف اور صرف اسی مرتبہ پر مبنی ہے کہ سرور کونین علیہ السلام امت کے سلام و درود کو قریب و بعید سے حالت حیات ظاہرہ اور برزخیہ میں سنتے ہیں بلکہ بعض اولیاء کرام نے بطور کرامت اپنے سلام و السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کا جواب بارگاہ رسالت علیہ افضل الصلوات سے براہ راست سنا۔ اور اس میں کوئی استحالہ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کو غیب پر مطلع فرمانے والا اور قریب و بعید کا کلام سننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس پر آپ کی دونوں حالتیں یکساں ہیں جب کہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ آپ مزارِ اقدس میں زندہ ہیں علی الخصوص عالم برزخ میں آپ کے روح النور، نفس اطہر اور شمس حقیقت کے احکام اثرات بدنی احکام پر غالب ہیں اور اس کے انوار و تجلیات سے ہی دنیا و آخرت کی چیزیں روشن اور مستنیر و مقنیس فیض ہیں۔ لہذا حقیقت محمدیہ اور آپ کے روح قدسیہ پر کائنات کی کوئی چیز محجوب و مستور نہیں رہ سکتی خواہ مکان کے لحاظ سے دور ہو یا زمان کے لحاظ سے سابق و مقدم ہو۔

اس لیے آپ سب کا سلام سنتے بھی ہیں اور سب کو جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں (اور جی کی عزت و کرامت کا اللہ تعالیٰ کو اظہار مطلوب ہوتا ہے ان کو بارگاہ نبوت کا سلام سننا بھی ہے خواہ مزار پر انوار ان سے دور ہی ہو اور ان کے مسکن و دیار اس دربار گہر بار سے دور ہوں سے

۳۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بعض عرفا کی رہائی تشہد میں بھیض خطاب سلام پیش کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے اشعۃ اللمعات جلد اول ص ۳۳۰ پر ارشاد فرماتے ہیں۔

بعض از عرفاء گفتند کہ این خطاب بجهت بیان حقیقت محمدیہ است در ذرات موجودات و افراد ممکنات پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم در ذات مہیلمان موجود و حاضر است پس صلی باید کہ ازین معنی آگاہ باشد و ازین شہود غافل نبود تا بانوار قرب و اسرار معرفت متور و فائز گردد۔ ترجمہ۔ عرفاؤں سے بعض حضرات نے فرمایا کہ اسلام علیک ایہا النبی میں خطاب کی وجہ حقیقت محمدیہ کا ہر ذرہ موجودات اور تمام افراد ممکنات میں جاری و جاری ہونا ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں کی ذالوں میں موجود اور حاضر ہیں۔ لہذا نمازی کو چاہیے کہ اس حقیقت سے آگاہ رہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و موجود ہونے سے غافل نہ ہوتا کہ انوار قرب و اسرار معرفت سے منور اور فیضیاب ہو۔

اقول جب اس عرفانی کلام سے حقیقت محمدیہ کا ذرہ موجودات اور افراد ممکنات میں جاری و جاری ہونا اور حاضر و شاہد ہونا واضح ہو گیا تو فریب و بعد اور نزدیکی و دوری کا سوال ہی ختم ہو گیا اور یہی معنوں الشرب العزت کے ارشاد گرامی "الَّتِي اَذْنِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ" سے ثابت ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں نیز ارشاد خداوندی ہے و ما اودعناك الا رحمة للعالمین لے مجاہد ہم نے ہمیں سب جہانوں کے لیے سرِ ابرارِ رحمت بنا کر بھیجا ہے اور یہ بھی ارشاد واری ہے حتی و صحت کل شیء میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ و تمامہ کے مظہر اتم و اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز کو اپنی رحمت رافت کے ساتھ محیط ہیں اور کسی پر رحمت اس کے علم کے بغیر نہیں ہو سکتی لہذا آپ ہر چیز کو علم کے لحاظ سے بھی محیط ہیں ہذا واللہ و رسولہ اعلم۔ محو اشرف فخر

نبی اکرم علیہ السلام کا دور سے سلام و کلام سننا اور جواب دینا

رسول گرامی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزات میں یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ آپ دور سے سنتے ہیں روایات صحیحہ میں وارد ہے کہ آپ کے حلفاء نبی کسانہ کے ساتھ کفار قریش نے بد عہدی اور پیمان شکنی کرتے ہوئے خرب و ضرب کا سلسلہ شروع کیا تو ان میں سے ایک شخص نے کہہ کر میرے آپ کو فریاد ہی کے لیے پکارا اور آپ نے مدینہ منورہ میں اس کے استغاثہ کو سن کر فرمایا۔ لبیک لبیک۔ اور فوراً ان کی نصرت و اعانت کے لیے لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کو فتح مبین یعنی فتح مکہ نصیب ہوئی۔ (مواہب مع زرقانی جلد ثانی ص ۱۹) بروایت حضرت میمونہ ام المومنین رضی اللہ عنہا۔

امت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے اولیاء و اصفیاء کا بطور کرامت دور سے سننا

یہ کمال صرف نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ آپ کے طفیل اولیاء امت کو بھی بطور کرامت حاصل ہے جیسے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ بلا درخسان میں دشمنان اسلام سے برہم پیکار تھے اور انہوں نے مدینہ طیبہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منبر نبوی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے یا ساریہ الجبل فرماد (اے ساریہ پہاڑ کا خیال کر) سن لیا جیسے کہ روایت مشہورہ سے ثابت ہے تو حضرت ساریہ تک آپ کی آواز پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا۔ اور وہی قادر و حکیم خدا بارگاہ نبوت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی امت کا کلام اور اسلام پہنچاتا ہے خواہ وہ حالت نماز میں ہو یا دیگر حالات میں یہ امر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید ہے۔ اور نہ ہی حبیب معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء و محبوبین پر جو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس سے بعید ہے اور نہ ہی عقلاً و شرعاً محال و ناممکن ہے جب دور و دراز سے عرض سلام کا حکم یہ ہے۔ تو جو سعادت مند امتی روضۃ النور، قبر مطہر پر حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں ان کے متعلق انکار کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ بلکہ یقیناً محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سلام و کلام بطریق اولیٰ سماعت فرماتے ہیں۔ اور بہت سے اولیاء کرام سے منقول ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوازیلند اور علانیہ ان کے سلام کا جواب بھی دیا (جس کو ان کے علاوہ حاضرین نے بھی سنا اور عظیم کرم و ولطف حاصل کیا) اس قسم کے چند واقعات کامین نے سعادت الدارین اور جامعہ کرامات اولیاء میں ذکر کیا ہے وہاں مطالعہ کریں۔

روضۃ اطہر سے اذان کی آواز سنائی دینا

حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ وہ نماز کے اوقات میں روضۃ اقدس اور قبر النور سے اذان سنا کرتے تھے حالانکہ مسجد شریف بالکل خالی تھی اور سوائے حضرت سعید کے دوسرے کوئی شخص مسجد نبوی میں نہیں تھا۔ اس روایت

کو بہت سے علماء و علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے حتیٰ کہ ابن عبد الہادی کے شیخ ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب الفرقان میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو موصوف مع زرقانی جلد ۷ ص ۱۳۰ بروایت دارمی۔ ابن البخار و ابن زبائہ الہادی القنادی ص ۲۱۲ بروایت طبقات ابن سعد و دارمی۔ یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار میں زندہ ہونے کی قوی ترین دلیل ہے اور مسجد شریف کے نماز و جماعت اور اذان سے محروم ہونے سے باخبر ہونے کی بھی واضح دلیل ہے۔ اور یہ وہی علم غیب ہے جس کا ابن عبد الہادی نے انکار کیا۔ تو ان دلائل سے اس کے دعویٰ کا خلل و ضعف اور بیہودگی و بطلان واضح ہو گیا اور باگاہِ نبوت میں اس کو ایسے ادبی اور اساتذہ بھی ظاہر ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال شریف سے قبل بھی علم غیب جانتے تھے اور دار دنیا سے انتقال فرمانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور وحی و الہام سے اپنے مزار پر انوار میں بھی غیوب سے باخبر ہیں۔ بلکہ علم غیب تو بہت سے اولیاء کرام کو بھی حاصل ہے اور صرف سعادت اور نیک نیتی سے انہی محدود شخص ہی اس کا انکار کر سکتا ہے۔ میری کتاب "جامع کرامات الاولیاء" میں اس قسم کے بے شمار دلائل موجود ہیں اور شواہد و وقائع منقول ہیں۔

علم غیب کے متعلق علامہ ابن حجر مکی کی تحقیق

اہم موصوف اپنے فتاویٰ حدیثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام کا علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کے اعلام اور اطلاع سے ہے۔ اور جس علم غیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ متفرد و مخصوص ہے وہ اس سے مختلف ہے لہذا ان کے حق میں "یعلمون الغیب اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کیا جائے کیونکہ ایسے الفاظ علم غیب میں مستقل اور غیر محتاج ذاتِ جل و علی کے ہر ثبایاں ہیں جب کہ یہ مقدس ہستیاں اپنے اندر کوئی ایسی صفت نہیں رکھتیں کہ غیب جاننے میں ان کے استقلال کو مستلزم ہو۔ نیز انہوں نے خود بخود غیب نہیں جانا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو غیب بتلایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ اسر بھی ذہن نشین رہے کہ انہوں نے مطلقاً غیب کو نہیں جانا بلکہ بعض وجوہ سے غیب کا علم انہیں حاصل ہوا کیونکہ اس امر پر اطلاع میں وہ مانگ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں جنہوں نے وہ پیغام اللہ کی طرف سے پہنچایا اور ان کے علاوہ اس منصب کے مالک دیگر مقبولانِ بارگاہِ خداوندی بھی ان کے ساتھ اس علم و اطلاع میں شریک ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام علیہم الرضوان کو بعض غیوب کی اطلاع حاصل ہونا بالکل ممکن امر ہے اور کسی وجہ سے اس میں کوئی محال و متمنع امر کا ارتکاب لازم نہیں آتا لہذا اس کے حصول و وقوع کا انکار صراحۃً غنا و اور ہدیت دھرمی ہے (اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مترک اور برابری لازم آنے کا بہانہ بنا کر ان مقبولانِ بارگاہ کے اس مداد کمال کا انکار کیا ہے تو یہ بہانہ خود بے بنیاد ہے) کیونکہ یہ امر روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جس علم غیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخصوص و متفرد ہے اور ازل سے ابد تک موصوف و متصف ہے ان حضرات

کی اس میں قطعاً شراکت لازم نہیں آتی ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ "قُلْ لَا يَعْصِيكُمْ مِنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَبِ اِلَ اللّٰهِ" کا بھی یہی معنی ہے جیسا کہ امام نووی شارح مسلم نے اپنے فتاویٰ میں اس کی تحقیق فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں معناہ لا یعلم ذالک استقلالاً و علمہ احاطۃً بکل معلومات اللہ الا اللہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ غیب کا علم استقلال اور تمام معلومات باری تعالیٰ کو محیط علم کسی کو حاصل نہیں ہے۔ رہے علوم انبیاء و اولیاء علیہم السلام تو وہ معجزات و کرامات کی قسم سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بتلانے اور وحی و الہام فرمانے سے ہیں۔ اور ایسے ہی وہ علوم جو عام لوگوں کو حسب معمول حاصل ہوتے ہیں وہ بھی علم الہی میں مشارکت کی صلاحیت نہیں رکھتے انتہت کلام النودی (امام ابن حجر کی تحقیق ختم ہوئی۔)

اولیاء کرام کا علم غیب دراصل سید الانبیاء علیہ التحیۃ و الثناء کا ہی معجزہ ہے

اولیاء کرام کا تعلیم الہی سے غیب پر مطلع ہونا معجزات سید الانبیاء علیہم السلام سے ہے جو آپ کے حدیثِ نبوت و رسالت اور دین اسلام کی حقانیت و صداقت کی دلیل ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار اور بے حد حساب معجزات عطا فرمائے ہیں لہذا ایسے اولیاء کرام بھی بہ اندکثیر التعداد ہیں اور ہر دور اور ہر علاقہ میں موجود رہے ہیں اور ان شاء اللہ رہیں گے۔

ایسے ہی اولیاء کمالین میں سے شیخ جلیل عارف باللہ سیدی و شہنشاہی الشیخ علی عمری زیل المیزان جن کا سو سال کی عمر شریف میں ۱۳۲۱ھ میں وصال ہوا میں نے بارہا ان کی خدمت میں لازقیہ بطر میں اور بیروت میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ اور انہوں نے ہر جگہ مجھے میرے دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور عزائم کی اطلاع دی حالانکہ میں نے کسی شخص کو بھی ان ارادوں سے باخبر نہیں کیا تھا۔ اور بعض ایسے گذشتہ واقعات کی اطلاع دی جن کو پیش آئے عرصہ دراز گذر چکا تھا یا قریب ترین زمانہ میں واقع ہوئے تھے اور میں نے ان میں سے کسی واقعہ کی قطعاً کسی کو اطلاع نہیں دی تھی۔ اور آپ نے بعض ایسے واقعات کی بھی خبر دی جو آئندہ مجھے پیش آنے والے تھے اور جس طرح آپ نے فرمایا اسی طرح وہ وقوع پذیر ہوئے۔ یہ تو وہ محاللات تھے جن کا میں نے خود تجربہ کیا۔ اور میرے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی ایسے بے شمار واقعات مجھے بتلائے جن کا انہوں نے تجربہ و مشاہدہ اور غیبی امور کی اطلاع کے علاوہ دیگر کرامات اور خارق عادات جو ان سے دیکھنے میں آئے ان کے انواع و اقسام اور افراد و جزئیات کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے اور ان کے لیے طویل عرصین دفتر درکار ہے مختصر یہ کہ جو شخص بھی ان سے ملا اور تعارف ہوا اس نے لازماً کوئی نہ کوئی ایسی کرامت ضرور مشاہدہ کی۔

دوسرے بزرگ جن سے ملاقات کا شرف مجھے حاصل ہوا وہ سید شریف ولی الشیخ عبدالحمید نوبانی قادری نسباً و

طریقہ نزہۃ القدس جو ابھی محمد اللہ بقید حیات ہی اور کرامات و خوارقِ عادات کے ساتھ معرفت و مشہور۔ جب میں قدس شریف میں رئیس الحکمتہ الجزیریہ تھا تو اس وقت بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور جب میں بیروت گیا تو اسی دوران وہ بھی قدم رنجبر فرما ہوئے اس دوران بھی بارہا حضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ نے بھی مجھے پیش آئے ہوئے ایسے واقعات کی اطلاع دی جو میرے اللہ تعالیٰ کے ہی علم میں تھے۔ بعض کو گزرے کئی سال گزر چکے تھے۔ اور بعض کو پیش آئے ابھی چند دن ہی گزرے تھے۔

تیسری مقدس شخصیت انہی کے چچا زاد بھائی ولی اللہ الشیخ احمد نوبانی ہیں جن کا گذشتہ سال ۱۳۳۱ھ میں اپنے آبائی گاؤں قریۃ المزارع مضافات قدس شریف میں انتقال ہوا۔ میں بیروت میں بارہا ان کی خدمت مقدسہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے بھی مجھے ایسے غیبی امور کی خبر دی جن پر اطلاع صرف خدا و کرامت سے ہی ممکن تھی۔ اور مجھے مدین و صافین کی کثیر جماعت نے اپنے ساتھ پیش آمدہ ایسے ہی واقعات کی اطلاع دی نوبانی سلسلہ کے یہ فرزندان ارجمند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت طاہرہ و قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں اور ان کے آباء و اجداد میں بہت اولیاء کاملین اور صاحب کرامات و احوال بزرگ گزرے ہیں۔ اور بادشاہ میں بالعموم اور قدس شریف اور اس کے گرد و نواح میں بالخصوص معروف و مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے اور جملہ سادات کرام اور اولیاء عظام سے نفع اندوز ہونے کی سعادت بخشے۔ اور ہمیں ان کی رضا اور ان کے جہاد عظم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رضامندی نصیب فرمائے آمین۔

نبی الانبیاء علیہ السلام کا باذن اللہ معطی و مانع ہونا سائلین اور حاجتمندوں کے

لئے حاجت روا اور شفیع المذنبین ہونا

ہاں ابن عبد الباہمی کا یہ درود دل کہ لوگ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو دعو عطا کا اعتقاد رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے محروم نعمت ٹھہرانے کے اختیار کا اعتقاد بھی رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ آپ درودت پر حاضر سائلین کی حاجات بر لاتے ہیں۔ اور مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کی مشکلات حل فرماتے ہیں اور جس کو چاہیں جنت میں داخل فرماتے ہیں۔

تو یہ ایسے امور ہیں جو شک و شبہ اور ریب و تردد سے بالاتر ہیں۔ ان کی صحت میں اور آپ کے لیے ان کے حاصل ہونے میں شک و شبہ اس شخص کو پیش آسکتا ہے جس کے دل پر جہالت و ظلمت کی دینیز تہیں جم چکی ہوں یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابھی ابھی اسلام کے دروازہ پر پہنچا ورنہ کون سا مومن ہے جس کو آپ کے ان خدا واد مرتبہ مناصب میں شک ہو۔ اور جہان میں کون سا فرد ایسا ہوگا جو یہ عقیدہ رکھے کہ ان امور میں سے کسی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ہیں۔ اور وہ سب کچھ اپنے طور پر کرتے ہیں۔ ہاں کہ اس عقیدہ کے سبھی لوگ آنحضور علیہ السلام کو سب بندگان خدا کا مردار

مانتے ہیں۔ اور افضل الخلق اور ساری مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین اور مقرب ترین رسول سمجھتے ہیں۔ ابن عبد الباہمی کے اس اعتراض سے تو صرف یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل نور و ضیاء ایمان سے محروم ہے اور اسات و بے ادبی کی تاریکی سے بھر پور ہے۔

ان کی بات کا ظاہری حیاتِ طیبہ میں ثبوت تو محتاج دلیل و برہان نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ امور یدہیہ سے ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی مسلم ہوں یا غیر مسلم عوام ہوں یا خواص ظاہری زندگی میں ان پر بھی یہ صفات صادق آتی ہیں کہ وہ جو ادوستی ہیں یا دستِ سوال دراز کرنے والوں کی حاجات بر لاتے ہیں۔ اور درود کرب، رنج و الم میں مبتلا مصیبت زدگان کی مشکلات دور کرتے ہیں حالانکہ حقیقی فاعل اور موثر ان افعال میں ان مواد کے اندر بھی الشرب العزت ہی ہے (الغرض جو امر خصوصیت باری تعالیٰ ہے وہ کسی بھی غیر میں ثابت نہیں ہے اور جو خصوصیت باری نہیں یعنی باذن اللہ عطا و منع اور حاجت روائی و مشکل کشائی) تو وہ اہل اسلام سے بھی مخصوص نہیں اور نہ صالحین و اولیاء کاملین سے چھ جائے کہ صرف سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مختص ہو۔ لہذا ابن عبد الباہمی کی اس حیرانگی بلکہ برہمی کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اہل اسلام اور مخلص مومنین سید المرسلین کو باذن اللہ مالک اور قاسم خزائن ارض و سما حاجت روا مشکل کشا اور معطی و مانع کیوں تسلیم کرتے ہیں؟

وصال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعو عطا اور مشکل کشائی و

حاجت روائی کا تسلسل

اس قسم کے واقعات اور شواہد و حساب اور گنتی و شمار سے باہر ہیں جو بعد از وصال رسول کریم علیہ السلام کے جو دعو نوال اور حاجت روائی پر دلالت کرتے ہیں۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن نعمان مغربی نسائی مالکی المتوفی ۲۸۳ھ نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب "مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام" تالیف فرمائی ہے۔ علاوہ ازیں صاحب سیرت حلبیہ علامہ شیخ نور الدین علی الحلبی الشافعی المتوفی ۷۲۲ھ نے بھی اس موضوع پر "بعیۃ الاحلام" نامی کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ میں نے ان دونوں کتابوں کے مندرجات کو اسنادات حذف کر کے اپنی کتاب "حجۃ اللہ علی العالمین" میں درج کر دیا ہے۔ لہذا ان شواہد و دلائل اور واقعات و حقائق کو یہاں درج کر کے سلسلہ کلام کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری یہ کتاب چھپ چکی ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہر زمانہ اور ہر مکان میں بسنے والے

امام اہل سنت احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں۔

تیرے تو ضعف عیب تنہا ہی سے ہیں بری
حیراں موم میرے شاہ میں کیا کی کہوں تجھے
لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا
خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے

اہل اسلام و ایمان کے نزدیک یہ امر شہرت اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے لہذا اس پر دلائل و براہین قائم کرنے کی چندال فرقت بھی نہیں ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کو امام سیوطی نے جامع کبیر میں ابن سعد کے حوالہ سے نقل کیا اور ابن سعد نے کبر بن عبد اللہ سے بطور ارسال اس کو نقل کیا ہے، اس حقیقت سے پردہ خفا اٹھانے کے لیے کافی ہے۔

حَاقِي خَيْرُكُمْ تَحَدُّثُ شَوْنٍ وَيُحَدِّثُكُمْ فَإِذَا نَأَمْتُ كَأَنْتَ دَخَا قِي خَيْرٌ أَنْكُمْ تُعَرِّضُ عَنِّي أَعَا لَكُمْ فَإِنْ رَأَيْتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ وَإِنْ رَأَيْتُ شَوْنًا اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ۔

ترجمہ۔ میری زندگی تمہارے لیے خیر و بہتر ہے تم مجھ سے گفتگو کرتے ہو اور اپنے عقائد و مطالب عرض کرتے ہو اور (میری طرف سے) تمہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے اور عقدہ کشائی کی جاتی ہے۔ اور اگر میرا وصال ہو گیا تو وہ بھی تمہارے لیے موجب حرمان و نقصان محض نہیں ہوگا بلکہ اس میں بھی (ایک پسو خیر و برکت کا موجود ہوگا) تمہارے جملہ اعمال و افعال مجھ پر پیش ہوتے رہیں گے۔ اگر نبی اور بھلائی دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و بجاؤں کا اور اگر برائی اور بد عملی نظر پڑے گی تو تمہارے لیے دعائے مغفرت و بخشش کروں گا۔

اے کاش! ابن عبد اللہ می کی کھوپڑی میں میری عقل و فہم کا فرما ہوتی تو وہ سوچا اور سمجھتا کہ آخر اس حدیث شفاعت کا کیا مطلب ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم اور دیگر اکابرین محدثین و حفاظ حدیث نے نقل کیا ہے۔ کیا اس سے آپ کا سب خلائق کے لیے حاجت روا ہونا اور درمندوں کے درد کا درمان ہونا اور بے چاروں اور بے سہاروں کے لیے چارواں نہارا ہونا ثابت نہیں ہوتا؟ حدیث پاک کے الفاظ ملاحظہ ہوں اور نبی کریم علیہ السلام کی شان رحمت و کرم۔

انساب الناس يوم القيامة وهل تدرون هم ذلك يجمع الله الاولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد يسمعهم الله اعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون ثم يقصدون ابا برار الرسل عليهم الصلوة والسلام ليشفعوا لهم آدم و نوحا و ابراهيم و موسى و عيسى فحصل واحد يحيلهم على من بعد ۴

ترجمہ۔ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔ کیا جانتے بھی ہو کہ میری یہ سیادت و قیادت کیسے ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق اول و آخر کو زندہ فرما کر ایک ایسے ہموار میدان میں جمع فرمائے گا کہ ہر شخص سب اہل محشر کو دیکھ سکے گا اور انہیں اپنی بات سنا سکے گا۔ سورج سب کے قریب ہو جائے گا (تو گرمی اور تمازت نیز حساب و کتاب کی دہشت و مہیبت سے) ہر شخص اس قدر غم و اندوہ اور درد و کرب میں مبتلا ہو جائے گا جس کا برداشت کرنا ان کے بس سے باہر ہوگا (چنانچہ اس پریشانی سے خلاصی اور چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے)

وہ اکابر رسول کریم علیہم السلام یعنی حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی طرف متوجہ ہوں گے۔

تاکہ ان کی شفاعت کی بدولت اس مصیبت سے نجات حاصل کریں۔ مگر ان مقربان بارگاہ خداوندی میں سے ہر پہلانی رسول انہیں پچھلے کے حوالے فرمائے گا اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا اشارہ کرے گا۔ جب حضرت عیسیٰ اوج اللہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گے تو وہ فرمائیں گے میں تو شفاعت عظمیٰ کا اہل نہیں ہوں لہذا تم مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن لطف و کرم سے چمٹ جاؤ جن کے پہلے اور پچھلے ذنوب و باغض ہوں تو بسجئے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما رکھا ہے۔ چنانچہ ان کی رہنمائی پر سب اہل محشر رحمۃ اللعالمین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی بارگاہ والا جاہ میں حاضر ہوں گے تو آپ کی زبان اقدس پر نہیں کال لفظ نہیں ہوگا بلکہ ارشاد ہوگا "اَنَا لَهَا" شفاعت عظمیٰ کے لیے صرف میں ہوں اور وہ میرا خصوص حق ہے۔ چنانچہ میں رب العزت کے حرم اقدس میں حاضری کے لیے اجازت طلب کروں گا فوراً حرم جلال میں باریابی کا اذن مل جائے گا جوں ہی میں اپنے پروردگار جل و علی کے دیدار سے بہرہ ور ہوں گا جس میں نیاز کو خاک نیاز پر کھدوں گا۔

(جب اللہ تعالیٰ میری جبین شوق کو اپنے حرم قدس میں سجدہ ریز دیکھے گا) تو فوراً حکم فرمائے گا یَا مُحَمَّدُ اَرْفَعْ رَأْسَكَ۔ اے سب صفات کمال کے موصوف کمال اپنا سرنا زمین نیاز سے بلند کیجئے۔ سَلِّ تَعَطُّ جو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ مَا شَفَعْتُ شَفَعْتُ جس کی شفاعت کرو قبول کی جائے گی چنانچہ حب الارشاد میں اپنے سر کو اٹھاؤ گا۔ اور عرض کروں گا اے رب کریم میری امت پر نگاہ کرم ہو۔ اے پروردگار من۔ میری امت پر نظر عنایت ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ (پہلے پہل) اپنی امت کے ان (ستر ہزار) افراد کو جنت کے دائیں دروازہ سے جنت میں داخل کرو۔ اور وہ دوسرے دروازے سے داخل ہونے کا اسی طرح حق رکھتے ہیں جس طرح دوسرے اہل جنت۔

شفاعت کے ضمن میں یہ کوئی ایک ہی روایت کتب احادیث میں مروی نہیں ہے وہ حد و حساب سے باہر ہیں اور تواتر معنوی تک پہنچی ہوئی ہیں۔ میں نے صرف اس ایک روایت پر اس لیے اکتفا کیا ہے کیونکہ یہ حدیث مشکل کشائی اور حاجت ردائی پر اعتراض کرنے والے شخص کے رد و ابطال پر برہان وافی اور دلیل کافی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یہ متن اعتراض ناسد کر رہا تھا اور سینہ زوری اور حکم کا مظاہرہ کر رہا تھا اس وقت اس کی کھوپڑی مغز سے خالی تھی اور اس میں نہ عقل موجود تھی اور نہ ہی یہ دلیل نقلی اور یقیناً اس منہ زوری کا بنیادی سبب یہی ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اکابرین حفاظ حدیث میں سے ہونے کے باوجود یہ کلیات کھٹکتے وقت حدیث شفاعت کو بھولا ہوا تھا ورنہ اتنی جرأت و جسارت سے کام نہ لیتا۔ اللہ تعالیٰ امام بو صیری کی قبر انور پر رحمت کا مینہ برسائے انہوں کیسی پتے کی بات کہی ہے۔

وَإِذَا ضَلَلْتَ الْعُقُولُ عَلَى عِلْمٍ فَمَا أَتَقُولُهُ أَتَصْحَاء؟

اور جب عقول وانہام علم و دانش اور فہم و فراست کے ہوتے ہوئے گمراہی کا شکار ہو جائیں تو وہاں ناصح مشفق کیا کر سکتے ہیں اور ان کا نصیحت کرنا کس کام آسکتا ہے؟

اگر یہ سبب نہیں تو آخر اس حدیث صحیح اور مشہور کے ہوتے ہوئے جس کو امام بخاری و مسلم اور دیگر تمام محدثین وغیرہ نے صحیح قرار دیا اور اس کی صحت پر اتفاق کیا اور جو کسی بھی مسلمان سے مخفی و پوشیدہ نہیں چھپ جائے کہ علماء و فضلا سے اس شخص کو اس حقیقت کے انکار کی کیونکر جرأت ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنج و الم میں مبتلا لوگوں کی پریشانیوں دور کرنے میں جس کی چاہیں گے باذن اللہ شفاعت فرمائیں گے اور جس کو چاہیں گے جنت میں داخل فرمائیں گے کیا اس درد و کرب اور رنج و الم سے بڑھ کر بھی کوئی درد و کرب اور رنج و الم ہوگا جس نے تمام اہل محشر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہوگا۔ اور کیا اس شفاعت اور حاجت روائی اور مشکل کشائی سے بڑھ کر بھی کوئی شفاعت اور مشکل کشائی ہوگی جو ہر شخص و عام کیلئے موجب فرحت و شادمانی ہوگی اور ہر ایک کے درد کا درمان۔

اسی حدیث شریف میں یہ تصریح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ حبیب پاک علیہ افضل الصلوات کو فرمائے گا کہ اپنی امت کی اس جماعت کو جنت کے دروازوں میں سے دائیں دروازہ سے داخل کریں جن پر حساب اور مواخذہ نہیں ہے اور وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ دوسرے دروازوں سے داخل ہونے کے استحقاق میں برابر کے شریک ہیں۔ کیا اس واضح ارشاد خداوندی کو پڑھنے سننے کے بعد بھی کوئی ایسا مسلمان جس کی کھوپڑی میں رائی کے برابر بھی عقل ہو یہ شک کر سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جس کے لیے چاہیں شفاعت فرمائیں اور جس کو چاہیں جنت میں داخل فرمائیں؟

میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ تعصب و عناد انسان کو باطل پرستی کی اس حد تک بھی لے جاسکتا ہے؟ مجھے اپنے خالق حیات و زیست کی قسم نبی الانبیاء علیہ التیمۃ و الثناء پر بولی جانے والی ایسی عبارات کو بعید سمجھنا خواہ وہ آپ کی ظاہری دیوخی حیات طیبہ کے لحاظ سے ہوں یا بعد از وصال حیات برزخیہ کے لحاظ سے عظیم تر حیران کن نبی و فریق ترین بذیبتی کی دلیل ہے اور بایں ہمہ میں اپنے لیے اور ایسے شخص کے لئے بارگاہِ مہمدیت میں عفو و درگزر اور مغفرت و بخشش کے لئے دست بدمعا ہوں بے شک وہ مالک احسان ہے۔

تنبیہ: کتاب کے بعض نسخوں میں اس کا نام الصارم البکی مذکور ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ”آنگی“ رباعی کتب لنت میں نام و نشان نہیں ملتا اور منکی اسم فاعل کا صیغہ تھی متحقق ہو سکتا ہے جب آنگی را باعی ثابت ہو۔ جو کتب لغت میں وارد ہے وہ مجرد ثلاثی نکاد ہے اور کبھی لام کلمہ وارد ہمزہ کو الف سے بدل کر منکی پڑھا جاتا ہے، محاورات عرب میں کہا جاتا ہے نَكَأَ لَكَ وَنَكَأَ نَكَأَیَہ جب کہ دشمن کو گرفت میں سے لیا جائے اور اس کو سخت نقصان پہنچایا جائے اور اَنْكَأَ لَكَ وَاَنْكَأَہ مستعمل نہیں جیسے کہ قاموس، مصباح اولسان العرب

میں تصریح موجود ہے لہذا المنکی میں کوئی وجہ صحت موجود نہیں۔ الغرض اس تحقیق سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ کتاب کا نام الصارم البکی جیسے کہ معروف ہے خطا ہے کیونکہ ابن عبد اللہ ہی جو اس کتاب کا مولف ہے وہ اکابر علماء میں سے ہے۔ لہذا اس پر ایسے لفظ کیوں کر مخفی رہ سکتے ہیں تو یہ خطا اس کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کتاب کو نقل کرنے والوں نے نقل میں غلطی کھائی ہے۔ اور درحقیقت مصنف نے اس کا نام ”الصارم البکی“ رکھا تھا جیسے کہ کشف الظنون میں ہے۔

البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابن عبد اللہ ہی علم حدیث میں متبحر عالم ہونے کے باوجود علم عربیت اور لغت میں ضعیف ہو لہذا اس لفظ کے اطلاق میں اسی سے ہی یہ خطا سرزد ہوئی اور علی الخصوص جب کہ امام سبکی کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے تو اس کے رد میں لفظ نکات ہی زیادہ موزوں ہے جو ضرب کاری کے معنی پر دلالت کرتا ہے (اگرچہ باب افعال اس کا مستعمل نہیں تھا لیکن اپنے دل کی آگ بجھانے کے لیے قواعد عربیت کو نظر انداز کر دیا)۔

اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ علوم عربیہ میں مہارت تامہ رکھتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے نام تجویز کرتے وقت اس کے نور بصیرت کو ختم کر دیا ہو جیسے کہ کتاب کے مضامین میں اس کے نور بصیرت و فراست کو گل کر دیا، تاکہ اسم اور معنی دونوں کی خطا ظاہر ہو جائے اور اس احتمال کی تائید و تقویت اس امر سے ہوتی ہے کہ اس کا سبکی یعنی نفس کتاب میں لغزشیں اور ٹھوکریں کھانا محض کتاب کے نام میں لغزش کھانے سے زیادہ قبیح ہے (اور جب اس کا علم و فن اس قبیح ترین خطا سے اس کو نہیں بچا سکا تو اس سے ادنیٰ درجہ کی غلطی میں کیسے بچتا؟)

بہر حال متعدد احتمال آپ کے سامنے ہیں مگر میں نے کشف الظنون کی اتباع میں اس کتاب کا نام ”الصارم البکی“ ہی اختیار کیا ہے اور یہی صواب و صحیح ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

تیسری فصل :-

نعمان آفندی آلوسی کی کتاب ”جلاء العینین فی محاکمۃ الاحمدین“ پر تبصرہ

اس کتاب کے مولف نے ابن تیمیہ پر حق سے میلان کا فتویٰ صادر کیا اور علامہ ابن حجر پر جھوٹ اور بہتان کا علماء اعلام اور ائمہ اسلام کے ساتھ ضد و عناد میں یہ شخص تعصب کی انتہائی حد تک جا پہنچا بالخصوص علامہ ابن حجر ہیتمی کی۔ اور تقی الدین سبکی اور ان کے فرزند ارجمند تاج الدین سبکی کے ساتھ بغض شدید کا مظاہرہ کیا اور ابن تیمیہ کی ان مسائل میں تائید کی جن میں اس نے امت محمدیہ کے اجماع و اتفاق کو تار مار کیا اور مذہب و ایمان بانی مبنی بن گیا۔ اسی وجہ سے مذہب اربعہ کے جہور ائمہ اعلام نے اس کو سخت تاپ نہیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ نعمان آفندی کی یہ کتاب عوام اہل اسلام اور طلبہ کے لئے سب کتابوں سے زیادہ ضرر رساں اور نقصان دہ ہے لہذا ان پر لازم ہے کہ اس کتاب کے ساتھ وہی سلوک روا

رکھیں جو سب کو دیکر ایسی کتابوں کے ساتھ روا رکھتے ہیں جن کو اپنے مذہب و مسلک کے مخالف سمجھتے ہیں۔ اور اپنے مشائب کو مکدر کرنے والی یعنی اس سے مکمل اعراض اور رد گردانی برائے کار لائیں اور اس کے کسی حصہ کا مطالعہ بھی نہ کریں تاکہ اس میں مندرج مشکوک و شبہات ان کے یقین و ایمان کو متزلزل نہ کریں۔ اور امور دین میں خلل انداز نہ ہوں۔

البتہ علماء اعلام کے حق میں اس کتاب کے مطالعہ سے کسی قسم کے ضرر کا اندیشہ نہیں ہے کیونکہ وہ ابن تیمیہ کی خطا اور اس کے طائفہ و بابیہ کی لغزشات میں اور امام سبکی، علامہ ابن حجر اور جہور ائمہ اسلام اور امت محمدیہ کے اقوال صحیحہ میں واضح فرق معلوم و محسوس کر سکتے ہیں۔ اور لغمان آفندی نے اس کتاب میں جس طرح حق و باطل، اور رنگینی و بے رنگی میں غلط لفظ کیا اس میں واضح تمیز کر سکتے ہیں اور اس کے مبع کئے ہوئے کلمات اور کھوٹ پر مشتمل ادبام سے دھوکہ نہیں کھا سکتے جن کے متعلق اس کا زعم فاسد یہ ہے کہ ابن تیمیہ کی لغزشات ہی دراصل اسلام کرام اور ائمہ اسلام کا مذہب ہے۔

لیکن بایں ہمہ بہتر بلکہ صواب و صحیح یہی ہے کہ علماء اعلام بھی اس سے مکمل طور پر اعراض کریں اور اگر اس کا مطالعہ کرنے کی زحمت گوارا کریں تو صرف اس پر رد کرنے کے لئے۔ اور علماء اعلام، مقتدیان امام ہادیان امت اور مصابیح ملت مثلاً ائمہ ثنائہ ابن حجر امام سبکی، اور تاج الدین سبکی کے خلاف اس کے تعصب شدید اور خطا رفاش کو واضح کرنے کے لئے اور جہور اہل اسلام اہل السنۃ والجماعۃ کے عقائد و نظریات میں سے بہت سے نظریات و عقائد کے خلاف کوراج اور وزنی قرار دینے کی نحویت و بیہودگی واضح کرے مثلاً استغاثہ زیارت روضہ نور اور اللہ تعالیٰ کے حق میں جہت وغیرہ کے ایسے اقوال جن میں اس نے غلط و خط کا مظاہرہ کیا ہے اور صرف علماء اعلام ہی ان میں حق و باطل اور صواب و ناصواب میں امتیاز پر قادر ہیں مگر عوام اہل اسلام اور طلبہ علم پر اس کتاب کے مطالعے سے عقائد میں خلل اور تزلزل کا اندیشہ ہے۔

نعمان آلوسی کے متعلق علامہ نبہانی کی چیرانی

میں نجد اس شخص کے معاملہ میں سخت چیرانی کا شکار ہوں۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ کتاب میں جو کچھ مندرج ہے وہ واقعی اس کا عقیدہ ہے تو اس دعویٰ میں میرا یہ علم و عرفان مانع و معارض ہوتا ہے کہ وہ حنفی المذہب ہے اور اس کا تعلق بغداد شریف کے ایک ایسے علمی گھرانے اور سادات خانوادے سے ہے جو سارے کے سارے اہل السنۃ والجماعۃ ہیں اور جو کچھ اس نے دلائل و شواہد اس کتاب میں درج کر کے ان کے ذریعے ابن تیمیہ کی لغزشات کی تائید و تقویت کی ہے اور جو انداز و ادب اختیار کیا ہے وہ صرف و بابیہ کا طرز و طریق ہے۔ نہ احناف کا اور نہ اس کے آباء و اجداد و سادات شافعیہ کا۔ اور اگر یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کا مذہب نہیں ہے اور نہ حقیقی اعتقاد بلکہ یہ سدا و ڈھونگ اس نے صرف نواب صدیق حسن بھوپالی شہرہ آفاق و بابی صاحب تصانیف مشہورہ کی خاطر و مدارات کے لیے رچا ہوا ہے تو ایسے شخص کے حق میں یہ بات بھی زیبا نہیں ہے اگرچہ اس کی صدیق حسن و بابی کے ساتھ خط و کتابت اور جملہ العینین کے ابتداء میں درج مکتوبات و مراسلات سے ظاہر بھی ہوتا

اور میرے اس گمان کی تائید و تصدیق مولف مذکور کی دوسری کتاب "غالیۃ المواقف" سے بھی ہوتی ہے جو اس نے جلال العینین کے بعد لکھی اس کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی اس کتاب میں تمام تر علامہ ابن حجر کی کتابوں مثلاً صواعق اور زواجر وغیرہ سے استفادہ کیا ہے اور انہیں سے عبارات نقل کی ہیں اور ابن تیمیہ کی کتابوں سے بہت کم حوالہ جات درج کئے ہیں۔ واللہ اعلم کہ اس کی نیت اور ارادہ اس کتاب کی تالیف سے کیا تھا؟

مجھے آکوسی کے اس اقدام پر اعتراض نہیں ہے کہ ابن حجر کے نقل کردہ بعض اقوال کی نسبت ابن تیمیہ کی طرف صحیح نہیں ہے۔ اور اس پر صحیح یا غیر صحیح عبارات سے استدلال و استنباط بھی قابل اعتراض نہیں ہے کیونکہ عین ممکن ہے کہ بعض امور کی نسبت اس کی طرف درست ہو لہذا یہ تحقیق اگر حقائق پر مشتمل ہو تو مستحسن اقدام ہے لیکن مولف موصوف نے صرف اسی قدر جواب کو کافی نہیں سمجھا بلکہ علامہ ابن حجر پر ایسے گندے الفاظ سے جرح و فحاح کی ہے جو طلبہ کے حق میں بھی استعمال کرنا زیبا نہیں ہے چہ جائے کہ ائمہ دین میں سے ایک عظیم امام کے حق میں جن کے علم اور تالیف کردہ کتابوں سے صدیوں سے اہم و اقوام اسلامیہ نفع اندوز ہو رہی ہوں۔

اور بالکل یہی گھٹیا انداز امام سبکی مولف و شفاء السقام، پرورد و قدح اور وطن و تشیع میں اختیار کیا ہے حتیٰ کہ اس نے کہیں بھی ان کو امام یا شیخ الاسلام کے لفظ و لقب سے یاد نہیں کیا بلکہ صرف سبکی یا قاضی سبکی کا لفظ استعمال کیا حالانکہ وہ بلاشبہ دارنیاں شیخ الاسلام کے لقب کے حقدار ہیں کیونکہ وہ شام کے قاضی القضاۃ تھے اور علماء اعلام کے امام اور اس دور میں شیخ الاسلام کا لقب صرف قاضی القضاۃ کے ساتھ خاص ہوتا تھا بلکہ اس اصطلاح کی رد سے ابن تیمیہ شیخ الاسلام کے لقب کا قطعاً حق دار نہیں اگرچہ وہ بھی فی حد ذاتہ اکابر شیوخ اسلام اور ائمہ اعلام سے ہے۔ بلکہ شیخ الاسلام ہونا تو دور کی بات ہے اس کا عقیدہ بھی محل نظر ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں جہت کا عقیدہ رکھنے کے ساتھ مطعون و دہم ہے اور مزید برآں زیارت روضہ نور اور سید المرسلین علیہ السلام کے ساتھ استغاثہ و توسل کو ممنوع ٹھہرانے والی بدعت کا مرتکب ہے۔ جب کہ امام سبکی بالاتفاق ائمہ اہل السنۃ والجماعۃ سے ہے اور ائمہ اسلام میں سے بزرگ ترین شخصیت۔ اور ان کے فرزند ارجمند علامہ تاج الدین سبکی بھی بالاتفاق علماء اعلام کے نزدیک امام ابن امام ہیں۔ نہ معلوم نعمان آفندی کو کس چیز نے ان دونوں حضرات کے ساتھ امام ابن حجر کی طرح بڑا سلوک روا رکھنے پر مجبور کیا۔ اور ابن تیمیہ کی طرف اس رنج و دھچکاں پر برا بھلا کہتا کیا جب کہ حقیقی صورت حال وہ ہے جو آپ ملاحظہ کر چکے۔ کیا اس سے آپ یہی نتیجہ اخذ کریں گے کہ نعمان آفندی اہل السنۃ سے ہے؟ نجد ہرگز نہیں بلکہ وہ اہل بدعت سے ہے۔ اور ارشاد نبوی کے مطابق جو کلمہ عالم ادرارح میں روحیں مختلف گرد ہوں اور جماعتوں میں منقسم ہیں لہذا معلوم ہوتا ہے کہ آفندی کی روح بھی ابن تیمیہ والی جماعت سے ہے اسی لیے دوسرے ائمہ اعلام کے ساتھ اس کو الفت و مواصلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ ابن تیمیہ کے برعکس یہ اکابرین ملت اس کے جدا مجد امام رسل صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم میں سارا زور بیان صرف کر رہے ہیں مگر پھر بھی یہ ان کا

ساتھ دینے کی بجائے ابن تیمیہ کی طرف مائل ہے جو تعظیم نبوی کے خلاف قدم اٹھا رہا ہے لیکن سچ ہے شرف نسب و حب کبھی علم و ادب سے مستثنیٰ نہیں کر سکتا۔

دَمَا يَنْفَعُ إِلَّا ضَلُّ مِنْ هَاسِمْ إِذَا كَانَتْ النَّفْسُ مِنْ تَابِهٍ

اگر اصل ہاشمی ہی کیوں نہ ہو وہ قطعاً نافع نہیں ہو سکتا جب کہ نفس بنو ہاشم جیسے لوگوں کی مانند ہو۔

یہ امر شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ نعمان آفندی کا یہ برا طرز عمل صرف ان ائمہ کے حق میں ہی قبیح نہیں بلکہ خود اس کے حق میں بھی سخت قبیح ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب خصم محترم ہیں مگر فیصلہ کے طلب گار ہوں گے۔

نعمان آفندی نے ان ائمہ کرام کا رد کر کے اور ابن تیمیہ کی لغزشات کی تائید و تصدیق کر کے جمہور علماء امت کی مخالفت کی ہے کیونکہ ان سب نے ابن تیمیہ کی ان بدعات پر رد و قدح کیا ہے اور ان کی عظیم اکثریت نے اپنی کتابوں میں ابن تیمیہ پر سخت طعن و تشنیع سے کام لیا ہے اور اس کی عبارات شنیعہ پر سخت گرفت اور رد و انکار کے ذریعہ دین مبین کی نفرت اور سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کا حق ادا کیا ہے۔ سابقہ ابواب میں ان اکابر کی بہت سی عبارات ذکر کی جا چکی ہیں۔

نعمان آفندی نے اپنی اس کتاب میں صرف ابن تیمیہ کے حق میں فیصلہ نہیں دیا بلکہ حکہ و بابیہ کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور صرف علامہ ابن حجر اور علامہ سبکی اور ان کے نور نظر علامہ تاج الدین کے خلاف فیصلہ نہیں دیا بلکہ تمام اہل السنۃ و الجماعۃ احناف و شوافع مالکیہ اور جمہور حنابلہ کے خلاف فتویٰ صادر کیا ہے۔ جو شخص بھی اس کی کتاب کا بنظر انصاف مطالعہ کرے گا یقیناً اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ اس نے اپنے حق میں اپنے والد محترم علامہ محمود آلوسی صاحب روح المعانی اور جمیع اہل اسلام کے حق میں بالعموم اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بالخصوص سخت خطا کا ارتکاب کیا ہے۔ اور اس نے اپنے آپ کو بابیہ کی بدعات والی نجاست سے اس قدر آلودہ کر لیا ہے کہ اب ساری دنیا کے سمندر بھی قیامت تک اس کی آلائش کو دور نہیں کر سکتے اور جس طرح اس نے اپنے آپ کو ایذا و تکلیف پہنچائی اسی طرح ہر اس خالص مؤمن کو بھی رنج و الم سے دوچار کیا جو اس کی کتاب کا مطالعہ کرے۔ خواہ اس کا تعلق مذاہب اربعہ میں سے کسی مذہب سے ہو حتیٰ کہ انصاف پسند حنبلی بھی رہتی دنیا تک جب تک یہ کتاب روئے زمین پر موجود ہے اس کی مذمت اور تنقیص سے گریز نہیں کریں گے۔

اگر اس رسوئے زمانہ کتاب کی تالیف سے اس کو کوئی نفع پہنچا اور عوض حاصل ہوا تو وہ صدیق حسن بھوپالی دہلوی اور اس کی جماعت کی رضا مندی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے اہل اسلام کو التباس و اشتباہ میں ڈالنے اور ان کے وہم و گمان میں اس دجل و فریب کو راسخ کرنے کا نیز ابن تیمیہ اور اس کی جماعت و بابیہ جس بدعت شنیعہ پر ہے اور زیارت قبر اور توسل و استغاثہ وغیرہ میں اہل السنۃ کے برعکس انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کو برحق ثابت کرنے کا

اور ائمہ مسلمین پر زبان درازی کا جن کی علمی جلالت مسلم ہے صلہ اور برہ اس کے لیے بس یہی ہے۔

کہ وہ بابیہ کی رضا اور نظر عنایت حاصل ہو گئی فی اللہ الخیر والحمد للہ ان کتنی اچھی پونجی ہے جس کو فروخت کیا اور کتنی بڑی چیز خرید کر لی یہ نفع بھی اس کے لئے سب نقصانوں سے بدرجہ جس میں اس نے سب اطراف و اکناف عالم کے اہل اسلام کی دشمنی مول لئے لی ہے۔

نعمان آفندی کا اپنے باپ صاحب روح المعانی کے ساتھ نازیبا سلوک

اے کاش میری سمجھ اس کو نصیب ہوتی تو یہ اپنے لئے اور اپنے باپ کے لئے جمہور امت محمدیہ اور ہر در کے ائمہ و علماء اور عوام اہل اسلام کے متفق علیہ مذہب و مسلک یعنی زیارت و استغاثہ کے جواز کی مخالفت کو قطعاً پسند نہ کرتا جو سب امت کے نزدیک ایسے امور سے ہے جو بابت اعتقاد معلوم و معروف ہیں اور دین کا حصہ ہیں۔ حالانکہ حق تو یہ تھا کہ سالانہ نبویہ ہونے کی نسبت و ناطے سے ایسے امور کو وہ خود ثابت کرتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لئے واجب و لازم ہیں نہ کہ ثابت کرنے والوں کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا۔

ابن تیمیہ، طائفہ و بابیہ اور ان کے ہمنواؤں نے مذہب حق سے شذوذ و انحراف کرتے ہوئے جو کچھ کہا ہے وہ قطعاً قابل اعتبار و التفات نہیں ہے۔ اور نہ ان کے اوہام و خیالات کی پیداوار یعنی مہوم اور خیالی اسباب و وجوہ ممنوعیت کی کوئی وجہ اعتبار ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ممنوع ایہور بوقت زیارت اور استغاثہ کسی عام جاہل ترین شخص کے ذہن میں بھی نہیں کھٹکتے تھے جانتے کہ فضلاء و ائمہ دین کے اذہان میں اس قسم کے فاسد خیالات جاگزیں ہوں اور چہ جائے کہ اس سے بڑھ کر اور تجاذز کر کے ان حضرات کے حق میں الوہیت وغیرہ کے اعتقاد کا غلبان ان کے اذہان میں ہو۔

علاوہ انہیں ان وہابیہ کی بدعات میں ہر اس شخص کو بارگاہ رسالت مآب علیہ افضل الصلوٰۃ میں کھلی بے ادبی نظر آتی ہے جس کا دل نور ایمان و فراست سے منور اور روشن ہے۔ اور ایسی اسادت و بے ادبی کوئی شخص اپنے بھائی کے لئے بھی پسند نہیں کرتا چہ جائے کہ اپنے اور اپنے باپ کے لیے پسند کرے۔

نعمان آفندی نے بخدا اپنے باپ کو بھی دکھ دیا اور نافرمانی سے کام لیا جب کہ اس کی تفسیر میں متفرق مقامات پر موجود ایسی نقول کو یکجا کر دیا اور جو لوگ ان سے بے خبر تھے ان کو بھی باخبر کر دیا اور اس پر فخر و مباہات کا اظہار کرتے ہوئے صدیق حسن دہلوی اور اس کی جماعت کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ صرف میں ہی نہیں میرا باپ بھی ان کے مذہب و مشرب پر تھا۔ اسی وجہ سے میں نے مکہ مکرمہ کے بعض علماء کرام سے اس کے، اور اس کے باپ علامہ آلوسی کے حق میں ایسے سخت کلمات سنے کہ ان کو یہاں نقل کرنا قطعاً مناسب نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، ان دونوں اور حکہ اہل اسلام کو عفو و مغفرت نصیب فرمائے اور لطف و احسان سے کام لیتے ہوئے ہم سب سے درگزر فرمائے اور وہ اسی کا اہل ہے۔

امام ابن حجر کی اور ابن تیمیہ کے درمیان فرق

چونکہ آئندہ صاحب نے اپنی اس کتاب میں اہل سنت اور ان کے مذہب و مسلک پر اور بالخصوص امام سبکی کے فرزند دل بند اور علامہ ابن حجر پر غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ اور ابن تیمیہ اور اس کے مذہب و مسلک اور اس کے پیروؤں کی محض بے جا مدح سرائی کی اور تعصب و عناد سے کام لیا لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ علامہ ابن حجر اور ابن تیمیہ کے درمیان فرق کو واضح کر دوں تاکہ ہر شخص پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے کہ اس نے ابن تیمیہ کی تعریف و توصیف اور تائید و تصدیق میں اور علامہ ابن حجر کی تردید و تنقیص میں اُس کے کیا غرض عمل اختیار کیا ہے۔

ذرا تمہیداً پہلے اس امر کو ذہن نشین کر لیں کہ مذاہب اربعہ میں سے کسی مذہب پر کاربند لوگ ہی اپنے علماء مذہب کے احوال سے اچھی طرح واقف اور باخبر ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کے اقوال کی اچھی طرح چھان بین کرتے ہیں ان کے احوال بحسن و کمالات یا نقائص وغیرہ سے امکانی حد تک نقاب کشائی کرتے ہیں اور اختلاف اپنے اسلاف سے ان امور کو نقل کرتے ہیں تاکہ ان کا صحیح مقام معلوم ہونے کے بعد مذہب میں ان کے قول کو سند و دلیل بنائیں یا اس کو مردود اور ناقابل اعتبار ٹھہرائیں۔ اس پر اعتماد کریں یا غیبت اور ناقابل استناد قرار دیں۔ اس تمہید کو ذہن نشین کر لینے کے بعد ہم ان دونوں علمی شخصیتوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

تو ہمیں یہ تسلیم کرنے بغیر کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا کہ ابن حجر مذہب شافعی میں ایسے امام جلیل ہیں کہ سوائے علامہ شمس دہلوی کے دوسرا کوئی امام دعلامہ ان کا ہم پلہ اور ہم نظر نہیں آتا۔ البتہ ان دونوں کے درمیان ترجیح میں علماء شافعیہ کا باہم اختلاف ہے مگر جس علم پر دونوں کا اتفاق ہو جائے تو تمام علماء شافعیہ کے نزدیک علی الاطلاق اس علم پر عمل و اعتقاد واجب و لازم ہو جاتا ہے تو یہ ہے مقام و مرتبہ ابن حجر کا مذہب شافعی میں اور یہ اتنا واضح ہے کہ کوئی شخص اس کا نہ تو انکار کر سکتا ہے اور نہ اس کی مخالفت۔ ہم علماء کی بات نہیں کرتے وہ تو عالم ٹھہرے جاہل بھی اس حقیقت کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔

علامہ ابن حجر کی مختلف علوم و فنون میں تالیف کردہ کتب کا بیان

ان کی علوم فقہیہ سے متعلق تالیفات و تصنیفات ہی وقت تالیف سے لے کر اب تک مذہب شافعی کا سہارا ہیں اور قیمتی سرمایہ۔ وہ ساری کی ساری حشو و زوائد سے پاک ہیں اور مذہب شافعی اور دیگر اہل مذاہب کے نزدیک مقبول ہیں وہ فقہاء وافر مقدار میں ہیں اور ان کی اکثریت طویل ترین کتب کی صورت میں ہے جن میں سے ہر کتاب متعدد جلدوں میں دستیاب ہے مثلاً شرح العباب۔ تحفۃ المحتاج۔ شرح المنہاج۔ دلائل شرح الارشاد جس کا اختصار کر کے فتح الجواز نام رکھا اور اس پر حاشیہ تحریر فرمایا۔ مکمل کتاب دو جلدوں میں دستیاب ہے۔ فتاویٰ کبریٰ شرح المحضر مہ۔ حاشیہ مناسک نووی۔ مختصر المناسک

اور مختصر الروض یہ ہیں ان کی فقہی کتابیں جو اس وقت میرے ذہن میں ہیں۔ اس کے علاوہ علم حدیث اور دیگر علوم میں بھی ان کی متعدد تصانیف ہیں جو اہل علم کے نزدیک قبولیت نامہ کا شرف حاصل کر چکی ہیں۔ اور سب لوگ علمی فوائد کے حصول کے لئے ان کی طرف دل و جان سے راغب ہیں ان میں سے بھی اکثر مطول اور طویل ترین ہیں۔ مثلاً شرح مشکوٰۃ المصابیح۔ انوار الجہن عن اقران الکبار۔ الصواعق المحرقة۔ اہل الفضل والزہدۃ۔ سنی المطالب فی صلاۃ القارب۔ شرح الشماخ۔ شرح الہمزۃ۔ شرح الاربعین النوویہ۔ الاعلام بقواطع الاسلام۔ کف الرعاع عن آلات السماع۔ الایضاح والبیان بمافی لیلۃ الرغائب والنصف من شعبان اور اس کے علاوہ بھی کافی تالیفات ہیں جو اس وقت ذہن میں نہیں ہیں۔

الغرض یہ تمام کتابیں اہل علم و فن کے نزدیک قیمتی منافع ہیں اور ان کے حاصل کرنے میں ان کو قطعی رغبت ہے اور تمام مذاہب کے علماء محققین ان پر اعتماد کرتے ہیں اور غالباً کوئی مکتبہ ان کتابوں سے خالی نہیں ہوگا۔ وہ کتنی ہی جلیل الشان کتابیں ہیں جن کے ساتھ علامہ موصوف نے دینِ قدیم کی خدمت کی اور اہل اسلام کو نفع پہنچایا۔ سارے جہان میں معروف و مشہور ہیں اور سارے عالم اسلام میں ان کو قبول نام حاصل ہے کیونکہ اس مؤلف جلیل کے متعلق سب اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ ان ائمہ علام سے ہے جن پر اپنے زمانہ سے لے کر اس وقت تک ائمہ اسلام میں سے کسی نے طعن و تشنیع نہیں کی اور نہ ہی ان کو کسی بدعت یا مخالفت سنت وغیرہ کی طرف منسوب کیا ہے جو اس کی علمی جلالت اور دینی ثقاہت اور امت کے عمومی اعتماد و وثوق کو متزلزل کرے۔

امام ابن حجر کا صوفیہ کرام سے حسن اعتقاد

علامہ موصوف امام دنفیہ ہونے کے باوجود سادات صوفیہ کے ساتھ حسن اعتقاد بھی رکھتے تھے۔ ان کی خوب خوب تعریف کرنے اور مقرر ضمیمہ کو دندان شکن جوابات دیتے تھے۔ لہذا ان کے برکات اور انفاکس قدر سیہ بھی ان کے شامل حال ہو گئے اور اس طرح سونے پر سہاگہ والی صورت پیدا ہو گئی۔ الغرض علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ ان اکابر ائمہ و علماء دین سے ہیں جو ہادی و ہمدی ہیں اور جنہوں نے اپنے علم سے دینِ مبین کی تائید و تقویت فرمائی اور اس کی تجدید و ترقیت فرمائی اور سب اہل اسلام ان کے فیوض سے نفع اندوز ہوئے لہذا ان کی قبولیت اور ان کی کتابوں سے استفادہ و استفادہ پر تمام اہل آفاق و اہل ایمان متفق ہو گئے الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔

اب سینے ابن تیمیہ کی حقیقت حال۔

ابن تیمیہ بھی ائمہ اسلام میں سے ایک امام ہے اور وہ اپنے دور میں علم و عمل اور دین کے اندر صلابت و پختگی میں امتیازی مقام رکھتا تھا۔ اسے حق کوئی اور اشاعت حق سے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت روک نہیں سکتی تھی خواہ وہ اس فی الواقع بھی حق ہوتا یا نہ بہر حال جو اس کو حق معلوم ہوتا وہ اس پر سختی سے کاربند ہوتا حتیٰ کہ اس کو جہور امت کی مخالفت اور

ابن تیمیہ کی چند معروف کتابوں کا بیان

ابن تیمیہ کی جن کتابوں کو میں دیکھ سکا۔ ان میں سے ایک ”الجواب الصحیح فی الرد علی من بدل دین المسیح“ ہے جو چار جلدوں میں چھپی ہے اور عجب دلائل و نکات پر مشتمل ہے اس موضوع پر اس کی مانند کوئی کتاب نہیں ہے لیکن یہ کتاب بھی ان مذہبوں پر آزار اور قبیحہ مسائل سے خالی نہیں علاوہ ان میں بہت طویل ہے لہذا نتائج مطلوبہ حاصل کرنے کے لئے اس کا اختصار ضروری ہے۔ میں نے اپنی کتاب ”حجت اللہ علی العالمین“ میں اس کے کچھ اقتباسات دیئے ہیں جو سیدنا محمد سید السادات علیہ افضل الصلوات کی نبوت و رسالت کے اثبات سے تعلق رکھتے ہیں۔

انہی دنوں میں اس کی ایک دوسری کتاب ”منہاج السنۃ“ زیور طبع سے آراستہ ہوئی ہے جو رد و انقضائے رد میں ہے۔

اور ”المعقول والمنقول“ اور الفرقان نامی کتب کا ذکر گذر چکا ہے اور ان پر بحث بھی ہو چکی ہے۔ بہر حال اس کی حسنت و سیات کی نسبت کافی زائد ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ“ بے شک نیکیاں برائیوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ اور نیک بحث وہی ہے جس کی برائیاں شمار کی جائیں اور ان کی لغزشات کا احاطہ کیا جائے۔

وَمَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُنِي سَجْدًا كَمَا كُفِّرُهَا
كَفَى الْمُنْذَرُ نَذِيرًا إِنَّ تَعْدًا مَعًا يَبْكَ
کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا کہ توحش کی تمام خصلتوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے۔ آدمی کی نیک نیتی کے لئے یہی کافی ہے کہ اس کے عیوب و نقائص شمار کئے جائیں (کیونکہ جس کا نگاہ خلق میں کوئی مقام ہی نہیں اس کے عیوب و نقائص شمار کرنے کی زحمت ہی کون کرے گا)

اگر نقاہت کے لحاظ سے علماء خابلیں اس کا مقام دیکھا جائے تو اس کو وہ درجہ قطعاً حاصل نہیں جو علامہ ابن حجر کو اپنے علماء مذہب کے نزدیک حاصل ہے۔ بلکہ بہت سے خطی علماء ابن تیمیہ پر فقہی لحاظ سے مقدم و برتر ہیں۔ اور جب یہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ یا فتویٰ صادر کرے تو خابلیہ اس کے کلام پر اعتماد کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی ترجیحات اور غدار و جودہ کو رد و خراج اعتنا سمجھتے ہیں۔ بلکہ اس کے بہت سے اقوال مذہب امام احمدی متروک و مردود ہیں مثلاً تین طلاق اگر بلفظ واحد اور بکبارگی ہوں تو ان کا ایک ہی شمار کرنا (صرف خابلیہ کے مذہب سے ہی مصادم نہیں بلکہ اجماع امت کے خلاف ہے) اور اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں جن میں اس نے امام احمد کے مذہب سے انحراف کیا ہے اور مذہب صحیح کی نفی کی ہے۔ چنانچہ علماء خابلیہ نے بالعموم اور علامہ حافظ ابن رجب نے بالخصوص اس کا رد کیا۔

الحاصل خابلیہ باوجود اس کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کرنے کے فقہ میں اس کی رائے اور ترجیح و اختیار کو قابل اعتبار و اعتداد نہیں سمجھتے۔ اور جن اقوال میں اس نے اپنے مذہب کی مخالفت کی اور راہ سدا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے راہ اجتہاد

اپنے اختراعی بدعات کی وجہ سے بہت کچھ اہانتوں اور ذیمنوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں اس نے اہل حق کے مسلک و مذہب سے شذوذ و انحراف اختیار کیا۔ اور بار بار قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں حتیٰ کہ قید کی حالت میں ہی دار فانی سے کوچ کیا مگر جن بدعات کو حق سمجھا تھا ان سے باز نہ آیا اور قطعاً رجوع نہ کیا۔

یہ شخص بھی اکابر حفاظ حدیث میں سے تھا۔ علوم دینیہ میں اس کی بہت سی تالیفات بعض طویل ترمیمیں اور بعض مختصر اور بہت کم کوئی مصنف ہوگا جس کو ایسی تصنیفات کی توفیق نصیب ہوئی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے علم اور کتب کے ساتھ اہل عالم کو اس طرح کا فائدہ نہ پہنچایا جس طرح کہ ابن حجر کی کتابوں سے۔ کیونکہ اس کی کتابیں کثیر التعداد اور نفیس ترین ہونے کے باوجود گوشہ اہمال و قنطاریں میں رہیں نہ جہور علماء وغیرہ نے ان کی طرف توجہ دی اور نہ ہی ان کو شرف پذیرائی بخشا جس وجہ سے اکثر ضائع ہو گئیں اور اب صرف قلیل ترین تعداد لوگوں میں موجود ہے۔

اور یہ امر ہر ایک کو معلوم ہے کہ سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو وحدانہ شریک لہ ہے۔ اسی نے اپنی قدرت کاملہ سے ابن حجر کے علم اور کتب کو نشر فرمایا اور عام کیا اور تمام بلاد اسلام میں خاص و عام کو ان سے نفع مند کیا۔ اور اسی نے ہی ابن تیمیہ کی کتابوں سے لوگوں کی توجہ مبذول کی حتیٰ کہ صرف قلیل و نادر ہی رہ گئیں۔ اور بہت ہی کم کسی وقت یا مملوکہ مکتبہ میں نظر پڑتی ہیں۔ اور اگر کہیں کوئی کتاب ملے گی بھی تو ناقص اور ادھوری ہوگی یا دیکھ خور وہ ہوگی۔ اوراق بوسیدہ ہو چکے ہوں گے اور اس حالت تک پہنچ چکی ہوگی کہ اس سے نفع اٹھانا مشکل ہوگا حالانکہ اس کی ساری کتابیں علمی پایہ کے لحاظ سے بہت بلند ہیں اور اپنے مولف کے اکابر امام اسلام سے ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ البتہ کوئی کتاب بھی ان مسائل شاذہ سے خالی نہیں ہوگی جن میں مؤلف نے مذاہب مسلمین کی مخالفت کی ہے اور علماء دین پر طعن و تشنیع کی ہے اور علی الخصوص اولیاء عارفین کو بدعت متعینہ بنایا ہو مثلاً شیخ اکبر سیدی شیخ محی الدین رضی اللہ عنہ کو تو کافر کہہ کر دین سے خارج قرار دیا۔

حالانکہ جہور امت کا ان کے سلطان العارفین اور اکابر اولیاء کا ملین میں سے ہونے پر اتفاق ہے۔ میرا گمان بلکہ یقین یہ ہے کہ لوگوں کے ابن تیمیہ کے علم اور اس کی کتابوں سے نفع اندوز نہ ہونے کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ اس نے تمام تر علمی جلالت کے باوجود ایک تو بعض مسائل میں شذوذ سے کام لیا دوسرا ان اکابر اولیاء کو بدعت متعینہ اور مردطعن و تشنیع قرار دیا۔

ابن تیمیہ کی کتابوں کی تمثیل عجیب

میرے نزدیک ابن تیمیہ کی کتابوں کی مثال یوں ہے جیسے جو امر نفیسہ سے بھر پور خزانہ پر زہریلے سانپ پہرے دار ہوں جہاں علمی نکات جو امر فریدہ ہیں وہاں بدعات و مخالفت امت کے زہریلے سانپ بھی نفع اندوزی کے لئے سدا رہے ہیں۔

کو اختیار کیا ہے ان سب اقوال کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور جب اپنے اہل مذہب کے نزدیک اس کا یہ حال ہے تو دوسرے اہل مذہب کے نزدیک اس کا کیا اعتبار ہوگا؟ کیونکہ تم پہلے معلوم کر چکے ہو کہ کسی مذہب کے عالم کو صحیح طور پر اس کے علماء مذہب ہی جانتے ہیں کیونکہ اس کے احوال و اقوال کو نظر دقیق اور غائر صرف وہی دیکھتے ہیں۔ لہذا جب اپنے اہل مذہب نے اس کی لغزشات پر گرفت سے گریز نہیں کیا تو دوسرے کیسے معاف کرتے چنانچہ انہوں نے بھی مختلف مسائل میں اس کا مواخذہ کیا اور عوام اہل اسلام کو اس سے متفر کیا تاکہ کہیں قابل اعتراض مسائل میں اس کی اقتداء و تقلید نہ شروع کر لیں جن میں اس نے جمہور ائمہ دین اور اطراف و اکناف عالم کے مسلمین کی مخالفت کی ہے۔ اور ائمہ اسلام کے مذہب و مسلک کے برعکس نئے مسائل مذہب و آراء و افکار کا اختراع کیا ہے۔

لیکن اس کے برعکس علماء ابن حجر کو اپنے اہل مذہب اور دیگر مذاہب کے علماء و ائمہ کے نزدیک درجہ اول کا اعتبار و اعتداد حاصل ہے اور کسی نے بھی اس کو ضلالت و گمراہی یا بدعت اختراعیہ کی طرف متنبہ نہیں کیا اور نہ اس نے کسی بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ جیسے کہ ابن تیمیہ سے یہ حرکات سرزد ہوئی ہیں کہ وہ ایک کو معلوم ہے بہر کیف ابن حجر ایسا امام ہے جو سلف صالحین اور ائمہ دین کی سیرت پر کار بند ہے نہ کہ مبتدع و منحرف ہے جب یہ حقیقت صحیفہ خاطر پر نقش ہو چکی تو دوسرے کے اجالے سے بھی زیادہ واضح ہو گیا اور ہر انصاف پسند پروردار روشن سے بھی زیادہ عیاں ہو گیا کہ علماء ابن حجر بنسبت ابن تیمیہ کے دین میں قدر و قیمت کے لحاظ سے اہل داعی اور علماء کے درمیان تذکرہ کے لحاظ سے احسن ہیں اور جمہور اہل اسلام کے نزدیک ابن تیمیہ کی نسبت عظیم ترین فخر و عبادات کا موجب ہیں۔ اور سب امت کے لیے علم و دانش میں اس سے زیادہ نافذ ہیں اور شریعت مطہرہ کے فہم و ادراک میں زیادہ صحیح و صواب اور صاحب طے کے مالک ہیں نیز دین اسلام کے حقائق میں زیادہ ماہر اور واقف ہیں۔ بدعات سے بہت دور اور سب اہل اسلام کے نزدیک قابل وثوق و اعتماد ہیں۔ جب کسی مسئلہ میں انکا باہم اختلاف ہو تو بلا شک و شبہ ابن حجر کو ابن تیمیہ پر سبقت حاصل ہے اور ہدایت کے طلب گار کے لئے لازم ہے کہ بجائے ابن تیمیہ کے علامہ ابن حجر کی اتباع کرے کیونکہ ابن تیمیہ کی شخصیت محل اختلاف ہے جب کہ ابن حجر کی حیثیت اختلاف و شقاق سے بعید ہے اور اگر ابن حجر کی ذاتی خصوصیات سے صرف نظر بھی کر لیں جو اس کے قابل اتباع و اقتدار ہونے پر واضح دلیل ہیں تو بھی سب امت کا بالاتفاق ان کو امام ہدایت تسلیم کرنا ہی ان کی اقتدار و اتباع کو لازم کرتا ہے۔ اور ہمارے اس بیان کئے ہونے فرق کو اچھن طرح سمجھ لینے کے بعد کوئی شخص اگر ابن حجر کی مخالفت پر کمر بستہ ہے تو وہ تعصب و حیمت جاہلیہ کا تشکار ہے (اور ضد و عناد قابل علاج مرض ہے)

نیز امام تقی الدین سبکی اور امام تاج الدین سبکی بھی ابن حجر کی طرح متفق علیہ شخصیات میں سے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی شخص کی زبان سے ابن حجر یا دیگر دروئل ائمہ کے حق میں صحت نقل و خبر سے متعلق کوئی اعتراض نہیں سنا۔ انرض ساری امت جن طرح ان کے فہم و علم اور تحقیق و تدقیق متفق ہے اسی طرح ان کی توثیق پر بھی متفق ہے۔

ابن تیمیہ کی نقل قابل اعتبار نہیں

لیکن ان کے برعکس مذاہب ثلاثہ کے بعض اکابر ائمہ نے ابن تیمیہ کی صحت نقل پر بھی شعب و تشیع کی ہے جیسے کہ اس کے بعض دروئل کو محل تنقید بنایا ہے (اور ایک عالم کے لیے اس سے بڑھ کر بے اعتباری کیا ہوگی کہ اس کو نہ کامل العقل تسلیم کیا جائے اور نہ ہی اس کے دیگر کتب سے نقل کئے ہوئے حوالہ جات کو درست تسلیم کیا جائے) اس موضوع پر مکمل بحث بہت ساری ہے گزیر چکی ہے۔

ابن تیمیہ کی لغزشات و بدعات میں بعض علماء کی موافقت قابل اعتبار نہیں

جب یہ ثابت ہو چکا کہ مذاہب اربعہ کے جمہور علماء کا اس کی مخالفت اور لغزشات پر مواخذہ میں اتفاق ہے تو علماء العینین کے توفیق نعمان آقندی کا ابن تیمیہ کی لغزشات کو حرج ثابت کرنے کے لیے بعض علماء کا کام بطور شہادت و سند پیش کرنا جن میں سے کچھ اس کے اہل مذہب ہیں اور کچھ دوسرے مذاہب کے مخرفین اور ایسے لوگ ہیں جو بذات خود اجتہاد کے دعویدار ہیں اور علماء دواہمیہ کی مانند کسی مذہب مخصوص کے پابند نہیں ہیں تو یہ آقندی صاحب کو قطعاً سو مند نہیں ہے کیونکہ خطا کو خطا پر کے ساتھ لانے سے خطا صواب نہیں بن جاتی۔ اور باطل باطل کے ساتھ مل جانے سے حق نہیں بن جاتا اور کسی خطا کار کی خطا پر دوا نکار کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اس خطا رزل میں کوئی بھی اس کا ہمنوا نہ ہو۔ بلکہ جب کوئی شخص واضح حق و صدا کی منازعت و مخالفت کرے۔ اور واضح راہ صواب سے روگردانی کرے تو لامحالہ خطا کار ہو گا جس طرح کہ ابن تیمیہ نے چند مسائل معلوم میں یہی ردش اختیار کیا اور جن لوگوں نے ان مسائل میں اس کی موافقت کی ہے وہ بھی بہر حال خطا کار ہیں۔

دلائل و براہین کی قوت سے قطع نظر صرف ان تیمیہ کے موافقین اور مخالفین کو سامنے رکھ کر ان امور میں حق و باطل اور خطا و صواب کا ادراک کرنا چاہو تو بھی ابن تیمیہ کا خطا و باطل پر ہونا واضح ہو جائے گا کیونکہ ہزاروں مخالفین کے مقابل صرف ایک آدمی موافق نہیں نظر آئے گا۔ اور وہ موافق بھی ایسے نہیں ہوں گے کہ ان سے ابن تیمیہ کو تقویت حاصل ہوگی بلکہ اس کی موافقت کی وجہ سے جمہور اہل اسلام کے نزدیک وہ خود ناقابل اعتبار و اعتداد بن جائیں گے۔ اور فقط اس قدر علم کہ فلاں عالم ابن تیمیہ کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے یا ان مسائل میں اس کے ساتھ موافق ہے اس شخص کو امت محمدیہ کے نزدیک گناہی اور بے اعتمادی کی افتحا گہرائی میں گرائے کے لیے کافی ہے خواہ وہ بذات خود علم و دانش میں ارفع و اعلیٰ مقام پر بھی فائز کیوں نہ ہو۔ اس شہرت کے بعد لوگ اس کے علم سے بہت کم مستفید ہوں گے۔ اور اس کی کتابوں سے بھی نفرت کرنے لگیں گے۔ لہذا ابن تیمیہ کی ان مسائل معاہدہ اور آراء مذمومہ میں نصرت و مدد کی وجہ سے ان کی کتابوں میں مندرج جملہ علمی مباحث شک و شبہ

کی نظر سے دیکھے جانے لگیں گے۔

بلکہ اغلب یہی ہے کہ جتنے لوگ ابن تیمیہ کے ساتھ موافقت کرنے والے ہیں وہ سارے اسی کی طرح اجتہاد کے دعویدار ہیں اور مسائل شرعیہ میں اپنی انفرادی آرا کو دخل دینے والے ہیں۔ خود راہ عوالب سے علاج کی اختیار کرنے والے ہیں اور دوسروں کو بھی صراط مستقیم سے دور لے جانے والے ہیں اور بہت سے احکام دین میں جھوٹا راتمہ اسلام کی مخالفت کرنے والے ہیں کیونکہ ان کو اس قدر دفاعی شریعت کا فہم و ادراک حاصل نہیں تھا جس قدر اکابر ائمہ مجتہدین کو حاصل تھا لہذا انہوں نے ان احکام میں غلطی کھائی اور تحلیط و تلبیس کا شکار ہوئے اور بعض مسائل میں تہور و بیباکی سے کام لیا حتیٰ کہ مخلوق کی نگاہ اعتبار سے گر گئے۔ اور وہ سارے کے سارے یا مذہب صنبلی سے منحرف ہیں اور وہابیہ ہیں اور یا ان کے ہمنوا دم مشرب۔ لہذا ایسے لوگوں کی ابن تیمیہ کے ساتھ موافقت ابن تیمیہ کے لئے چنداں مفید نہیں ہے اور خود ان کے لئے سخت ضرر و زماں ہے ابن تیمیہ کے لئے کسی بلندئی درجہ کی موجب نہیں جب کہ ان کے لئے موجب تنزل ضرور ہے۔ لہذا جن مسائل میں انہوں نے جہور امت کی خلاف ورزی کی ہے ان میں وہ اپنے پیشرو یعنی ابن تیمیہ کی طرح ناقابل التفات و اعتبار ہیں اور اس کی طرح ناقابل تعویل و اعتماد علی الخصوص مسئلہ زیارت و استغاثہ بخیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام میں۔

اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق جزا دے اور ہم سب کے اور ان کے تمام ذنوب و آثام بخشے۔

علامہ ابن حجر، امام سبکی اور علامہ تاج الدین اور ان کے مخالفین

ابن تیمیہ وغیرہ کے حسن نیت کا بیان اگرچہ مؤخر الذکر اور اس کی جماعت نے جہور

امت محمدیہ کی مخالفت کی ہے

اگر علماء العینین کا مولف نعمان آفندی انصاف سے کام لیتا تو علامہ ابن حجر اور ان کے موافقین مثلاً امام سبکی اور ان کے سخت جگر علامہ تاج الدین پر اس قدر برہمی اور غیظ و غضب کا اظہار نہ کرتا حالانکہ وہ سب تعظیم نبوی میں جہور امت کے موافق ہیں۔ اور ابن تیمیہ اور اس کے دونوں تلامذہ ابن القیم اور ابن عبدالباقی کی نصرت و حمایت میں منہ زوری سے کام نہ لیتا۔ بلکہ ہر ایک کے کلام کو صحیح محل اور درست مقام پر محمول کرتا کیونکہ وہ سبھی ائمہ دین سے ہیں اور علماء عالمین کے خلاصہ اور ان میں سے خطی فریق کی بھی نیت بہر حال درست ہے جب کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔

ظاہر ہے کہ ابن تیمیہ وغیرہ کا استغاثہ اور سفر زیارت سے منع کرنے کا بنیادی مقصد جیسے کہ انہوں نے کہ اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے اللہ رب العزت کے حق میں غیرت کا اظہار ہے کہ کہیں مخلوق میں سے کوئی فرد اللہ تعالیٰ کے ساتھ

تعظیم و کرم میں شریک نہ ہو جائے اور یہ حقیقت محتاج بیان نہیں کہ زیارت قبور میں ارباب قبور کی فی الجملہ تعظیم عظیم ہے اور استغاثہ میں مستغاث بہ اور مخلوق پر شفقت کا اظہار بھی ہے کہ کہیں ایسے امور کی وجہ سے گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں جس طرح کہ پہلی انہیں بت پرستی کی وجہ سے گمراہ ہو گئیں۔

بت پرستی کا آغاز کیوں کر ہوا

کیونکہ بت پرستی کی بنیاد یہی بیان کی گئی ہے کہ صنم پرست لوگوں کے اوائل و اسلاف نے اپنے بعض اکابر کی تصاویر و عکس ان کی یاد آوری کے لئے بنائیں لیکن مرد و ایم سے اخلاف نے یہی سمجھ لیا کہ ہمارے آباء و اجداد انہیں کو پناہ و موجود بنائے ہوئے تھے یہی تحقیق شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی پٹ زیر آیت لا تذرن آلہتکم ولا تذرن و دہ ۱ و ۲ دلا سماعاً - ذکر کی ہے۔

ابن تیمیہ وغیرہ کے صوفیاء کرام پر اعتراض کا پس منظر

ربا ابن تیمیہ اور اس کی جماعت کا صوفیاء کرام پر تنقید و اعتراض کرنے سے یہی ظاہر ہے کہ انہوں نے تمام صوفیاء کرام کو مودعین و تشیع نہیں بنایا بلکہ صرف انہیں کو ہفت تنقید بنایا ہے جن سے ان کے زعم کے مطابق ایسے کلمات سرزد ہوئے جو شرع و شریعت کے احکام پر منطبق نہیں ہوتے تھے لہذا ان پر اپنے اس خیال کے مطابق حکم جاری کرتے ہوئے ان کی تکفیر کر دی جن سے ایسے کلمات سرزد ہوئے جن کا ظاہر ہی معنی و مفہوم کفر کا متقاضی تھا۔ اور دوسرے علماء اعلام کی طرح ان صوفیاء کرام کے کلام میں تاویلات و توجیہات کی طرف میلان نہ کیا اور ظاہر ہے کہ اس اقدام کا موجب و باعث بھی دینی غیرت ہے اور عقائد اہل اسلام کی محافظت۔

اللہ تعالیٰ کے حق میں جہت ثابت کرنے کی بنیادی وجہ اور منشاء غلط کا بیان

ربا اللہ تعالیٰ کے حق میں جہت کا اثبات العباد باللہ تو یہ فقط ابن تیمیہ کا مذہب نہیں ہے بلکہ بہت سے حنابلہ کا مذہب بھی ہے اور ان کے اس قول کا دار و مدار ان آیات کلام مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہی معنی و مفہوم پر ہے جن میں فوقیت کا ذکر ہے اور بظاہر اللہ تعالیٰ کے جہت عالی میں ہونے کا بیان ہے لیکن انہوں نے ظاہر ہی معانی و مطالب پر توجہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لائق تاویل و توجیہ سے گریز کیا۔

یہی مناسب اور صحیح محل ہیں جن پر ابن تیمیہ اور اس کی جماعت کے اقوال کو جعل کرنا چاہیے اور ان کی نیات و مقاصد کے موافق و مطابق بھی یہی توجیہات ہیں اور ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے محض خواہشات نفس اور لوگوں میں اپنی شخصیات کو نمایاں

کرنے یا سستی شہرت حاصل کرنے کے لئے یا دیگر مذمومہ اغراض کے تحت جہور امت اور علماء کرام کی عظیم اکثریت کی مخالفت نہیں کی کیونکہ ان کا دوزر علم، اعلیٰ صلاحیتیں، تقویٰ و پرہیزگاری۔ دین پر استقامت اور اپنے خیال کے مطابق حمایت حق اور نصرت شریعت اس بدگمانی کی اجازت نہیں دیتی کہ ان کی جہور امت اور ائمہ کبار کے ساتھ مخالفت (اور وہ بھی ایسے مسائل میں جن کا تعلق سیدالوجود صلی اللہ علیہ وسلم سے اور علی الخصوص مسئلہ جہت جس کا تعلق ذات باری جل وعلیٰ سے ہے) محض خواہشات نفس اور شہرت و امتیاز کی خواہش کے پیش نظر ہو۔

علامہ ابن حجر، امام سیکی اور دیگر اکابرین ملت جنہوں نے ابن تیمیہ کو بدعت تنقید بنایا وہ بھی یقیناً اس کے حق نیت اور اس کے متبعین کے حق نیت کے قائل و معترف ہیں اور اس کے حق میں تقویٰ اور صلابت دینی کے ساتھ ساتھ کثرتِ فضل، غزائرتِ علم، شریعت میں مہارت کے درجہ، اعلیٰ پر فائز ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ اور فی الواقع بھی وہ اسی طرح ہیں کیوں کہ سبھی ائمہ دین ہیں۔ اور ان میں سے کوئی بھی اظہارِ حق میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ ہونے والا نہیں ہے اور ان سب کا بنیادی مقصد حتی المقدور شریعتِ محمدیہ کی محافظت و حمایت کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی حاصل کرنا ہے تاکہ کوئی معمولی سی چیز بھی اس میں داخل ہو کر اس کے احکام میں خلل انداز نہ ہو جائے اور یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ دین کے محافظ و نگران ہیں اور ائمہ و ہادی۔ اگر یہ چیز ان کے پیش نظر نہ ہوتی تو ابن تیمیہ کبھی ان مسائل میں مافی الضمیر کے اظہار کی جرأت نہ کرتا جن میں اس نے جہود کو خطا کار سمجھا لیکن اس نے اپنے زعم و اعتقاد کے مطابق جو حق سمجھا اس کو علانیہ کہہ دیا اگرچہ خلافِ حقیقت و واقعہ تھا اور اس کی قطعاً پروا نہ کی کہ یہ جہارت میرے لئے اذیت و طعن و تشنیع اور ہدف تنقید بننے کا موجب ہوگی۔

چنانچہ علماء دائرہ وقت نے علماء اس کی مخالفت کی و در عرصہ دراز تک اس کو قید میں رکھا گیا حتیٰ کہ اس کا جسم حالت قید میں تھا مگر روح جبہ نصری کی قید سے آزاد ہو گیا لیکن ان مسائل میں اپنے عقیدے اور جمہور اہل اسلام کی مخالفت سے باز نہ آیا جن میں ساری امت پر روز روشن کی طرح عیاں تھا کہ ان تہیمہ باطل و ناحق پر ہے اور اس کے مخالفین علماء احنیٰ پر ہیں۔

علماء حق اور ائمہ دین کے ابن تیمیہ کے رو و قدح پر کمر بستہ ہونے

کافیادی سبب

چونکہ علامہ ابن حجر، امام سبکی اور دیگر اکابر جو ابن تیمیہ کے رد و انکار کے در پیے ہوئے وہ بھی اس کی مانند ائمہ دین، حامیان شرع تھیں، نگہبانِ شریعت سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام تھے اور انہوں نے اس کو ان مسائل میں جمہور کے مسلک سے منحرف اور باطل پرست سمجھ اور سوادِ اعظم سے علیحدگی پسند با در کیا اور یہ بھی دیکھا کہ اس کی جماعت لوگوں میں اس کے مذہب اور فاسد عقیدہ کو پھیلا رہی ہے اور اہل اسلام کے عقائد میں شکوک و شبہات پیدا ہونے کا اندیشہ لاحق ہوا اور

مزید تاخیر کو ناقابلِ تلافی نقصان سمجھا تو ان کے بسے سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہ رہا کہ اس کی خطا و لغزش پر گرفت لڑیں اور لوگوں پر اس کا سادرائے اور بطلانِ اعتقاد و المشرع کریں اور ان پر راہِ صواب کو واضح کریں تاکہ ان میں سے کوئی شخص اس کے راہِ ضلالت پر نہ چل سکے۔ اور اکثر اوقات انہوں نے اس پر سخت طعن و تشنیع سے کام لیا تاکہ عوام اہل اسلام اس کے ان اقوال سے متغیر اور ہزار ہو جائیں اور ان ابھیں میں گرفتار نہ ہو جائیں ان کا بھی اصل مقصد یہ تھا کہ محض اس کی تحقیر و توبین اور بلا وجہ اس کو لگاؤ عوام سے گرانا کیونکہ اختلافِ نظریات اپنی جگہ مگر اس کا مشاہیر علماء اسلام سے ہونا ان کو بھی مسلم ہے۔ لہذا پناہ بخدا کہ وہ محض خواہشاتِ نفسانی کے تحت اس پر اس قدر متعبد و اعتراضات کرتے دوں فریق اللہ تعالیٰ کے ہاں بروز محشر پیش ہوں گے اور وہیں پتہ چلے گا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون؟

اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امید یہی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لے گا اور ہر ایک کو اس کے حق نیت کے مطابق بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور ان سب کو جمع ہمارے اپنے احسان کامل اور رحمت تمامہ و علم کے وسیع دامن میں جگہ عطا فرمائے گا اور ان سب کا اور ہمدِ حال وہی ہو جو بقول حضرت علی ان کا اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم کا ہو گا۔ فرمائے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کا مصداق میں ہوں گا اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم۔

وَنُرْعَاكَ يَا صِدْقُ وَرِثَتِهِ مِنْ عَلِيٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔

ترجمہ: اور اگر کر لیا ہم نے جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ و عنار تھا در آنکا کینہ وہ بھائی بھائی مرنے کی حالت میں ایک دوسرے کے مقابل سختوں پر شاہانہ انداز سے بیٹھنے والے ہیں۔

کیونکہ وہ سبھی ان مسائل میں اپنے اپنے اجتہاد اور نتائج فکر کے پابندیوں اور ہر ایک کے پیش نظر دین مبین کی نصرت و حمایت ہے اور اہل اسلام کو یہ عقیدہ کی ضرورت نقصان سے محفوظ رکھنا۔ اگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جنگ ہتھیاروں سے تھی تو ان ائمہ اعلام کی جنگ قلموں کے ذریعے ہے۔ سب ان شاء اللہ ماجور ہوں گے مگر جو خطا پر ہوں گے ان کو ایک اجبر ملے گا اور جو حق و صواب پر ہوں گے ان کو دوسرا اجر نصیب ہوگا۔

ابن تیمیہ کے حسن نیت کے باوجود اس کے اقوال موجب ضلال ہیں

دوروں فریق کے متعلق نیک نیتی کے حسن نطن کے باوجود اگر نظریات و اعتقادات میں محاکمہ کریں تو ابن تیمیہ کا ان مسائل کے متعلق نظریہ دو طرح کی عظیم خرابیوں کا موجب ہے اول جمہور امت علماء و عوام اہل اسلام کے حق میں ضلالت و مگر اسی کا اعتقاد کیوں کہ ان سب کا ہر دور اور ہر علاقہ میں اس امر پر اتفاق رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خباب میں تقرب حاصل کرنے کے لیے حبیب معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استغاثہ ادران کی قبر النور کی زیارت کو وسیلہ بنانا نیز جملہ انبیاء کرام اور صالحین کے ساتھ استغاثہ جائز اور مشروع ہے ۔

ثانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفیع اور منصب جلیل میں اس حد تک تنقیص کہ آپ الیاذ باللہ اس قابل نہیں کہ لوگ آپ کی زیارت کے لئے سفر کریں اور آپ کے ساتھ مولیٰ کریم کی بارگاہ میں استغاثہ و توسل اختیار کریں۔ ان عظیم مفائد کے پیش نظر ہم نے اس کے اس قول کو ٹھکرا دیا۔ اور اس کے پیدا کردہ ان ادھام کی طرف ذرہ بھر التفات بھی نہیں کیا جو اس نے اختراع کئے جن پر قطعاً احکام اسلام کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی۔ علاوہ ازیں اس کے مذمومہ مخدورات اور خرابیوں کا تو کوئی وجود ہی نہیں لیکن اس کے اقوال کی اتباع سے یقیناً بہت بڑی خرابیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔

لہذا ہم نے اس پر رد و انکار اور اس کے اقوال پر جرح و قدح کرنے والے اکابر علماء ملت مثلاً علامہ ابن حجر امام سبکی وغیرہ کی موافقت اختیار کی بلکہ جمہور امت علماء سلف اور متفقین اہل اسلام کی موافقت کو ترجیح دی۔ اور ہم نے اس کے اقوال کا شاذہ مخالفہ بلکہ جو کچھ پشت پھینک مذہبی اور منصبی فریضہ سمجھا اور ان نظریات کی اتباع کو انتہائی غلط اقدام قرار دیا۔ اور ابن تیمیہ کی بیان کردہ اس بنیاد کو کہ استغاثہ و توسل اور سفر زیارت شرک اور بت پرستی کا موجب بن جائے گا درخور اعتناء اور قابل سماع نہ سمجھا کیونکہ ہم نے ان تمام ادوار میں نہ کسی کو دیکھا اور نہ ہی سنا کہ علماء تورک و کفار جہاں کے متعلق ایسی گمراہی کا ارتکاب سننے میں نہیں آیا بلکہ سبھی عوام و خواص محمد اللہ بختہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب امور در حقیقت اللہ وحدہ لا شریک کے قبضہ و اختیار میں ہیں لیکن اس کے بندوں میں سے بعض اس کے زیادہ مقرب ہیں۔ اور اس نے اپنے عباد میں سے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو منتخب فرمایا ہے اور جماعت صلحاء کو بھی۔ لہذا جب دین میں ذرہ بھر غلط واقع ہونے کا بھی اندیشہ نہ ہو تو ان مقربان بارگاہ خداوندی میں سے کسی کے ساتھ توسل و استغاثہ میں کون سی خرابی ہے؟ جب کہ ہمیں یقین کامل ہے کہ اہل اسلام میں سے کوئی عامی آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے ماسوا میں ذرہ بھر تاثیر و ایجاد کا اعتقاد نہیں رکھتا واللہ اعلم بالصواب۔

— :: —

باب ۲

اس باب میں ان حکایات و آثار کا بیان مطلوب ہے جن میں سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ استغاثہ کی صحت میں مستغنیین علماء و صالحین کو مختلف فوائد و فیوض حاصل ہوئے۔ نوٹ: یہ سب حکایات بلکہ حقائق و واقعات میں نے قابل وثوق و اعتماد ائمہ اعلام اور علی الخصوص امام ابو عبد اللہ ناسی کی کتاب ”مصباح النظار“ امام قسطلانی کی کتاب ”المواہب اللدنیہ“ اور امام نور الدین جلی کی کتاب ”بغیۃ الاحلام وغیرہ سے نقل کئے ہیں اور ان میں سے اکثر کو ”حجتہ اللہ علی العالمین“ میں بھی ذکر کیا ہے۔ ناظرین کی سہولت کے لیے ان کو مختلف فصول میں بیان کرتا ہوں۔

فصل اول

مغفرت ذنوب اور عفو و درگزر کے لیے بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام سے استغاثہ

حافظ ابو سعد سمعانی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام کو ذنوب کئے تین دن گزر چکے تھے کہ ایک اعرابی ہمارے پاس آیا۔ اس نے اپنے آپ کو مزار چڑھا کر پکارا دیا اور قبر انور سے مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر میں ڈال کر عرض گزار ہوا۔

یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اور ہم نے سنا۔ اور جو ہم نے آپ سے حفظ کیا وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا اور آپ پر جو آیات نازل ہوئیں ان میں یہ آیت کریمہ بھی تھی۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔

ترجمہ :- اور اگر وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھیں تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور رسول خدا بھی ان کے لئے استغفار کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائے گا۔

پہنچا نہیں نے بھی اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اور آپ کی بارگاہ یکس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے لیے استغفار فرمائیں تو قبر انور سے ندا آئی "انہ قد غفر لك" تیرے لئے مغفرت و بخشش کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

محمد بن حرب باہلی سے مروی ہے کہ میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اعرابی تیزی سے اونٹ دوڑاتے ہوئے حاضر ہوا۔ اونٹ بٹھایا اور اس کا پاؤں باندھا پھر قبر انور پر حاضر ہوا۔ بہت پیارے انداز میں سلام پیش کیا اور دلکش انداز میں دعا مانگی۔

پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر خدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں آپ کے لئے اولین و آخرین کے علوم جمع فرما دیئے۔ اور اسی کتاب میں یہ بھی فرمایا اور اس کا فرمان برحق ہے۔ "وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ آلَايَةً" میں بھی آپ کی بارگاہ میں پناہ حاصل کرنے آیا ہوں۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور آپ کے ساتھ آپ کے کریم و رحیم رب قدوس کی جانب میں توسل و شفاعت حاصل کرتا ہوں اور جس قبول توبہ اور مہربانی کا اس نے وعدہ دیا ہے اس کا سوال کرتا ہوں پھر مزار پر انوار کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا ہے

يَا خَيْرَ مَنْ دَفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظَمُهُ
أَنْتَ النَّبِيُّ الَّذِي تَرْجُو شَفَاعَتُهُ
لَفِي الْغَدَاةِ لِقَابُكَ سَائِلُهُ
فِيهِ الْوَفَاءُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

ترجمہ: اے وہ ذات والا صفات جو ان لوگوں سے بہتر و برتر ہے جن کے اعضاء بدن کو میدانِ علاقہ میں دفن کیا گیا اور ان اعضاء و اجزاء بدن سے میدانی علاقے اور پہاڑ و ٹیلہ پاکیزہ و خوشبودار ہو گئے۔

آپ ہی وہ نبی ہیں جن کی شفاعت کی امید جہنم کی پشت پر رکھے ہوئے پل صراط سے قدموں کی لغزش کے وقت کی جاتی ہے۔

میری جان خدا ہوا اس قبر انور پر جس میں آپ نے کونٹ اختیار فرمائی ہے۔ وہی قبر عفت و پاکدامنی کا گہوارہ ہے اور وہی قبر جو دگر کم پر مشتمل ہے۔

اس کے بعد وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور مجھے اس امر میں قطعاً شک و شبہ نہ رہا کہ وہ مغفرت و بخشش کے ساتھ رخصت ہوا اور اس سے زیادہ حسین و بلیغ سلام اور طریقہ ادب و التجا میرے سننے میں نہیں آیا۔

محمد بن عبد اللہ العقیلی نے اس خبر و حکایت کو روایت کیا ہے اور اس میں اس قدر اضافہ نقل کیا کہ مجھے اس دوران اونٹ اگنی توڑ کر کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی زیارت نصیب ہوئی آپ نے فرمایا اے عقیلی اس اعرابی کے پاس پہنچ اور اس کو یہ بشارت دے دے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے مغفرت و بخشش فرمادی ہے۔

حافظ ابو محمد عبد العظیم بن عبد القوی المنذر می نے فرمایا کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ نقیبہ ابو علی الحسین بن عبد اللہ

بن رداص بن ابراہیم بن عبد اللہ بن رواحہ الحموی نے نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا اور اس کا ملاحہ بارگاہ نبوت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طلب کیا کہ انہیں راہِ خدا میں شہادت نصیب ہو چنانچہ ان کی تمنا برآئی اور شہادت نصیب ہو گئی۔ حافظ ابو القاسم بن عاکر فرماتے ہیں کہ وہ مرج عکما میں بروز بدھ شعبان ۸۵ھ میں شہید ہوئے۔

قیروان کے بعض ثقہ مشائخ نے نقل فرمایا کہ ایک شخص اپنے شہر سے حج کے ارادہ پر چلا اس کے دوستوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے تیرے ساتھ ایک کام ہے اور میری دلی خواہش یہ ہے کہ تو میری اس حاجت کو پورا کرنے میں خصوصی توجہ دے جب عازم حج نے دریافت کیا کہ وہ کونسی حاجت ہے تو اس نے کہا کہ میرا یہ عریضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اور روضۃ اطہر تک پہنچا دینا۔ میرا سلام اس بارگاہ والا جاہ میں پیش کر کے اس عریضہ کو مزار پر انوار کے سرانے دفن کر دینا مگر اس کو نہ کھولنا اور نہ مطالعہ کرنا یہی میری سب سے بڑی خواہش و حاجت ہے۔ اس عازم حج نے اپنے اس دوست کی استدعا کو پورا کر دیا۔ اس نے بیان کیا کہ جب میں زیارت حرمین طہیین کی سعادت سے بہرہ ور ہوا تو روضۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر سلام پیش کیا اور اپنی حاجات بارگاہ کریم میں پیش کیں پھر اس دوست کا سلام اور رقمہ و عریضہ پیش کیا۔

جب واپس اپنے شہر پہنچا تو وہ دوست استقبال کے لئے شہر سے باہر آ کر ملا۔ اور تمغیں دے کر اپنے اہل بہان بننے پر مجبور کیا۔ میں اس کی خواہش کے مطابق اس کا بہان بنا اس نے میری بھی خوب خاطر و تواضع کی اور میرے اہل خانہ کے ساتھ بھی اسی طرح حسن سلوک سے پیش آیا بعد ازاں مجھ سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزاء خیر عطا فرمائے۔ آپ نے میرا عریضہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے مجھ سے دریافت تو کیا نہیں کہ عریضہ پہنچا یا یا نہیں اور خود ہی اس پر مطلع ہے اور مجھے خبر بھی دے رہا ہے۔

میں نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کو کیوں کر معلوم ہو گیا کہ میں نے آپ کی فرمائش کو پورا کر دیا ہے۔ اس نے کہا اب میں آپ کو ساری صورت حال بتاتا ہوں۔ میرا ایک بھائی فوت ہو گیا تھا اور اس کا ایک چھوٹا سا یتیم بچہ گید میں نے حتی المقدور اس کی خوب تربیت کی مگر قضاءِ الہی سے وہ بالغی میں ہی فوت ہو گیا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور لوگ میدانِ محشر میں جمع ہو چکے ہیں اور سخت جہد و مشقت کی وجہ سے ہر شخص شدید پیاس کا شکار ہے۔ اسی دوران مجھے اپنا وہ بھتیجا نظر آ گیا جس کے ہاتھ میں پانی تھا میں نے پانی پلانے کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا میرا پ پیا سا ہے اور اس کا حق زیادہ ہے مجھے یہ چیز گراں گزری جب آنکھ کھلی تو خواب میں دیکھے ہوئے منظر کی وجہ سے سخت گھبرا ہوا تھا اور اپنے بھتیجے کا وہ طرز عمل دیکھ کر غلبگیں بھیں تھا اور اس قدر محو حیرت و استعجاب تھا کہ مجھے صبح کا یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ الغرض میں نے صبح اٹھ کر چند دینار راہِ خدا میں صدقہ کئے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ مجھے نرمیزہ اولاد عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو شرف قبولیت بخشا اور وہ لڑکا عطا فرمایا جو آپ نے جاتے وقت میرے پاس دیکھا

تھا، چنانچہ اس کے اس عمر تک پہنچنے کے بعد آپ کو اس سعادت مند سفر کا اتفاق ہوا تو میں نے وہ عریضہ بارگاہ رسالت تک علیہ السلام میں آپ کے ہاتھوں روانہ کیا اور اس میں یہ التجاہد کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمادیں کہ مجھ سے یہ فرزند قبول کر لے اور اسے اپنے پاس بلا لے تاکہ بروز قیامت اس سے کام آئے اور محشر کی شدتوں اور سختیوں میں موجب راحت و سکون بننے کی امید رکھ سکوں۔ چنانچہ آپ کے جانے کے بعد غلام، غلام دن وہ بخاریں مبتلا رہا اور غلام رات اس نے داعی اجل کو لبیک کہا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا عریضہ پہنچ گیا اور میری حاجت بطفیل نبی کریم علیہ السلام برآئی ہے۔ جب میں نے تاریخوں کا حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ جس دن کی ظہر کوڑ کا میار ہوا اور اگلی رات فوت ہوا میں اس وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر تھا۔

فصل ثانی :-

اس فصل میں ان مستثنین کے واقعات اور حکایات بیان کی جائیں گی جو دشمنوں کی قید میں تھے یا قاتلوں سے بچھڑ کر جنگلات میں بھٹکتے پھر رہے تھے یا سمندروں کی خونی موجوں کی لپیٹ میں تھے یا اسی قسم کے دیگر شدائد و مصائب میں مبتلا تھے مگر بارگاہ تبیین پناہ کی طرف متوجہ ہونے سے آپ کی شانِ اعجازی نے ان کی دستیابی فرمائی اور خلاصی دلائی۔

طبرانی اور بیہقی نے حضرت ابوامامہ بن سہل بن حنیف کے واسطے سے ان کے چچا حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی کام کے لیے بارہا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا رہا مگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی اور اس کی حاجت کو بنظر التفات نہ دیکھا چنانچہ عثمان بن حنیف سے ملا تو ان سے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی شکایت کی۔

آپ نے فرمایا وضو کی جگہ جاکر وضو کرو پھر مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت نماز ادا کرو بعد ازاں یہ دعا مانگو۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ وَ اَسْجُوْهُ اِنَّكَ نَبِیُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ نَبِیُّ الرَّحْمٰتِہٖ یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِكَ اِنِّیْ رَدِّتْ اِلَیْ رَدِّتْ فِیْ قَضَیِّ حَاجَتِیْ۔

اے اللہ میں تجھ سے دست بدعا ہوں اور تیری بارگاہ بے نیاز میں اپنے نبی الرحمتہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ رحمت کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ اے محمد کریم اے صفات کمال کے موصوف اکمل میں آپ کے توسل سے آپ کے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت کو بر لائے۔ اور حاجتی کی جگہ اپنی حاجت کا نام لینا۔

بعد ازاں میرے ساتھ بارگاہ خلافت میں حاضر ہونا میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ چنانچہ اس شخص نے حضرت عثمان ابن حنیف کے فرمان کے مطابق دعا مانگی پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر حاضر ہوا۔ دربان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حضرت ذوالنورین کے پاس پہنچا دیا۔ آپ نے اس کو اپنے ساتھ بچھونے پر بٹھایا اور دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا کام ہے اس

نے اپنی حاجت عرض کی آپ نے اس کو فوراً پورا فرمادیا اور فرمایا اتنا عرصہ گزار تو نے اس کام کا مجھ سے ذکر ہی نہ کیا۔ مجھے جو بھی کام ہو بلا روک ٹوک میرے پاس آ کر کہہ دیا کرو۔ وہ آدمی حضرت ذوالنورین کے پاس سے اٹھا اور حضرت عثمان بن حنیف کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ذوالنورین تو میری گزارش پر توجہ ہی نہیں دیتے تھے اور نہ میری طرف نگاہ التفات فرماتے تھے تم نے ان سے سفارش کی تو وہ بہت مہربانی سے پیش آئے۔ آپ نے فرمایا بخدا میں نے اس سلسلہ میں انکے ساتھ قطعاً کام تک نہیں کیا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس دعا کا یہ سارا اعجاز ہے کہ تم پر وہ اس قدر مہربان ہو گئے،

میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں موجود تھا۔ ایک نابینا شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا میری بینائی جاتی رہی ہے اور میں سخت پریشانی میں ہوں میرے لیے دعا فرمادیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو وہ تمہارے لئے بہتر ہو گا۔ اس نے عرض کیا میرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں اور بہت پریشانی میں ہوں۔

محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کی جگہ جاکر وضو کرو بعد ازاں دو رکعت نفل پڑھو پھر ان کلمات کے ساتھ دعا مانگو۔ حضرت عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں ہم اسی طرح جو گفتگو تھے اور نبی کریم علیہ السلام کی مجلس مبارک سے ابھی اٹھنے نہ پاتے تھے کہ وہ شخص ہمارے پاس دوبارہ آیا اس کی آنکھیں بحال ہو چکی تھیں اور کسی قسم کی تکلف اس کو نہ تھی۔

امام قسطلانی متوفی ۹۲۲ھ اپنی کتاب «المواہب اللدنیہ» کے مقصد عاشر فصل ثانی میں فرماتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بعد از وصال توسل اس قدر کثیر روایات سے ثابت ہے کہ ان کا احاطہ کرنا اور مکمل طور پر بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور شیخ ابو عبد اللہ بن النعمان کی کتاب «مصباح الظلام فی المستغنیین ببید الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام» میں کسی قدر تفصیلی روایات مندرج ہیں (اپنا ذاتی تجربہ اور آپ بیتی بیان کرتے ہوئے)

فرمایا مجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کے علاج سے اہلپنا عاجز آ گئے اور ساہا سال تک اس بیماری میں مبتلا رہا۔ حمادی اللادی کی اٹھائیس رات ۸۹۳ھ میں کہ مکر میں حاضر تھا (اللہ تعالیٰ اس کے شرف و فضیلت میں اضافہ فرمائے اور دوبارہ بخیر و عافیت اس کی حاضری نصیب فرمائے) وہاں میں نے بارگاہ نبوی میں استغاثہ پیش کیا۔ اور نگاہ کر م کی درخت کی جب ہو گیا تو خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے اور اس میں یہ تحریر ہے۔

هٰذَا دَوَاءُ اَحْمَدَ بْنِ الْقُسْطَلَانِ مِنَ الْخَصْرَةِ الشَّرِیْفَةِ بَعْدَ الْاِذْنِ الشَّرِیْفِ۔

یہ احمد بن قسطلانی کی بیماری کی دوا ہے جو بارگاہ رسالت سے تجویز ہوئی اور ان کو حاضری بارگاہ کا اذن بھی ہے

جب بیدار ہوا تو بخدا ذرہ بھر تکلیف باقی نہیں تھی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شفا حاصل ہو گئی۔

صاحب مواہب فرماتے ہیں کہ ۸۹۳ھ میں بھی مجھے اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ میں بیت اللہ کی زیارت سے

فارغ ہو کر مہر جانے کا عزم کئے ہوئے تھا اور کہ تفریق کے راستہ میں ہی ہماری خادمہ غزال حبشیہ کو جناب کا اثر ہو گیا اور

کئی دن تک یہی صورت حال برقرار رہی۔ میں نے اس مصیبت سے خلاصی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کی کیا دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں ہوں اور ایک شخص میرے پاس اسی جن کو لے آیا ہے جو اس خادمہ کو تکلیف دینے والا تھا۔ اور مجھے کہا کہ اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے چنانچہ میں نے اس کو سرزنش کی۔ اور اس سے حلف لیا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا بعد ازاں میں بیدار ہوا تو معلوم ہوا کہ اس لونڈی کو ذرہ بھر تکلیف نہیں ہے گویا کہ اس کے بندھن ٹوٹ گئے اور جس رسم میں جکڑی ہوئی تھی اس کو کھول دیا گیا۔ اس کے بعد وہ بالکل صحت و عافیت سے رہی۔ حتیٰ کہ میں نے اس کو ۹۳ء میں مکہ شریف میں ہی چھوڑا دالحمدا للرب العالمین انتہت عبارة المومنین۔

امام ابو محمد عبداللہ بن محمد زدی کمال اندلسی جو ایک صالح اور انتہائی نیک شخص تھے فرماتے ہیں کہ اندلس میں ایک شخص کا بیٹا اہل روم نے قید کر لیا۔ وہ اپنے گھر سے بارگاہ رسالت علیہ افضل الصلوات میں حاضری کے ارادہ سے نکلا تاکہ اپنے سخت جبر کے معاملہ میں آپ سے التواء کرے۔ راہ میں اس کو بعض واقف اور شناسا ملے اور دریافت کیا کہ کہاں کا غم و ارادہ ہے اس نے کہا میں رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے جاتا ہوں تاکہ آپ سے اپنے لڑکے کے حق میں شفاعت طلب کروں کیونکہ اسے رومیوں نے قید کر لیا ہے اور اس پر تین سو دینار تاوان عائد کیا ہے جب کہ میں مفلس اور مسکین ہوں اور اس خطیر رقم کی ادائیگی سے قاصر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر جگہ توسل اور شفاعت طلب کی جاسکتی ہے اس مقدمہ کے لئے حاضری بارگاہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس نے ان کی اس نصیحت کو قبول نہ کیا اور بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ مدینہ منورہ پہنچے ہی رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضری دی اور اپنی حاجت پیش کر کے توسل کی درخواست کی۔ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا آپ نے ارشاد فرمایا اپنے شہر کو چلے جاؤ تمہارا مقدمہ پورا ہو چکا ہے۔ جب میں اپنے شہر پہنچا تو میرا لڑکا موجود تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے رومیوں کی قید سے خلاصی عنایت فرمادی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے سے صورت حال دریافت کی تو اس نے بتلایا کہ فلاں رات مجھے ان کی قید سے رہائی نصیب ہوئی تھی۔ اور میرے ساتھ اور بھی بہت سے قیدی رہا ہو گئے جب اس نے حساب لگایا تو یہ وہی رات تھی جس میں اس کو بارگاہ رسالت علیہ افضل الصلوات کی بارگاہ اقدس میں رسائی اور بیٹے کے لئے شفاعت کے متعلق عرض کرنے کا موقع نصیب ہوا اور بارگاہ نبوت سے شرف دیدار سے بہرہ ور کئے جانے کے بعد وطن واپسی کا اشارہ ہوا تھا۔

ابن سحون ناسخ کہتے ہیں کہ مجھے رومیوں نے قید کر لیا اور میں کافی عرصہ حالت قید میں رہا۔ ایک دفعہ میں نے سوچا کہ نہ میرے پاس مال ہے (جو ادا کر کے رہائی حاصل کروں) اور نہ ہی خویش و آقا رب ہیں جو مجھے چھٹکارا دلائیں لہذا میرے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ میں ایک عریضہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کروں اور اس میں اپنی سرگزشت عرض کروں۔ چنانچہ اس خیال کے آتے ہی ایک ورقہ پر اپنی سرگزشت لکھی اور ایک مسلمان تاجر

کے حوالے کیا جو اسی شہر میں بغرض تجارت موجود تھا جس کے اندر میں قید کے ایام گزار رہا تھا اور میں نے اس سے عرض کیا کہ آپ جب بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری سے مشرف ہوں تو میرا یہ عریضہ قبر انور اور روضہ اطہر کے ساتھ لٹکا دینا چنانچہ اس تاجر نے میری اس استدعا کو پورا کر دیا۔

جب لوگ حج سے فارغ ہوئے تو ایک حاجی اس شہر میں آیا جس کے اندر میں اسیری کے دن کاٹ رہا تھا اور بادشاہ سے میری خلاصی کا مطالبہ کیا۔ میں ایک دن بیٹھا تھا کہ ناگاہ بادشاہ کا قاصد میرے پاس آیا اور مجھے بلا کر اپنے ہمراہ لے گیا جب میں حاکم شہر کے پاس پہنچا تو میں نے اس کے پاس ایک شخص موجود پایا جو میرے گمان کے مطابق عجم سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے پہنچنے پر حاکم شہر نے اس سے دریافت کیا، کیا وہ یہی شخص ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر اس نے مجھ سے میرا نام دریافت کیا اور بعد ازاں مجھ سے کچھ کھنے کی فرمائش کی تاکہ میرے خط کو دیکھے جب میں نے حب الحکم کھا اور اس نے میری تحریر کو دیکھا تو کہا وہ یہی ہے اور مجھے خرید کر اپنے ہمراہ لیا اور بلاد کفر سے رہائی دلائی۔

میں نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کی میرے ساتھ اس ہمدردی اور بھلائی کا باعث اور سبب موجب کیا ہے تو اس نے کہا میں نے اس سال حج کیا اور مدینہ منورہ میں روضہ رسالت مآب علیہ افضل الصلوات پر حاضری دی۔ شرف زیارت سے بہرہ ور ہوئے کے بعد میں روضہ اطہر کے قریب ہی بیٹھ گیا اور دل میں خیال کیا۔ کاش رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ موجود ہوتے۔ اور آپ مجھے کوئی حکم دیتے جس کی تعمیل و تکمیل سے نگاہ کرم کا سزاوار بن جاتا۔ میں اسی خیال میں گم تھا کہ ہوا کے جھوکوں سے ایک ورقہ لڑتا اور پھر پھڑٹا نظر پڑا جو روضہ اطہر کی دیوار سے ملتی تھا میں نے سوچا (نگاہ ظاہر سے دیکھنا مقدر نہ تھی مگر قلبی نگاہ سے) میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے اور آپ نے مجھے اس ورقہ کے متعلق حکم دیا ہے۔ میں نے وہ کاغذ اپنے قبضہ میں کیا۔ اس کو پڑھا اس میں تیرا نام موجود تھا اور تیری فریاد و زاری بھی موجود تھی جو قید روم سے غلامی حاصل کرنے کے لیے تو نے بارگاہ نبوت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہ صورت عریضہ پیش کی تھی۔ چنانچہ میں اس عریضہ میں درج پتہ کے مطابق اس شہر میں پہنچا اور حاکم شہر سے تیری خلاصی کا مطالبہ کیا جب تجھے بلایا گیا اور میں نے تجھ سے نام و نغہ دریافت کیا تو مجھے تسلی ہو گئی کہ تو نے ہی وہ عریضہ لکھا تھا چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تجھے خریدار آزاد کیا ہے۔

ابراہیم بن مرزوق بیانی فرماتے ہیں کہ جزیرہ شمر سے ایک آدمی گرفتار کیا گیا اور اس کے سینے پر لمبی اور زنی لکڑیاں رکھی گئیں اور ان کو لوہے کے نہ نچیروں سے جکڑ دیا گیا۔ اس درد و الم کی حالت میں وہ شخص بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتا تھا اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتا تھا دشمنوں کے ہمدار نے اس سے کہا اپنے رسول سے کہہ کہ تجھے خلاصی عطا فرمائے۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو ایک شخص نے آکر اس کو جھنجھوڑا اور کہا۔ اٹھ اذان دے۔ اس نے عرض کیا دیکھتے تو میں کس حال میں ہوں جب حسب الامر اذان دینے لگا اور اشہد ان محمدًا رسول اللہ تک پہنچا۔ تو اس

کے سینے پر سے وہ بھاری لکڑیاں اور زنجیر وغیرہ سب زائل ہو گئے اور اسے اپنے سامنے ایک باغ دکھائی دیا وہ اس میں چلنے لگا۔ ایک جگہ ایک غاری نظر پڑی اس میں داخل ہوا تو اپنے وطن جزیرہ شقر میں پہنچ گیا۔ اور اس شہر میں اس کا یہ قصہ بہت مشہور ہوا۔

علی بن عبدل بن ہستی فرماتے ہیں۔ ہمیں دشمن نے گرفتار کر لیا۔ اور میرے ہاتھ کندھوں پر پھیل طرف کو باندھ دیئے گئے۔ اور پادل میں بیڑیاں ڈال دی گئیں فوراً میرے دل و دماغ میں یہ دو شعر گردش کرنے لگے جن میں سے پہلا میری زبان پر جاری ہوا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے عرض کیا۔ اے اللہ جو مقام و مرتبہ اور درجہ فضیلت تو نے اپنے اس محبوب کو عطا کیا ہے اس کا صدقہ مجھے اس قید اور مصیبت سے خلاصی اور رہائی نصیب فرما۔ اگلی رات برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شامل حال تھی اور میں قید سے چھٹکارا حاصل کر چکا تھا۔ وہ شعر یہ ہیں :-

أَدْفَعْنِي حَبْلَكَ فَيَمُنَّ كَيْفَ
فِي شَكْلَةِ الدَّلِيلِ وَلَنْعَتِ الْعَبِيدِ
فَذَخَصُوا لِبَائِعٍ وَالْمُشْتَرِي
عَبْدُكَ مَوْضُوفٌ فَمَاذَا تُشْرِي

آپ کی محبت نے مجھے ان لوگوں کی صف میں لاکھڑا کیا ہے جو ذل و تواضع اور صفت غلامی میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ بیچنے اور خریدنے والے حاضر ہیں۔ اور آپ کا عبد و غلام ان کے درمیان کھڑا کر دیا گیا ہے اب بتلایئے آپ کا ارادہ کیا ہے اپنی غلامی میں رکھنا ہے یا غیروں کے حوالے کرنا ہے۔

معتز سے امام ابو الحسن علی بن ابی القاسم المعروف ابن قفل فرماتے ہیں ہم دیماط کی سرحد پر دشمن کی قید میں تھے ابو البرکات عبد الرحمن بن معبد بن البوری میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے کہا میں نے گزشتہ رات خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابن قفل کے پاس جاؤ اور ان کو دعا کرنے کے لئے کہو۔

فرماتے ہیں قبل ازیں میں دعا کرنے کا ارادہ کرتا مگر دعا کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی اور الفاظ دعا زبان پر آتے ہی نہیں تھے۔ جب خلاصی کا وقت قریب آیا (اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا) تو صورت حال یہ تھی کہ جب بھی آنکھ کھلتی تو کیا دیکھتا کہ میرے ہاتھ دعا کے لئے اٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں دعا کرتا جب اللہ رجب المرجب کا پہلا بیس آیا تو میں نے ان چھوٹے بچوں سے روزہ رکھنے کو کہا جو ہمارے ساتھ قید میں تھے۔ جب افطار کا وقت ہوا اور حسب العادہ مناز مغرب کے بعد صلوٰۃ الرغائب پڑھ چکے تو میں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور چھوٹے بچوں نے رونا چلانا شروع کیا۔ اسی رات دشمن ملعون کی کمر ٹوٹ گئی۔ اور وہ شکست کھا کر جزیرہ سے پسپا ہو گیا اور بادشاہ اسلام جمعہ کے دن ان پر غالب آگیا اور وہ علاقہ اسی رجب کی انیس تاریخ بدھ کے روز مکمل طور پر اہل اسلام کے کنٹرول میں آگیا۔

اور جب افترنگی دیماط پر قابض ہو گئے اور انہوں نے اہل اسلام سے یہ علاقہ چھین لیا تو اس واقعہ کے اٹھارہ دن

بعد مدینہ منورہ میں اس کی اطلاع پہنچی۔ اہل مدینہ نے یہ پریشان کن خبر سنتے ہی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر رونا چینا چلانا اور فریاد و زاری کرنا شروع کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا۔ صالحین میں سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب یہ روح فرسا خبر مدینہ طیبہ پہنچی تو میں وہیں حاضر تھا۔ مغربی سادات میں سے ایک بزرگ جو مدینہ منورہ میں مقیم تھے تشریف لائے روتے جا رہے تھے اور عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ دشمن نے دیماط پر قبضہ کر لیا ہے کئی روز تک انہوں نے نہ کھانا نہ پیا اور اسی طرح استغاثہ و فریاد رسی کے لئے التجائیں کرتے رہے چنانچہ بہت سے لوگوں نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور دشمن کے متعلق آپ سے شکایت کی۔ آپ نے اس مرتبہ بھی ان کو دشمن کی ہلاکت کا مژدہ سنایا جس طرح کہ پہلی مرتبہ یہ بشارت دی تھی (اور جس طرح فرمایا پورا ہو کر رہا) فَلَئِمَّا لَمَحَ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى

استاد ابو العباس احمد بن محمد جرحی فرماتے ہیں میں نے دیوبند سے تعلق رکھنے والا ایک شخص دیکھا جو سیون ہجادی فارس کے نام سے معروف تھا وہ سلطان ملک کامل کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب کہ دشمن دیماط کی سرحد پر تھا وہ سلطان مومن کے ہاتھ پر شرف باسلام ہوا اور اسلام لانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے اور دیوبند کے درمیان باہم اختلاف و نزاع پیدا ہوا۔ میں ان سے الگ ہو گیا۔ مادہ نجر یا نخر پر سوار ہوا اور عربی نسل کا گھوڑا ہاتھ میں پکڑا۔ وہ بھی میرے پیچھے پڑنے کو نکلے۔ مجھے ایک طرف تو ان کا خوف دارو گہر تھا اور دوسری پریشانی یہ لاحق ہوئی کہ میرا گھوڑا مجھ سے جھاگ گیا۔

چنانچہ میں نے اس ابتلاء و آزمائش کی گھڑی میں بطور توسل بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا۔ اے محمد بن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر میرا گھوڑا میری طرف واپس آجائے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ یہ فریاد کرتے ہی میرے گھوڑے نے میرے گرد ایک یا دو چکر لگا کئے چنانچہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور بادشاہ اسلام کے پاس پہنچ گیا اور شرف باسلام ہو گیا چنانچہ وہ تازہ نیت کفار کے ساتھ مصروف جہاد رہا اور اسلام پڑ ہی اس کا خاتمہ ہوا اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل اور آپ کے ذکر پاک کی برکت تھی۔

صالحین میں سے ایک شخص نے بیان کیا جو کہ با و کفر میں اسیر تھا کہ میں جس شہر میں قید تھا اس شہر کے امیر کا یا اس کے بھائی کا جہاز ساحل کے قریب لنگر انداز ہوا۔ انہوں نے تمام قیدیوں کو بھی اکٹھا کیا اور اہل شہر کی ایک جماعت کو بھی جن کی مجموعی تعداد تین ہزار کے قریب ہوئی تاکہ وہ اس جہاز کو کھینچ کر کنارے کے ساتھ لگائیں مگر جہاز اتنا عظیم تھا کہ اتنی کثیر تعداد بھی اس کو کھینچ نہ سکی۔ چنانچہ ایک شخص بادشاہ کے پاس آیا اور اسے کہا کہ اس جہاز کو صرف مسلمان ہی نکال سکتے ہیں مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہنا چاہیں ان پر کوئی پابندی عائد نہ کی جائے۔

چنانچہ بادشاہ نے اس شخص کے مشورہ کے مطابق ہم اہل اسلام کو جمع کیا اور ہمیں کہا کہ تم جس قسم کا نعرہ لگانا چاہو اور جو کلمات زبان پر لانا چاہو تمہیں مکمل آزادی ہے۔ ہماری مجموعی تعداد ساڑھے چار سو تھی۔ ہم نے مل کر پکارا یا رسول اللہ اور اس بیڑے کو زور سے کھینچی تو وہ بغیر کسی رکاوٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و التسلیم کے ساتھ استغاثہ توسل کی بدولت

کراس کو وصول کیا کھول کر دیکھا تو وہی اتنی دینار اس میں موجود تھے صبح ہوئی تو وہ شخص آگیا انہوں نے اتنی دینار اس کے حوالے کر دیئے اور بوسیلہ نبی کریم اس قرض سے سبکدوش ہو گئے۔

ابوالقاسم عبداللہ بن منصور قمری فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم مجھ سے پورا ہفتہ قرض اٹھاتے رہتے تھے حتیٰ کہ سو درہم باس سے بھی زیادہ قرض ان کے ذمے واجب الادا ہو جاتا جب میں ادائیگی کا مطالبہ کرتا تو قسم کھا کر فرماتے میں سنیچر کے دن فردا ضرور ادا کر دوں گا۔ کئی مرتبہ جب یہی صورت حال پیش ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ہفتہ کے روز اتنی رقم آپ کے پاس کہاں سے آجاتی ہے تو آپ ابدیدہ ہو گئے اور فرمایا اسے میرے بیٹے میں پورے ہفتہ کے ختم اور اردو وظائف جمع کرنا رہتا ہوں اور جمعرات کو ان سب کا ثواب بارگاہ رسالت علیہ السلام میں پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی عرض کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے قرضہ کے لئے نگاہ کرم و عنایت ہو تو میرے پاس اتنی رقم ایسے مقام سے پہنچ جاتی ہے جس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اور اس سے میرے قرضے ادا ہو جاتے ہیں۔

یوسف بن علی جو کہ حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاور تھے بیان فرماتے ہیں مجھ پر بہت سا قرض چڑھ گیا جس کی وجہ سے میں نے مدینہ منورہ سے باہر جانے کا قصد کیا چہر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور اپنے قرض کی ادائیگی میں آپ سے استثناء کیا۔ خواب میں دولت دیدار سے مشرف ہوا آپ نے مجھے وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ فرمایا اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ایسا شخص مجھے ایسا فرمایا جس نے میرے سارے قرضے ادا کر دیئے۔

ام ناظمہ اسکندرانہ کا بیان ہے کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوئی تو میرے پاؤں پر سخت ورم اور سوجن ہو گئی جس نے مجھے ہانچ کر دیا اور چلنے پھرنے سے بالکل معذور و روضۂ اقدس کے گرد چکر کاٹتی رہتی اور عرض کرتی یا جیسی یا رسول اللہ لوگ عارضی دے کر گھروں کو لوٹ گئے اور میں پیچھے رہ گئی ہوں میرے اندر واپسی کی ہمت و استطاعت ہی نہیں رہ گئی۔ یا تو بے سلامت اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچ جاؤں یا یہیں وفات آجائے اور آپ کی بارگاہ اقدس میں پہنچ جاؤں۔ وہ اسی استثناء کو دہرائی رہی بالآخر ایک دفعہ وہ روضۂ اقدس کے پاس موجود تھی کہ تین عربی جوان وہاں پہنچ گئے جو پکار پکار کر کہہ رہے تھے کون ہے جو مکہ مکرمہ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ وہ فوراً بولی میں ان میں سے ایک نے کہا اٹھو۔ اس نے کہا میں لوٹتا نہیں سکتی۔ اس نے کہا اپنا قدم مبارک جب اس نے قدم آگے بڑھایا اور انہوں نے اس کی حالت دیکھی تو کہا ہاں یہی عورت ہے (جس کے متعلق میں بارگاہ نبوی سے ارشاد ہوا ہے) انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ لیا اور تیز رفتار ادھنی پر سوار کر دیا اور مکہ مکرمہ پہنچا دیا۔ ان میں سے ایک سے جب اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو اس نے کہا میں نے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ عورت پاؤں میں عارضہ لاحق ہوئے کی وجہ سے اپنا چہرہ گئی ہے اسے لے جاؤ اور مکہ مکرمہ پہنچا دو کیوں کہ کئی دنوں سے یہ مجھ سے استثناء اور فریاد رسی کی درخواست کر رہی ہے۔

فرماتی ہیں میں بہت آرام و سکون سے مکہ مکرمہ پہنچ گئی اور پھر بغیر کسی پریشانی اور تکلیف کے اسکندریہ پہنچ گئی اور

ابوالقاسم بن تمام نے فرمایا کہ ہم دس آدمی مل کر بصورت وفد قصر طوبیٰ میں ابولونس کے پاس گئے اور اس سے عرض کیا کہ ہمیں زیادہ اللہ امیر کی طرف سفارشی خط لکھ دو کیونکہ امیر نے اہل علم و قرآن میں سے دو سو آدمیوں کو جبر الشکر کے ساتھ محاذ جنگ پر بھیج دیا ہے۔ ابولونس نے کہا ہم نہ تو امیر کو جانتے ہیں اور نہ ہی اس کی مال کو ہم تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ آج رات ہم اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا کریں گے اور ان شاء اللہ وہ رہا ہو جائیں گے۔ وہ رات جمعہ کی تھی شیخ ابوالقاسم نے اس میں بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں استثناء کرتے ہوئے عرض کیا۔

يَا اَحْمَدُ يَا مُحَمَّدُ يَا اَبَا الْقَاسِمِ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ يَا مَنْ جَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.

آپ کی امت میں سے ایک جماعت میرے پاس آئی ہے اور صالحین کی ایک جماعت کی خلاصی کے لئے مطالبہ کیا ہے میں آپ کی خواب میں التجا پیش کرتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ انہیں خلاصی نصیب ہو جب انہوں نے اپنے شہدہ اور ادو وظائف پڑھ لئے اور سو گئے تو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ نے فرمایا اے ابولونس میں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے ان شاء اللہ العزیز وہ کل رہا کر دے جائیں گے۔

ابن تمام فرماتے ہیں ہم صبح سویرے شیخ ابولونس کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ ہماری درخواست کا کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا میں نے ان کے حق میں نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا اور آپ نے فرمایا کہ وہ کل صبح ان شاء اللہ تعالیٰ رہا ہو جائیں گے۔ چنانچہ صبح جمعہ کے دن جب وہ حضرت زیادہ اللہ بن الاغلب امیر حبش کے پاس گئے اور اسے سلام دیا تو اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے ساتھ ساتھ ان کی خوب تعظیم و تکریم کی اور ان سے کہا اے اہل علم اور ارباب قرآن میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آزاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ابن مائع پر لعنت کرے جس نے تمہیں میری طرف بھیج کر تکلیف دی۔

حضرت محمد بن منکر کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ اہل یمن کے ایک آدمی نے میرے باپ کے پاس اتنی دینار بطور امانت رکھے اور ان سے کہا اگر ضرورت پڑے تو ان کو خرچ کر لینا جب واپس آؤں تو مجھے ادا کر دینا اور وہ خود جہاد کے لئے چلا گیا۔

مدینہ منورہ میں سخت قحط اور خشک سالی نے غلبہ کیا میرے باپ نے وہ دینار لوگوں میں تقسیم کر دے۔ قحط عرصہ ہی گزرا تھا کہ وہ شخص واپس آگیا اور اس نے اپنی امانت طلب کی۔ میرے باپ نے اسے کہا کل آناد میں تمہاری امانت واپس کر دوں گا۔ وہ خود رات مسجد شریف میں ہی ٹھہرے کبھی روضۂ اقدس پر حاضر ہوتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے طلب گار ہوتے اور کبھی بنی شریف کے پاس آتے اور دعا و التجا کرتے حتیٰ کہ پیدہ سمر نمودار ہونے لگا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ تاریکی میں ایک شخص نے غلی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اے محمد بن منکر یہ تھیلی لیجئے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا

قدم بھی بالکل درست ہو گیا۔

حضرت عبدالرحمن جزولی فرماتے ہیں ہر سال میری آنکھ کو بیماری لاحق ہو جاتی۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب تھی کہ اس درد نے دورہ کیا میں فوراً بارگاہ حبیب علیہ السلام میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول میں آپ کی پناہ میں ہوں اور آپ کے زیر سایہ ہوں میری آنکھ دکھتی ہے اور درد و تکلیف میں مبتلا ہوں۔ یہ عرض کرنا تھا کہ فوراً آنکھ درست ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس دن سے لے کر اب تک بالکل تندرست ہوں اور کبھی بھی آنکھ کی شکایت درپیش نہیں ہوئی۔

شیخ ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم الہذلی فرماتے ہیں۔ میں مدینہ طیبہ میں حاضر تھا اور میرے ساتھ کچھ فقراء اور درویش بھی تھے۔ جب میں نے رخصت ہونے کا ارادہ کر لیا اور حاضر بارگاہ ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بطور سفر خرچ میں درہم درکار ہیں۔ فوراً ایک شخص نے آکر میں درہم میرے حوالے کر دیئے (اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ استغاثہ کی بدولت مدعا پورا ہو گیا)۔

ابو موسیٰ عینی بن سلام رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ابو مروان عبدالملک بن حنظل اللہ جو کہ میت خلیل علیہ السلام میں مؤذن تھے تیرہ سال کا عرصہ مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں قحط سالی کا زور ہوا تو میں نے اپنے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا خواب میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بہرہ ور ہوا۔ اپنی مجبوری آپ سے عرض کی۔ آپ نے فرمایا شام کی طرف رحلت کر جاؤ۔ میں نے عرض کیا آپ سے دوری پر مصر و اقرار کیسے میرے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا۔ شام کی طرف کوچ کرو۔ میں نے پھر وہی عرض پیش کی تو آپ نے فرمایا تم شام میں حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کے مزار اقدس کی طرف منتقل ہو جاؤ میں نے حسب الارشاد وہاں حاضری دی تو اللہ تعالیٰ نے (وہاں مؤذن بننے کا شرف بخشا اور دین و دنیا کی بہتریاں عطا فرمائیں۔

شیخ ابو موسیٰ فرماتے ہیں۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ ہمارے شیخ ابو الغیث ربیع ماردینی قرآن مجید سامنے رکھ کر اس کی تلاوت کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے قطعاً رسم الخط سے آگہی حاصل نہیں کی تھی۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ جب میں ان کے پاس مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا تو ان کو مصحف شریف سے عدہ انداز میں تجوید کے ساتھ قرأت کرتے ہوئے پایا جب میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا میں مدینہ منورہ کی حاضری کے دوران مسجد نبوی میں ہی رات گزارتا اور خلوت میں رحمت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی حاجات پیش کرتا۔ اسی دوران میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع بناتے ہوئے عرض کیا کہ مجھے قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا آجائے یہ عرض کر کے وہیں بیٹھ گیا تو فوراً اونکھ آگئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون و قرار نصیب ہوا اور ساتھ ہی آپ نے یہ مژدہ بھی سنایا ہے کہ اسے ماردینی اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ لہذا قرآن مجید کو کھول کر سامنے رکھو

اور اس کی تلاوت و قرأت کرو۔ جو نبی سپیدہ صبح نمودار ہوا میں نے حسب الارشاد مصحف شریف کو سامنے رکھا اور بالکل قرأت شروع کر دی۔ بعض اوقات کسی آیت میں مجھ سے تغیر تبدیل ہو جاتا تو جو نبی میں سوتا تو کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا فلاں آیت میں تمہیں تصحیف و تفسیر درپیش ہوئی وہ دراصل اس طرح ہے۔

مصر کے قدیمی دارالعلوم جامعہ ازہر میں منصب قرأت پر فائز ایک استاذ نے تین طلاق کے ساتھ قسم کھالی کہ جو شخص بھی میرے پاس غن تجوید و قرأت کی تکمیل کرے گا تو اس وقت تک اس کو اس فن کی تدریس کی سند اجازت نہ دوں گا جب تک اس دینار بطور نذرانہ وصول نہ کر لوں گا خواہ وہ سند اجازت کا جتنا بھی حق دار کیوں نہ ہو! اتفاق سے ایک فقیر اور نادار شخص نے ان کے ہاں غن قرأت حاصل کیا جب سند اجازت طلب کی تو استاد نے اپنی قسم کا تذکرہ کیا مگر رنجہ خاطر ہوا۔ اپنے ساتھیوں سے صورت حال کا تذکرہ کیا تو انہوں نے پانچ دینار جمع کر دیئے۔ استاد کی خدمت میں پیش لے گئے مگر انہوں نے ان کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ نادار متعلم استاد سے رخصت ہوا دیکھا تو ساربان نے محل کو تیار کر رکھا ہے اور مکہ مکرمہ جانے والا ہے اس درویش نے دل میں عزم کر لیا کہ ان پانچ دیناروں کو چ پر خرچ کرتا ہوں چنانچہ فروری سامان خریدا اور مکہ مکرمہ کے ارادہ پر مصر سے روانہ ہوا جب حاضری کی دولت نصیب ہوئی اور حج کی سعادت سے بہرہ ور ہو گیا تو مدینہ منورہ کی حاضری دی۔ جب رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ یکس پناہ میں پہنچا تو عرض کیا۔ السلام علیک یا رسول اللہ بعد ازاں ائمہ سب سے مروی و منقول قراءات تحت کونین علیہ السلام کے حضور پڑھیں اور عرض کیا یہ قرأت فلاں شیخ اور فلاں مفری کے واسطے سے جناب والا سے مجھ تک پہنچی ہے جس طرح آل جناب کو بواسطہ جبریل امین علیہ السلام اللہ سے پہنچی۔ میں نے اپنے شیخ سے سند اجازت طلب کی مگر انہوں نے دینے سے انکار کر دیا میں اس کے حصول میں آپ کی ذات اقدس سے استغاثہ کرتا ہوں۔ اتنا عرض کیا اور جا کر سو رہا۔ خواب میں رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ نے فرمایا جا کر اپنے شیخ کو سلام دینا اور کہنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بغیر کسی ہدیہ و نذرانہ کے مجھے سند فراغت عطا کرو اور اگر وہ اس پیغام میں مجھے راستگو نہ سمجھے اور تجھ پر اعتماد و اعتبار نہ کرے تو کہنا کہ آپ نے دُعا دُعا دُعا والی نشانی میری راستگویی کے لیے دلیل و امارت مقرر فرمائی ہے۔ جب وہ نادار متعلم مصر پہنچا اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول خدا علیہ التحیۃ والتسلیہ کا پیغام بغیر بیان فرمودہ علامت و امارت کے پہنچایا۔ جب شیخ نے اس کی صداقت پر اعتماد و اعتبار نہ کیا تو اس نے کہا میری صداقت کی علامت دُعا دُعا دُعا ہے۔ یہ سنتے ہی استاد کی چیخ نکلی گئی اور غش کھا کر گر گیا۔ جب ہوش آیا تو حاضرین مجلس نے دریافت کیا یہ کیا قصہ ہے؟

شیخ نے بتایا میں بسا اوقات قرآن مجید کی تلاوت کرتا (مگر سرعت تمام اور تیزی و رواگی کے ساتھ) ایک دن دوران تلاوت جب یہ آیت مقدسہ پڑھی "وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَتْلُمُونَ الْكِتَابَ وَلَا أَمَانِي قُرْآنِ هُمْ إِلَّا يُطَنُّونَ" اور بعض ان میں سے ناخواندہ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے ماسوا کھو کھلی آوازوں اور خام خیالیوں کے اور نہیں ہیں وہ مگر ظن و تخمینی

کرنے والے

تو میں نے قسم کھائی کہ میں قرآن مجید کی تلاوت بغیر فہم اور تدبر معانی کے نہیں کروں گا مگر اس طرح قرآن مجید کے حفظ ضبط کی رفتار بہت سست ہو گئی اور عرصہ دراز گزرنے پر صرف قلیل حصہ تلاوت کر سکا اور قرآن مجید بھولنے لگا چنانچہ میں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کیا اور بفضلہ تعالیٰ اس کو جلد حفظ کر لیا۔ ایک دن دوران تلاوت جب یہ آیت مقدسہ زبان پر آئی۔

لَمْ يَأْمُرْنَا بِالْخَيْرَاتِ -

”پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ پس ان میں سے بعض ظالم ہیں بعض درمیانہ روی پر۔ اور بعض خیرات اور بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔“

تو میں نے سوچا کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میں ان تین اقسام میں سے کس قسم میں داخل ہوں۔ پھر میں نے دل بہاول میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ میں دوسری اور تیسری قسم میں یقیناً داخل نہیں لہذا صرف پہلی قسم میں ہی شامل ہوں اور سخت غم و اندوہ لاحق ہوا۔ اسی دوران میں آگئی۔ اور سخت بیدار رہنے یا دوسری کی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ نے مجھے فرمایا قرآن مجید کے قاریوں اور تلاوت کرنے والوں کو یہ مژدہ سنا دو کہ وہ رُحُوًا قَوَّامُونَ یعنی فوج در فوج اور گروہ در گروہ جنت میں داخل ہوں گے۔

پھر وہ شیخ اس فقیر و نادار متعلم کی طرف متوجہ ہوا اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور حاضرین مجلس کو فرمایا تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ خود ان قرأت سبعہ و عشرہ کے ساتھ قرآن مقدس کی قرات کرے اور تعلق میں سے جس کو چاہے پڑھائے۔ اور یہ سب رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ استغاثہ و توسل کی برکت تھی۔

شیخ ابوالہجیم قزاقی کی کرامت مغربی علاقہ میں مشہور و معروف ہیں اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ چند ساتھیوں کی رفاقت میں حج بیت اللہ کے لیے سفر کیا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر مناسک حج ادا کئے پھر۔ روضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ ان کے ساتھی واپس روانہ ہو گئے اور انہیں زاوڑہ کی قلت کے پیش نظر وہیں چھوڑ گئے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالم پناہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے استغاثہ و توسل کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میرے ساتھی مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ خواب میں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف دیدار نصیب ہوا اور آپ نے فرمایا کہ شریف جاؤ اور وہاں ایک شخص زمزم کے کنوئیں پر لوگوں کو پانی کی بیچ کر پلا رہا ہوگا اس سے کہنا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھے میرے گھر تک پہنچاؤ۔

فرماتے ہیں میں حسب الارشاد مکہ مکرمہ پہنچا۔ چاہ زمزم پر گیا (ایک شخص پانی کی بیچ رہا تھا) میں ابھی کچھ کہہ نہیں پایا تھا کہ اس

نے مجھ سے کہا کہ لوگوں کے پانی سے فارغ ہونے تک مجھے مہلت دیں۔ جب وہ پانی پلانے سے فارغ ہوا تو رات کا وقت آ پہنچا تھا۔ اس نے کہا بیت اللہ شریف کا طواف کرو اور میرے ساتھ مکہ شریف کے بالائی حصہ کی طرف چلو۔ چنانچہ میں طواف سے فارغ ہو کر اس کے ساتھ اس کے قدم بقدم چل پڑا۔ جب صبح قریب ہوئی تو میں ایک ایسی وادی میں پہنچا ہوا تھا جس میں بہت گھنے درخت تھے اور پانی کے چشمے میں نے دل میں سوچا یہ وادی تو میرے علاقہ وادی شفاوہ کے بالکل مشابہ ہے۔ جب ابھی طرح سپیدہ سحر نمودار ہوا اور میں نے غور سے دیکھا تو وہ واقعی وادی شفاوہ تھی میں اپنے اہل و عیال کے پاس گیا ان کو اپنے گھر پہنچنے کی عجیب و غریب داستان سنا کر درطبع حیرت میں ڈال دیا۔ لوگوں نے سہرا پاتعجب بن کر مجھ سے ان ساتھیوں کے متعلق دریافت کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ لوگ مجھے مفلس و نادار سمجھ کر بارگاہ نبوی میں چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ بعض نے میری بات کو درست تسلیم کیا اور بعض نے مجھے جھوٹا سمجھا چند ماہ گزرے تو میرے وہ ساتھی بھی آ پہنچے اور انہوں نے خود اصلی صورت حال لوگوں سے بیان کی۔ (تب سب کو یقین آ گیا)۔

ابوالقاسم ثابت بن احمد بغدادی نے بتایا کہ انہوں نے مدینہ طیبہ میں ایک شخص کو دیکھا جس نے مزار اقدس کے پاس صبح کی اذان دی اور اس میں ”اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ“ کہا۔ مسجد شریف کے غلام میں سے ایک خادم نے اس کے پاس آ کر اس کو تھپڑ مار دیا۔ وہ شخص رو دیا اور عرض کیا کیا آپ کی بارگاہ میں اور آپ کے سامنے میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟ تنازعہ کرنا تھا کہ وہ خادم فوراً مفلوج ہو گیا۔ اسے وہاں سے اٹھا کر گھر پہنچایا گیا مگر بہن دن کے بعد مر گیا اور راہی ملک بقا ہو گیا۔

ایک ہاشمی خاندان کی عورت سے منقول ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں مقیم تھی اور مسجد نبوی کے تین خادم اس کو ایذا و تکلیف دیتے تھے۔ اس نے کہا ایک دن میں نے بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فریاد و زاری کی تو حجرہ مبارکہ سے آواز آئی۔ لیا تیرے لئے میرا سوہ کافی نہیں ہے۔ تو مجھے لوگوں کی ایذاؤں پر اسی طرح صبر و تحمل سے کام لے جس طرح کہ میں نے ہمہ جملہ سے کام لیا۔ یہ آواز سننے ہی جو رنج و الم اور درد و کرب در پیش تھا فوراً نازل ہو گیا اور وہ تینوں خادم جلد ہی موت کا شکار ہو گئے اور وہ عورت عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہی اور وہیں اس کا انتقال ہوا۔

شیخ ابوالقاسم بن یوسف اسکندری فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں تھا۔ ایک شخص کو تبرہ اور کے پاس دیکھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد و زاری کر رہا ہے۔ اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ۔ میں آپ کا وسیلہ پکڑتا ہوں تاکہ میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے۔ میں نے اس سے بیٹے کی گمشدگی کی صورت دریافت کی تو اس نے بتلایا کہ میں جدو سے روانہ ہوا تو میرا بیٹا میرے ساتھ تیز رفتار اونٹنی پر مسافر تھا۔ قضاء حاجت کے لئے گیا اور پھر پتہ نہ چل سکا کہ کدھر اترا چند سال کے بعد وہ شخص مجھے مہر میں ملا تو میں نے بیٹے کے متعلق اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے ملا دیا۔ قصہ ملاقات یہ ہے کہ وہ نبی شعبہ کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ ان میں سے ایک شریف اور پاک باز عورت نے خواب میں

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے اُس سے فرمایا کہ مرہی شخص کو نبی شعبہ کے قبضہ سے آزاد کر اگر گھر بھیج دو۔ اور یہ سب کچھ برکت تھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ استغاثہ و توسل کی۔

ابو عبد اللہ محمد بن ابی الامان کہتے ہیں کہ جب ابو عزیر قتادہ مدینہ طیبہ میں اگر نازل ہوا اور اس کو اپنے قبضہ میں لینے کا ارادہ کیا تو باب بلاط سے داخل ہو کر باب حدیث تک پہنچا اور کچھ حصہ مدینہ شریف کا اس کے قبضہ میں آگیا تو غلام سہیلین میں سے بشری نامی خادم نے مدرسہ کے پھول کو اپنے ساتھ لیا اور بارگاہِ رحمتہ للعالمین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم میں حاضر ہو گیا اپنی دستاران کے گلے میں ڈال دی۔ انہوں نے یوں عرض کرنا شروع کیا اَسْتَغْثِرُ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔

اے رسول خدا ہم نے آپ کی پناہ پکڑی اور آپ کے زیر سایہ آگئے ہیں (لہذا ہماری لاچار رکھیے)۔ اس کے بعد صرف دو شخصوں شریف اور موئی نے اس شکر کو مار بھگایا اور ابو عزیر مدینہ منورہ سے نکل گیا۔ ابو العباس احمد بن محمد اللواتی نے بتایا کہ شہر ناس میں ایک عورت تھی۔ اُس کو جب بھی کوئی تلخی و تنگی اور پریشان کن صورت حال درپیش ہوتی تو وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرہ پر رکھ کر اور آنکھیں بند کر کے کہتی ”مُحْتَدًا“ جب اس کی وفات ہوتی تو اس کے قریبی رشتہ دار نے اس کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا ”اے پھوپھی آپ نے قبر میں بطور امتحان و ابتلاء آنے والے دو فرشتے ”منکر و نکیر“ دیکھے؟ تو اس نے کہا ہاں وہ میرے پاس آئے جو نبی میں نے ان کو دیکھا تو اپنے ہاتھ منہ پر رکھ لیے اور کہا ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں نے ہاتھ منہ سے ہٹائے تو قبر میں ان کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔

ہاتف غیبی کا رسول خدا علیہ السلام سے استغاثہ کی تلقین کرنا

شریف ابواسحاق ابراہیم بن عیسیٰ بن ماجہ الحسینی فرماتے ہیں ہم شام اور مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سفر کر رہے تھے کہ ہمارا ایک اونٹ گم ہو گیا اور مجھے حضرت شیخ احمد رفاعی کے متعلق یہ اطلاع ملی ہوئی تھی کہ ان کا فرمان ہے اور اعلان عام ہے کہ جس شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو وہ عبادان میں میری قبر کی طرف متوجہ ہو کر میرے ساتھ استغاثہ کرے اور سات قدم چلے تو اس کی حاجت انشاء اللہ برائے گی۔ جب میں اس خیال پر عبادان کی طرف متوجہ ہوا اور استغاثہ کا قصد کیا تو ہاتف غیبی نے مجھے آواز دی۔

أَمَّا سَتَغْثِي مِنَ رَسُولِ اللَّهِ فَسَتَغْثِي بِغَيْرِهِ۔

کیا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیاء نہیں آتی کہ اُن کا فرزند ہو کر اُن کی بجائے دوسروں سے استغاثہ کرتا ہے اس آواز کے کانوں میں پڑتے ہی میں مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور میں نے عرض کیا۔ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا مُسْتَغْثِي بِكَ۔ اے میرے سردار اے رسول خدا میں آپ سے زیادہ رسی کی پہل کرتا ہوں۔ میں یہ جملہ مکمل بھی نہیں کر

پایا تھا کہ ساربان نے پکار کر کہا ہمارا اونٹ دستیاب ہو گیا ہے۔

ابو الحجاج یوسف بن علی فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف پیدل چلنے والے راہ پر گامزن تھا کہ راستہ سے بھٹک گیا میں نے فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استغاثہ کیا۔ فوراً ایک عورت آتی ہوئی نظر پڑی جو مجھے اشارہ کرتی ہے کہ میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے چلتا ہوا مدینہ منورہ پہنچ گیا۔

ابو الحجاج ہی کا بیان ہے کہ میں نے فقرا میں سے ایک شخص کو دیکھا جو مدینہ طیبہ کے راستہ سے بھٹک گیا تھا۔ جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استغاثہ کیا تو فوراً اس کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تہذیب و روضہ دکھائی دیا (اور مدینہ طیبہ کی طرف رہنمائی ہو گئی) حالانکہ اس جگہ اور مدینہ شریف کے درمیان دو دن کا بلکہ اس سے بھی زیادہ کا فاصلہ تھا۔ ابو عبد اللہ سالم المعروف بنو حجاج کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دریائے نیل کے اندر ایک جزیرہ پر موجود پایا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گھر مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ میرے خوف و وحشت کی کوئی انتہا نہ رہی ناگاہ ایک مقدس ہستی میرے سامنے آ موجود ہوئی جن کے متعلق میرے دل نے یہ گواہی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو جائے تو اس طرح کہہ دیا کرو۔ ”أَنَا مُسْتَغْثِي بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ اے رسول خدا میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ میرے احباب میں سے ایک شخص نے سفر کا ارادہ کیا جن کی بیانی کمزور تھی میں نے اس کو اپنا خواب بھی بیان کیا اور اس سے کہا کہ جب آپ کو اٹنا راہ میں کوئی مشکل درپیش ہو تو اس طرح کہنا۔

أَنَا مُسْتَغْثِي بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

جب وہ سفر پر روانہ ہو گیا اور مقام رافع پر پہنچا جہاں پانی کی سخت قلت تھی اس کا خادم پانی کی تلاش میں چلا گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ مشکیزہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں پانی کی تلاش میں بڑی دقت اور پریشانی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے فوراً آپ کا خواب اور قول یاد آیا تو میں نے عرض کیا۔ اَنَا مُسْتَغْثِي بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ میں اسی حال میں تھا کہ ایک آدمی کو اس طرح آواز دیتے ہوئے سنا۔ ”ذَهَبَ شَكِيْزُكَ“ اپنے مشکیزہ کو مضبوطی سے پکڑ اور ساتھ ہی مجھے مشکیزہ میں پانی کے گرنے کی آواز سنائی دینے لگی حتیٰ کہ میرا مشکیزہ ٹپ ہو گیا۔ اور مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ شخص کدھر سے آیا اور کہاں گیا۔

الشیخ الصالح ابوالحسن علی بن یوسف البقری فرماتے ہیں میں ایک رات خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا شیر مجھ پر سامنے سے حملہ آور ہونے کو ہے اور مجھے اپنا شکار بنانا چاہتا ہے۔ میں نے فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استغاثہ کرتے ہوئے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سامنے سے بھٹ گیا مگر چہرہ دائیں جانب سے حملہ آور ہوا میں نے پھر بطور استغاثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی پکارا۔ وہ ادھر سے بھٹ گیا لیکن بائیں جانب سے حملہ آور ہونے لگا میں نے پھر اسی نام اندس کو حوزہ جان بنایا وہ ادھر سے بھٹا مگر کھلی جانب سے حملہ آور ہونے لگا۔ اچانک ایک شخص آ موجود ہوا جو میرے اور شیر کے درمیان حائل ہو گیا اور شیر میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔

ابو محمد عبدالواحد بن علی منہاجی کہتے ہیں میں ملک شام میں چھ ماہ یا اس سے بھی زیادہ عرصہ بیمار رہا۔ جب میں نے قافلہ کے سواروں کو دیکھا کہ وہ عازم سفر ہو گئے ہیں تو میرا بھی سفر کا پختہ ارادہ بن گیا۔ اہل قافلہ نے اعلان کیا کہ تین دن کے لیے پانی ذخیرہ کر لو۔ جب رات ہوئی تو میں نے سورۃ ظہ پڑھی اور عرض کیا "اَنَا فِي ضِيَا فِتْلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ" میں آپ کی ضیافت میں ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے تاکہ آپ سے سکون حاصل کروں جو میں آپ کو کبھی تک عیب نہ کر سکا۔ علیہ التعمید والثناء کہ دیکھا حاصل ہو گیا میں نے آپ کو مسکرائے آپ نے مجھے اپنے سینہ مبارک سے لگایا اور فرمایا خوفِ فودہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور تجھے حاجت برائے کی بشارت دیتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صبح اٹھے تو پانی وافر مقدار میں دستیاب تھا جو سب سواروں کو کافی ہو گیا اور میری ساری کمزوری اور نقاہت بھی جاتی رہی۔ مجھے سوار ہونے کی پیش کش کی جاتی مگر میں انکار کر دیتا اور پیدل چلتا ہوا سواروں سے آگے نکل جاتا اور یہ سب برکت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے فیضانِ نظر کی۔

ابو عبداللہ محمد بن سالم سجستانی فرماتے ہیں جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا قصد کیا اور پیدل چلنے والوں کے راستہ پر چل نکلا تو جب کبھی راہ میں ضعف و ناتوانی اور کمزوری و لاغر محسوس ہوتی تو عرض کرتا "اَنَا فِي ضِيَا فِتْلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ" یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ تو وہ ضعف و ناتوانی فوراً زائل جاتی۔

احمد بن محمد سداوی فرماتے ہیں جب میں بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونے لگا تو میں نے عرض کیا یا یاسید الکونین میں دورانِ سفر حصار و بیابان میں داخل ہوں گا جب کوئی سختی و مصیبت درپیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو پکاروں گا اور اس سے دعا کروں گا اور آپ سے توسل و استعانت حاصل کروں گا۔ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہو کر بھی اسی طرح عرض کیا دورانِ سفر ہفتہ بھر جنگل و بیابان میں پے درپے سفر کرتا رہا اسی اثنا میں ایک کنوئیں کے اندر گر گیا جس میں کافی پانی تھا۔ اور چاشت سے لے کر عصر کے بعد تک کنوئیں میں ہی غوطے کھاتا رہا اور موت میر پرندگانی نظر آئی فوراً ہی مجھے خیال آیا کہ میں نے بارگاہِ نبوی اور شیخین سے رخصت ہوتے وقت یوں عرض کیا تھا لہذا اس خیال کے آتے ہی میں نے عرض کیا یا حبیبی یا محمد میری عرض کو شرف قبولیت بخشے ہوئے میری دستگیری فرمائیے اور اسی طرح حضرات شیخین رضی اللہ عنہما سے عرض کیا تو یوں معلوم ہوا کہ کسی نے مجھے کنوئیں کی نہ سے اٹھا کر منڈیر پر بیٹھا دیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برکت سے باہر نکل آیا۔

ابو العباس میری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سمندریں جہاز پر سوار ہو کر سفر کر رہا تھا کہ طوفانی ہواؤں نے غلبہ کیا اور قریب تھا کہ ہم غرق ہو جاتے ہیں نے اسی اثنا میں کسی کہنے والے کو یوں کہتے ہوئے سنا۔ اے دشمنو اور دشمنوں کی اولاد تو تم یہاں کیوں کر آگئے میں نے دعا کیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا۔

اَللّٰهُمَّ بِحَوْلِكَ وَبِقُدْرَتِكَ اَلَا مَا اَلَقَدْتُ نَبِيَّ دَسَلَمْتُ نَبِيَّ

اے اللہ تیرے نزدیک اپنے نبی مصطفیٰ علیہ التعمید والثناء کی جو حرمت و عزت ہے اس کا صدقہ مجھے بچا اور سلامتی سے

ہم کنار فرما میری دعا ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ میں نے غلغلا کو جہاز کے گرد گھیر ڈالے ہوئے دیکھا اور انہوں نے مجھے سلامتی کا مژدہ سنایا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کل سویرے ان شاء اللہ ہم صبح و سالم بندرگاہ پر بندر انداز ہو جائیں گے۔

صالح بن ثور شامی نے بتایا کہ ہم شامی میں سوار تھے کہ دشمن کے بیڑے نے ہمیں آگیا اور قریب تھا کہ ہماری کشتی کو تباہ کرنے کے لئے ٹکر لگاتے ہیں نے عرض کیا "یا محمد نحن فی ضیافتک الیوم" اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کی ضیافت میں ہیں تو فوراً دشمن کی عظیم کشتی میں زور واد دھماکا ہوا کشتی کے وسطی عمود ٹوٹ گئے اور ان پر لٹکائے ہوئے بادبان بھی گر گئے چنانچہ انہیں اپنی جان بچانے کی فکر لاحق ہوئی اور ہم نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برکت سے صبح و سالم کنارے جا گئے اور ٹوس میں داخل ہو گئے۔

ابو الحسن علی بن مصطفیٰ عسقلانی فرماتے ہیں ہم بحرِ عذاب کے گہرے پانی میں داخل ہوئے اور قبضہ جانے کا ارادہ تھا۔ سمندری موجیں ہم پر غالب آئیں جو مال و اسباب پاس تھا وہ سب سمندر میں پھینک دیا اور خود بھی موت کا انتظار کرنے لگے اسی دوران ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہوئے یا محمد یا محمد کہنا شروع کیا۔ ہم سے ساتھ ایک مرد صالح تھے جو علاقہ مغرب کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا اے حجاج کرام گھبراہٹ نہ پائیے ان شاء اللہ العزیز تم صبح و سالم رہو گے اور بعافیت کنارے پہنچ جاؤ گے۔ میں نے ابھی ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور عرض کیا ہے یا رسول اللہ آپ کی امت آپ سے استغاثہ کرتی ہے آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ نے ان کو فرمایا اس کشتی کو بچاؤ اور سلامت کنارے لگادیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سمندریں اتر پڑے اور کشتی کے اگلے حصہ کو کپڑ کر کنارے کی طرف کھینچنے لگے حتیٰ کہ اس کو ساحل سے لگا دیا۔ عرض سرور کو نبی علیہ السلام تمہاری فریادوں کو سن رہے ہیں لہذا تم سلامتی و عافیت میں رہو گے اور اسی طرح ہوا جو نبی شیخ مغربی نے یہ مژدہ سنایا تو اس کے بعد ہم نے خیر و بھلائی ہی دیکھی۔

ابو عبداللہ محمد بن علی خزرجی فرماتے ہیں میں جو جہاز میں تھا وہاں سے سمندریں سفر کا آغاز کیا تو مجھے سمندری موجوں کے تغیر و تبدل نے منزل مقصود سے دور جا پھینکا اور قریب تھا کہ غرق ہو جاتا میں نے فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کے طور پر عرض کیا یا رسول اللہ۔ جو نبی کلمات طیبہ زبان پر آئے اللہ تعالیٰ نے میری طرف ایک کڑی کو پھینکا میں نے اس کا سہارا لیا اور تیرتے ہوئے کنارے جا لگا۔ اور اس طرح نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ توسل و استغاثہ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے سمندر کی خونیں موجوں سے خلاصی عطا فرمائی۔

الفقیہ الامام القاسم ابن الفقیہ الامام الشہید عبدالرحمن بن القاسم الجزولی نے فرمایا جب ہم قعیر سے ۱۲۵ میل مکہ مکرمہ کے لئے روانہ ہوئے تو ہم نے عصر کے بعد جزیرہ سمرناقہ کے گہرے پانی والی جگہ کو عبور کرنے کا قصد کیا مگر سمندری پانی ہم

پر غالب آگیا زوردار ہوا چلنے لگی ادھر سورج بھی غروب ہو گیا ساحل کا کہیں نام نشان نہ ملتا تھا اور نہ یہ پتہ چلتا تھا کہ کدھر اور کس سمت پر جا رہے ہیں۔ ہم نے کشتی کو لنگر انداز کر دیا۔ اور اس کے بادبان نیچے کر دئے اور سب امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیئے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا تو طوفان سخت ہو گیا۔ کشتی کے عمود اور دستے کھل کر گر پڑے ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد رسی کی اپیل کی۔ ابھی ایک ساعت بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ کشتی میں سوار ایک مخلوق نامی حاجی جو تین چکر چکا تھا خواب سے بیدار ہوا اور بہت مسرور و شادان تھا اس نے ہمیں کہا تمہارے لئے مندرہ اور خوشخبری ہے۔ میں نے ابھی رسول کریم علیہ السلام کی زیارت کی ہے آپ نے فرمایا تم سب کے لئے سلامتی عافیت کی خوشخبری سوموار کے دن ان شاء اللہ العزیز صبح و سالم مکہ مکرمہ میں پہنچ جاؤ گے ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رات کا بقیہ حصہ بھی سلامتی عافیت سے گزارا اور پورے سفر میں بھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور بشارت نبوی کے مطابق سوموار کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔

صفی الدین ابو عبد اللہ حسین بن ابونعصر نے بتایا کہ میں شام کے شہر حص میں تھا۔ میرا ارادہ مہر جانے کا ہوا۔ اور راستہ فرنگیوں، عربوں اور غازیہ کی وجہ سے خوف ناک تھا اور اسی وجہ سے اس پر آمد و رفت منقطع ہو چکی تھی۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ بیٹھے بیٹھے اونگھ آگئی۔ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت ہوئی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی پناہ و کفالت میں ہوں۔ آپ نے فرمایا خوف و خجست کی ضرورت نہیں۔ میں نے دوبارہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا تو خوف زدہ نہیں ہوگا۔ میں نے سہ بارہ عرض کیا میرے دشمن بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا تجھے خطرہ و اندیشہ کا ہے؟ جب آنکھ کھلی تو میں حص سے روانہ ہو گیا۔ میں خود اور میرے تمام رفقاء سفر بخیر و خوبی سفر طے کر گئے اور کوئی خوف و خطر و پیش نہ ہوا حالانکہ ہمارے آگے پیچھے اور دائیں بائیں لوگوں کی پکڑ دھکڑ اور قتل و خون ریزی جاری تھی۔

محمد بن مبارک حربی فرماتے ہیں کہ ابوالکیر علی کی مینائی جاتی رہی تھی۔ خواب میں ہی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنا دست مبارک ان کی آنکھوں پر بھیرا ہے۔ صبح اٹھا تو دونوں آنکھیں مینا ہو چکی تھیں۔

ابوالقاسم بن یوسف اسکندری کہتے ہیں ہمارا ایک ساتھی نابینا ہو گیا۔ بہت سے اطباء جمع ہوئے اور صلاح و مشورہ کیا مگر اتنی اس کے لیے کوئی ودائی اُن کی سمجھ میں نہ آئی۔ جب انہوں نے لا علاج قرار دے دیا تو خواب میں سید کوئین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی پناہ و کفالت میں ہوں آپ نے فرمایا تو صاحب بصارت ہو جائے گا یا بس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بیدار ہوا مگر چندہ دن گزر گئے اور مینائی کی بجالی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ چند روز کے بعد پھر دولت دیدار سے خواب میں بہرہ ور ہونے پر عرض کیا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائیں اور میری مینائی بحال کریں۔ آپ نے فرمایا۔ قنفذ کا خون اور مرادۃ الثعلب کو سلائی کے ساتھ آنکھوں میں لگاؤ۔ جب میں بیدار ہوا اور صبح ہو گئی تو میں نے قنفذ کو پکڑا۔ اسے ذبح کر کے اس کا خون حاصل کیا اور مرادۃ الثعلب لے کر انہیں آنکھوں میں لگایا تو اسی وقت آنکھوں میں نور پیدا ہو گیا۔ ابوالقاسم فرماتے ہیں میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا وہ بالکل تندرست تھیں اور یوں

معلوم ہوتا تھا کہ انہیں کبھی کوئی عارضہ لاحق ہی نہیں ہوا۔

فتحی الدین ابو محمد عبد السلام بن سلطان القلیبی سے منقول ہے جس کا خلاصہ مفہوم و مضمون یہ ہے کہ میرے بھائی ابراہیم کے خلق میں خنایہ بن کل آئیں جو اس کے لیے انتہائی موجب رنج و دالم بن چکی تھیں۔ اس نے خواب میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف زیارت حاصل کیا تو عرض کیا یا رسول اللہ! ملاحظہ تو فرمائیے کہ مجھے کیا عارضہ لاحق ہو گیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مطالبہ اور سوال پورا کر دیا گیا چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بدولت اس کو شفا حاصل ہوئی۔ ابن ابونعیر فرماتے ہیں (میرے والد بلاخانہ پر رہتے تھے اور میں نچلی منزل میں) انہیں ضیق النفس کا عارضہ لاحق تھا وہ نیچے اُترنے سے معذور تھے اور میں بھی بیماری میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے اوپر جانے سے قاصر تھا لوگ ان کے ہاں پڑھا کرتے تھے اور ان کی بیماری ان کی پڑھائی میں موجب حرج بن گئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لاتے ہیں۔ میں نے آپ کو تحیہ پیش کیا آپ اس پر ٹیک لگا کر بیٹھے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ بہت بوڑھا ہے اور اُن کو ضیق النفس کی تکلیف ہے۔ وہ نیچے اُترنے سے معذور ہیں اور میں اپنی بیماری کی وجہ سے ان کی خدمت میں حاضری سے قاصر ہوں تو آپ میرے یہاں سے ادھر تشریف لے گئے۔ جب صبح کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے ان کو آہ کہتے ہوئے سنا اور حالیکہ وہ میڑھوں سے نیچے اُتر رہے تھے حتیٰ کہ میرے ہاں آئے اور کہا اے میرے بیٹے رات میرے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ میں نے عرض کیا آپ میرے پاس پہلے قدم رنجہ فرما ہوئے اور بعد ازاں آپ کے ہاں گئے چنانچہ ہم دونوں بستر مرض ناچاری سے اٹھ کھڑے ہوئے۔

الشیخ الصالح ابو محمد عبد الرحمن المبدائی فرماتے ہیں میں ایک رات بحر اسکندریہ کے کنارے جزیرہ والی اپنی منزل میں قیام پذیر تھا مجھے الہام ہوا کہ میں ملک صالح کے لئے دعا کروں جو مقام کرک میں دشمنوں کی تید میں تھے۔ میں شیخ مغاور کے مزار شریف پر آیا چند رکعت نماز ادا کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ملک صالح کے لیے دعا کی۔ بعد ازاں وہیں سو گیا خواب میں دیکھا کہ افواج و عساکر نے حلقہ بنایا ہوا ہے اور ان کے درمیان ایک شخص ہے جب بھی وہ حلقہ سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ افواج اس کو روک دیتی ہیں۔ میں یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ ناگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ تشریف لاتے دیکھا آپ نے سبز حلتہ زیب تن فرمایا ہوا تھا اور نور کے دو ستون اور مینار آپ کے دائیں بائیں تھے جو زمین سے آسمان تک پھیلے ہوئے تھے جو نبی آپ ان افواج و عساکر کے پاس پہنچے تو وہ تتر بتر ہو گئے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اس خواب دیکھنے کے بعد بس چند دن ہی گزرنے پائے تھے کہ ہمیں ملک صالح کے قید سے رہا ہونے اور بخیریت مصر پہنچ جانے کی اطلاع مل گئی۔

شیخ ابو بدین کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حمام میں داخل ہوا۔ وہاں تیل سارکھا ہوا معلوم ہوا میں نے اس کو ڈاڑھی پر ملا تو جو نبی باہر آیا ڈاڑھی کے سارے بال جھڑ چکے تھے اور ایک بال بھی باقی نہیں بچا تھا میں نے (پریشانی کے عالم میں)

عرض کیا۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِجَاهِ نَبِیِّكَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَامٍ اَنْ تَرُدَّ ذَنْبَہَا عَلَی اللّٰہِ میں تجھ سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و مرتبت اور قرب و منزلت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری داڑھی مجھ پر لوٹا دے بس اتنا عرض کرنا تھا کہ وہ فوراً آگ آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت پہلے سے بھی بہتر اور خوبصورت ہو گئی۔

حافظ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی الواعظ کہتے ہیں کہ حماد کے ہاتھ میں آبلے نکل آئے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ سوج گیا۔ اور سب اطباء نے یہی فیصلہ دیا کہ اس کو کاٹنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ حماد کہتے ہیں میں نے وہ رات مکان کی چھت پر گزاری اور اللہ تعالیٰ کی خباب میں عرض کیا۔ اے عظیم ملک کے مالک جو سوائے تیرے اور کسی کو سزاوار نہیں ہے مجھے بغیر کسی جلد و چارہ کے اس دردِ لادوا سے شفا بخش۔ اسی اثنا میں آنکھ لگ گئی کیا دیکھتا ہوں کہ حبیبِ کرم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم تشریف فرما ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ہاتھ پر نظر فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ذرا اسے مبارکرو میں نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ رحمتِ جسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستِ رحمت اس پر پھیرا اور فرمایا کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ میں اٹھ کھڑا ہوا اور دیکھا تو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی برکت سے ہاتھ بالکل درست ہو چکا تھا۔

السید الشریف قاسم بن زید بن جعفر الحسینی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا بایاں ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اور دائیں کا جوڑا کھڑ گیا۔ ایک مہینہ پورا دونوں ہاتھوں کو گردن میں لٹکائے رکھا۔ سردی کے دن تھے (درد وغیرہ کی وجہ سے) سونے سے معذور تھا ایک رات آنکھ لگی تو تین اشکوں کو سامنے موجود پایا۔ میں نے ان میں سے ایک سے دریافت کیا کہ آپ حضرات کی تعریف کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں ابو بکر ہوں۔ یہ عمر بن الخطاب ہیں اور یہ نبی رحمتِ شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو نبی میری نظر نبی کریم علیہ السلام پر پڑی میں دردِ گردن کے قدموں سے جا لپٹا اور زار و قطار رونے لگا پھر عرض کیا یا رسول اللہ دیکھتے نہیں ہو میرا حال کیا ہے۔ آپ نے میرا ٹوٹا ہوا ہاتھ پکڑا اور اس پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور فرمایا زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کیا کرو۔ اور اس کی مالش بھی کیا کرو۔ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے حال پر نظر رحمت فرمائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا۔ میرے ساتھ اور میرے اہل بیت کے ساتھ توسل و استعاثہ کیا کرو۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر سے کٹھنی کی چھٹیاں علیحدہ کر دیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو بالکل تندرست پایا۔ اور امثال امر کی خاطر زیتون بھی استعمال کیا۔

بغداد شریف میں ایک علویہ نوجوان عورت تھی جو کہ پندرہ سال تک لولی رہی اور اس کے پاؤں چلنے سے معذور تھے۔ ایک شام کو اسی حالت میں مرض پر سوئی مگر صبح اٹھی تو بالکل تندرست تھی خود بخود چلتی پھرتی اور اٹھتی بیٹھتی تھی۔ جب شفا و تندرستی کے سبب و باعث کے متعلق اس سے دریافت کیا گیا تو اس نے کہا میں اپنے آپ سے سخت تنگ دل اور طول ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا تو اس عارضہ سے شفاء نصیب فرمائے اور یا جان لے لے اور زندگی کو ختم کر دے۔ اور زار و قطار روئی۔ خواب میں ایک شخص صاحبِ رعب و ہذب دیکھا جس پر نظر پڑتے ہی بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔

میں نے جبریت سے کام لے کر کہا۔ اسے اجنبی شخص تو نے مجھے دیکھنا کیسے حلال سمجھ لیا؟ انہوں نے جواب میں کہا میں تیرا باپ ہوں۔ میں نے خیال کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ہیں لہذا ان سے عرض کیا اے امیر المومنین دیکھتے نہیں ہو میں کس حال میں ہوں۔ انہوں نے فرمایا میں تمہارا باپ محمد رسول اللہ ہوں۔ میں رو پڑی اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے صحت و عافیت عطا فرمائے۔ آپ نے دعا فرماتے ہوئے اپنے مبارک ہونٹوں کو حرکت دی۔ پھر فرمایا ہاتھ بچھ پکڑا۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے دستِ اقدس میں دے دیا تو آپ نے اس کو کھینچا اور اٹھا کر بیٹھا دیا۔ پھر فرمایا۔ اللہ تم کے نام کی برکت سے کٹھنی ہو جا۔ میں نے عرض کیا کیسے اٹھوں؟ فرمایا دونوں ہاتھ بچھ پکڑاؤ میں نے ہاتھ آگے بڑھائے آپ نے ان دونوں کو پکڑ کر کھینچا تو میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ تین مرتبہ آپ نے اس طرح کیا پھر فرمایا اٹھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت و عافیت عطا کر دی ہے۔ لہذا اس انعام و احسان پر اس کا شکریہ ادا کرنا در تقویٰ و پرہیزگاری کو لازم پکڑو اور مجھ سے رخصت ہوئے۔ جب صبح آنکھ کھلی تو صحت یاب تھی اور اس کا یہ قصہ سارے بغداد میں مشہور و معروف ہو گیا۔

امام ابو محمد عبدالحق اشبیلی فرماتے ہیں اہل غناط میں سے ایک شخص کے پاؤں میں ایسا عارضہ لاحق ہوا جس کے علاج سے اہل عاجز آگئے اور اسے بھی اس کی تندرستی سے یاس کر دیا پچنانچہ وزیر ادیب ابو عبد اللہ محمد بن ابی انحصال نے اس کی طرف سے بارگاہِ نبوی میں عریضہ لکھا جس میں اس بیماری سے شفا اور اس عارضہ سے تندرستی کا سوال کیا گیا تھا اور اس عریضہ میں یہ شعر بھی لکھے تھے۔

کَتَبْتُ دَقِيقًا فِي زَمَانٍ مُّشْفِئٍ بِقَبْرِ رَسُولِ اللّٰهِ اَحْمَدَ يَسْتَشْفِئُ

یہ عریضہ ہے اس شخص کا جو لوئے پن کی وجہ سے گرا پڑا ہے اور ہلاکت کے کنارے پر ہے اور احمد مجھے نے قبر اقدس سے شفا کا طلب گار ہے۔

لَهُ قَدَّمَ قَدْ قَدَّمَ اللّٰهُ خَطْوَهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ اِلَّا اِلِیْ شَارَةِ بِالْكَفِّ

اس کے قدموں کو زمانہ اور گردشِ ایام نے چلنے اور اٹھنے سے معذور کر دیا ہے اور صرف کفِ دست سے اشارہ کی ہی استطاعت رکھتا ہے۔

وَكَمَّا رَأَى الْوَدَّارَ يَبْتَدُ رُؤْسَهُ وَقَدْ عَاقَ عَنْ قَصْدِهِ عَائِلُ الضَّعْفِ

جب اس نے بارگاہِ رسالت میں زائرین کو تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا جبکہ اسے اس مبارک ارادہ سے ضعف و ناتوانی نے باز رکھا تھا۔

بَكَى اسْفَادًا سُوْدًا عَالَمًا بِكَ تَحِيَّةَ صَدِّقٍ تُعْجِزُ الرَّكْبَ بِالْعُرْفِ

اپنی ناکامی پر انسو کرتے ہوئے رو دیا۔ اور بوقتِ صبح اس راہِ سعادت پر گامزن سواروں کو صدق و اخلاص کا تحفہ تحیہ بطور امانت دیا جو اپنی خوشبوؤں سے سواروں کو عطر بیز کرنے والا تھا۔

کندھے پر پھیر دیا۔ جب بیدار ہوا تو وہ داغ دور ہو چکا تھا۔

شیخ عبداللہ محمد بن محمود التجیبی فرماتے ہیں مجھے باری کا بخار ہوتا تھا جب اس کی باری کا دن آیا تو بخار کے اثرات معلوم ہونے لگے۔ میں نے کتاب "الشفاء فی شرف المصطفیٰ" لے کر اپنے سینے اور کندھے کے قریب رکھی اور عرض کیا۔ "تَحَسَّبْتُ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ" یا رسول اللہ! آپ کی پناہ اور کفایت میں ہوں۔ جو نہی استغاثہ کے الفاظ زبان پر آئے اسی وقت وہ شدت اور تکلیف دور ہو گئی حالانکہ میں تب کی شدت اور دردِ عالم سے صاحبِ فراش تھا اور لیٹا ہوا تھا۔

صالحین میں سے ایک شخص نے ذکر فرمایا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ اور مجھے تب نے آیا۔ مجھے روزہ نہ رکھ سکے کا خطرہ درپیش ہوا تو میں نے بارگاہِ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں استغاثہ پیش کیا۔ اور تب کی شکایت کی فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ عارضہ مجھ سے دور کر دیا۔ اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رمضان المبارک کے روزے خیر و خوبی سے رکھے۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد الملک القزلبی فرماتے ہیں میرے والد گرامی کو مرض شدید لاحق ہو گیا اور وہ تین ماہ تک بیت المقدس میں صاحبِ فراش رہے۔ کسی طرح اٹھنے کی ان میں سکت باقی نہیں رہی تھی حتیٰ کہ صحت یابی سے کلیتہً یابوسی ہو گئی۔ اور معیشت کی تنگی اور افلاس کی شدت یہاں تک پہنچی کہ گھر میں ایک پیسہ تک باقی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے خواب میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کی اور اس زبوں حالی اور بیماری کی صورت حال عرض کی۔ آپ نے فرمایا۔

قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْغَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمَعَادَةَ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ -

انہوں نے خواب میں ہی حسب الارشاد یہ کلمات پڑھ لئے۔ جب بیدار ہوئے تو جسم مکمل طور پر صحت یاب تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ ذرہ بھر تکلیف ان کو لاحق نہیں ہوئی تھی۔

ان کے دوست احباب ان کی عیادت کے لئے آئے تو ان کو بالکل تندرست پا کر صحت یابی کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمِ مہمنتِ لازم اور نظرِ کرم کا قصہ بیان کیا۔ اسی دوران اتفاقاً السلطان الملک الاشرف بیت المقدس کی زیارت کے لئے ادھر آیا اور لوگوں کو میرے والد گرامی کے گھر میں آتے جاتے دیکھا تو سب دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا۔ فلاں شخص بیمار تھا اور یہ لوگ اس کے تیمار دار ہیں۔ وہ بھی عیادت کے لیے آیا اور ان کو تندرست دیکھ کر متعجب ہوا۔ میرے والد نے اس کو اصل حالت سے آگاہ کیا تو اس نے واپس جا کر اتنا مال ہمارے ہاں بھیجا جس کی بدولت عرصہ دراز تک ہماری مالی حالت مستحکم رہی اور ہر قسم کا اقیاج جاتا رہا۔

شیراز کے صوفیہ میں سے ایک شیخ فارس حذا کہتے ہیں۔ میرے ہاں سخت ٹھنڈی رات میں بچے کا تولد ہوا۔ اس وقت میرے پاس نہ جلانے کے لیے لکڑیاں تھیں۔ نہ چراغ روشن کرنے کے لیے تیل اور نہ ہی کھانے کی کوئی چیز میرا دل بہت پریشان ہوا اور سخت غمناکی درپیش ہوئی۔ میں نے خواب میں حبیبِ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کی۔ آپ نے

مجھے سلام فرمایا اور حال دریافت کیا؟ میں نے عرض کیا یہ حالت درپیش ہے۔ آپ نے فرمایا صبح جا کر فلاں محوسی سے کہنا کہ تمھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مجھے بیس درہم دے دے۔ اور مجھے اس کا نام بھی بتلایا جب میں بیدار ہوا تو حیران تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار برحق ہے اور شیطان آپ کی صورت میں متمثل ہو کر کسی کے سامنے نہیں آ سکتا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی سے قرض لینے کا حکم دیں یہ بھی بظاہر بعید ہے تو میں اس ذہنی کشمکش میں پھر ہو گیا۔ خواب میں پھر سخت بیدار نے یاوری کی اور چارہ گر بیچارہ گان پھر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا سستی سے کام نہ لو اور اس محوسی کے پاس جاؤ۔ صبح ہوئی تو حسب ارشاد اس کے پاس گیا دیکھا ہوں کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہے اور اس کی آستین میں کوئی چیز ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا اے شیخ فارس حالانکہ اس کا مجھ سے کوئی تعارف نہیں تھا۔ مجھے شرم آئی کہ میں اس سے کچھ کہوں اور دل میں یہ خیال جاگزیں تھا کہ یہ شخص مجھے اجنبی اور بے وقوف سمجھے گا۔ لیکن اس نے مجھے اچھی طرح غور سے دیکھا اور خود ہی دریافت کیا اے شیخ کوئی کام ہے؟ میں نے کہا ہاں! تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیس درہم میرے حوالے کرو۔ اس نے آستین سے بیس درہم نکالے اور میرے حوالے کر دیئے۔ میں نے وہ درہم لے لئے مگر اس سے حقیقت حال دریافت کرتے ہوئے کہا میں نے تو تمہارے متعلق علم حاصل کیا اور اتنا معلوم کرنے کے بعد یہاں آیا لیکن تمہیں اس صورت حال سے آگاہی کیوں کر ہوئی۔ اور تم نے مجھے کیسے پہچان لیا اس نے کہا میں نے گذشتہ رات اس طرح کا سراپا حسن و جمال نورانی شخص دیکھا جو مجھے کہہ رہا ہے کہ کل بویک اگر اس ٹھیلے اور وضع و قطع کا شخص آئے تو اس کو بیس درہم دے دینا۔ میں نے رات کو جو علامات دیکھی تھیں ان کے ذریعے تمہیں پہچان لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ ہم اہل اسلام کے رسول و مقتدا ہیں۔ فرماتے ہیں وہ شخص تھوڑی دیر غور و خوض کوئی رات رہا اور چپ چاپ کھڑا رہا۔ پھر مجھے کہہ مجھے اپنے گھر لے چلو۔ چنانچہ میں اس کو اپنے ہمراہ لے گیا۔ وہ مشرف باسلام ہو گیا۔ پھر اس کی بہن۔ بیوی اور بیٹا بھی آکر مشرف باسلام ہو گئے اور مخلص سلمان بن گئے۔

ایک شخص نے خواب میں رسول محشم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اپنی زبوں حالی اور تنگی معاش کے متعلق آپ سے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا۔ امیر عیسیٰ بن موسیٰ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ضرورت کے مطابق تمہیں سرمایہ دیا کرے۔ اس نے عرض کیا کوئی علامت و امارت بھی فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا اس سے کہنا آپ نے مجھے دادی کے درمیان نشیبی حصہ میں دیکھا جب کہ خود دادی کے کنا سے اور بلند جگہ پر تھا اور میرے پاس آیا۔ میں نے کہا کہ اپنی جگہ پر چلے جائیے اور آرام کیجئے وہ شخص عیسیٰ ابن موسیٰ کے پاس آیا۔ اپنا مطالبہ پیش کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ساتھ ہی اس دعویٰ کی صدا پر آپ کا بتلایا ہوا نشان بیان کیا تو اس نے اس کی تصدیق کی اور چار سو دینار ادائیگی قرض کے لیے دیئے اور چار سو دینار مزید دے کر کہا ان کو اس المال بناؤ اور ضروریات کے اندر کام میں لے آؤ اور ختم ہو جائیں تو پھر میرے پاس آنا۔

ابوالفضل عبدالواحد بن عبدالعزیز بن الحارث بن سعد بن العلیث فرماتے ہیں میرے والد گرامی پر ایک موقع پر بہت تنگی کا دور آ گیا یہاں تک کہ ہمارے پاس کوئی چیز قابل استعمال باقی نہیں رہی تھی۔ اس طرف میشت اور گزران کی تنگی اتنا کو پہنچ چکی تھی اور دوسری طرف عید کا دن قریب آ رہا تھا۔ حتیٰ کہ عید کی رات ہمارے گھر میں پہننے کے لئے کپڑے بھی موجود نہ تھے وہ رات ہم پر بہت ہی شاق اور گراں تھی ابھی رات کی دو ساعیتیں ہی گزری ہوں گی کہ دروازہ پر دستک سنانی دی اور شور و شغب۔ دروازہ کھولا تو کافی تعداد میں مرد اور جمعیں دکھائی دیں۔ ان لوگوں نے میرے باپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی جب میرے والد نے ان کو اجازت دی تو ابن ابی عمیر اندر آئے اور پہنے لگے میں نے ابھی ابھی خواب میں رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کا مشرف حاصل کیا ہے آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابوالحسن نبی اور ان کی اولاد فقیر اور بے سرو سامانی کی حالت میں ہیں لہذا اسی رات ان کے پاس پہننے کے لئے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان لے جاؤ جس کو وہ پینے عزیزوں کے پہنانے اور کھانے کے کام میں لاسکیں۔ میں نے حسب الارشاد کپڑے ہمراہ لے رکھے ہیں اور درزی بھی ساتھ ہیں چنانچہ ہمارے والد ماجد نے ہمیں باہر نکالا سب گھر والوں کے لئے کپڑوں کا ناپ لیا گیا اور درزیوں نے سدان کا کام شروع کیا۔ والد صاحب نے ان سے کہا کہ بچوں کے کپڑے پہلے سیتو تاکہ سویرے سویرے پہن سکیں کیونکہ بڑے تو تحمل اور بردباری سے کام لے سکتے ہیں (مگر بچوں کے لئے مشکل ہے) اس دوران ابن ابی عمیر اور دوسرے لوگ میرے والد کے پاس بیٹھے رہے حتیٰ کہ صبح کی نماز کے وقت گھر لوٹے۔

مظلوم علوی کا قصہ

ایک دفعہ خلیفہ مہدی رات کو محو خواب تھا کہ گھبرا کر بیدار ہوا اور اپنے پولیس افسر کو بلا کر حکم دیا کہ تید خانہ میں جا کر علوی حسینی کو آزاد کر دے اور اسے اختیار دے کہ اگر پسند کرے تو ہمارے ہاں عزت و کرامت کے ساتھ رہے اور اپنے گھر جانا چاہے تو بھی اس کی خوشی۔ جب وہ جیل میں داخل ہوا اور علوی جوان کو تید کی کال کوٹھری سے نکال کر اس کے حوالے کیا گیا تو اس کا جسم سالخورہ ہشک کی مانند نظر آ رہا تھا۔ جب پولیس افسر نے اس کو آزادی کا مزوہ سنایا اور اسے اختیار دیا کہ یہاں عزت و کرامت سے رہو تمہاری مرضی اور گھر جانا چاہو تو بھی اختیار ہے تو اس نے گھر جانے کو ترجیح دی۔ وہ علوی جوان گھر جانے کے ارادہ سے سواری پر سوار ہوئے لگا تو اس پولیس افسر نے کہا۔ تمہیں اس خدا کا واسطہ ہے کہ دریافت کرتا ہوں جس نے تمہیں رہائی دلائی کیا تمہارے علم میں ہے کہ امیر المومنین نے کس وجہ سے تمہیں رہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بخدا مجھے معلوم ہے۔

میں رات کو سویا ہوا تھا کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے ان لوگوں نے تم پر ظلم و زیادتی کی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اٹھ دو رکعت نماز پڑھو اللہ

اس کے بعد یہ دعا مانگ۔

يَا سَابِقَ الْفَوْتِ دَيَا سَامِعَ الصَّوْتِ وَيَا كَاسِيَ الْعِطَامِ بَعْدَ الْمَوْتِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ لِي مِنَ الْفَوْزِ فَرْجًا وَمَخْرَجًا أَنْتَ تَعْلَمُ دَلَاةً أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ دَلَّةً أَقْدِرُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ يَا ذَا جَهَنَّمَ لَا تَجْعَلْنِي

ترجمہ۔ اے وہ ذات جس سے کوئی مطلوب فوت نہیں ہو سکتا۔ جو ہر ایک کی درد بھری آہ و زاری کو سننے والی ہے اور موت کے بعد گل مٹھانے والی بڑیوں کو اور وحشت رائے مرے سے گوشت و پوست دے کر حیات نو بننے والی ہے (حضور اکرم) محمد اور ان کی آل پر درود بھیج اور مجھے اس قید و بند سے چھٹکارا اور خلاص نصیب فرما بے شک تو صاحب علم ہے اور میں اس عالم اور محیط علم سے عاری ہوں اور تو صاحب قدرت نامہ ہے اور میں سراپا عجز و ناتوانی ہوں۔ اور تو سب غیوب کا جاننے والا ہے۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے۔

اس علوی حسینی جوان نے بتلایا کہ میں دو رکعت ادا کرنے کے بعد انہیں کلمات کا درو کر رہا تھا اور بار بار ان کو پڑھ رہا تھا کہ تو نے اگر مجھے بلایا اور قید سے رہا کیا۔ اس پولیس افسر کا کہنا ہے کہ جب میں خلیفہ مہدی کے پاس لوٹ کر گیا اور اس کو یہ قصہ بیان کیا تو اس نے کہا بخدا اس علوی نے درست کہا۔ میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں ایک حبشی کو دیکھا جو لوہے کا گز لئے میرے سر پر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے فلاں علوی حسینی کو رہا کرے ورنہ میں تجھے ابھی قتل کر دوں گا۔ میری فوراً آنکھ کھل گئی اور جب تک تو اس علوی کو رہا کر کے نہیں آیا مجھے دوبارہ سونے کی جرأت نہیں ہو سکی۔

منصور جمال کی سرگزشت اور اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ

جلیلہ سے خلاصی پانا

خلیفہ معتمد علی اللہ ایک رات محو خواب نوشین تھا کہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اور چلا چلا کر کہنے لگا منصور جمال نامی شخص کو میرے پاس لاؤ۔ جب اس کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس سے پوچھا تو کب سے قید میں ہے؟ اس نے کہا مجھے تین سال کا عرصہ ہو چکا ہے بمقتد علی اللہ نے کہا سچ سچ بتاؤ اصل قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں موصل کا باشندہ ہوں۔ میری گزربہر کا دارو ملا اپنے اونٹ پر بارکشی تھا۔ جو کرید حاصل ہوتا اس سے گھر والوں کا پیٹ پالتا۔ جب موصل میں یہ ذریعہ معاش سودمند نظر نہ آیا تو میں نے سوچا کہیں دوسری جگہ اسباب میشت کو تلاش کر دوں جب میں موصل سے نکلا تو قطاع الطرق اور ڈکوتوں کا قلع قمع کرنے والی فوج کا دستہ نظر آیا جنہوں نے دس فسادوں کو قید کر رکھا تھا۔ اس دستہ کے امیر نے ان کی تعداد کے متعلق مرکز میں اطلاع دے دی جو کہ دس تھی اسی اثنا میں ایک ڈاکو نے اس کو رقم کی پیشکش کر دی اور رہائی حاصل کر لی، اس نے

گنتی پوری کرنے کے لئے مجھے ساتھ شامل کر لیا اور میرا اونٹ بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کے نام کا واسطہ دیا۔ مگر انہوں نے مجھے رہا کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں رہزनों کے ساتھ مجھے بھی قید کر دیا جن میں سے بعض مر چکے اور بعض کو رہا کر دیا گیا صرف میں ہی باقی رہ گیا تھا۔ معتقد نے اپنے خزانچی سے کہا پانچ صد دینار میرے پاس لے آؤ دینار اس سے لے کر میرے حوالے کئے اور تین دینار ماہانہ تنخواہ مقرر کر کے کہا سرکاری اونٹوں کا انتظام اس کے ہاتھ میں دے دو۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا۔ میں نے اس ساعت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ فرماتے ہیں اے احمد معتقد علی اللہ! اسی ساعت آدمی بھیج کر حضور جمال کو رہا کرو اور اس کے ساتھ احسان کر دیکو کہ وہ مظلوم ہے۔

ابو حسان زیادہ کی پریشانی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت

خواسان کے ایک آدمی نے ابو حسان زیادہ کی پاس رس ہزار درہم کی ایک تھیلی دلیعت رکھی جو جگہ کا غم بالجرم کر چکا تھا لیکن اسی دوران اس کو باپ کے مرنے کی اطلاع پہنچی تو اس نے حج کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور ابو حسان کے پاس آکر کہا جو تھیلی کل میں نے آپ کے حوالے کی تھی وہ مجھے واپس کر دیجئے۔

ابو حسان پر کافی قرضے تھے انہوں نے وہ رقم قرضوں کی ادائیگی میں صرف کر دی تھی۔ اس شخص کے فوری مطالبے پر وہ سخت پریشان ہو گیا۔ خلیفہ مامون نے اس کے پاس آدمی بھیجا اور اپنے پاس باکر صورت حال دریافت کی۔ جب مامون یہ سرگزشت سن چکا تو زور زور سے رونے لگا اور کہا تیرے لئے افسوس ہے تیری وجہ سے مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے نہیں دیا۔ رات کے ابتدائی حصے میں زیارت بخشی اور فرمایا۔ ابو حسان زیادہ کی فریاد کو پہنچو اور اس کی امداد و اعانت کرو۔ میں نیند سے بیدار ہوا۔ مگر تمہارا پتہ نہ چل سکا۔ تمہارا نام و نسب یاد کر لیا اور اس خیال پر سو گیا کہ صبح تمہارے متعلق دریافت کر لیا گا۔ آپ پھر میرے ہاں تشریف لے آئے اور پہلے کی طرح پھر حکم دیا میں پریشانی کے عالم میں اٹھ بیٹھا اگر تمہارے متعلق کوئی تفصیل معلوم نہ ہو سکی پھر سو گیا تو آپ میری مرتبہ تشریف لائے اور فرمایا۔ ویک اعنت! احسان تمہارے لیے ہلاکت ہو ابو حسان کی فریاد سے سوئے کی جرئت نہیں ہو سکی اور اس وقت سے اب تک جاگ رہا ہوں اور ادھر ادھر لوگوں کو تمہاری تلاش میں بھیج رہا ہوں پھر مجھے دس ہزار درہم سے کہہ دیا تو خراسانی کے حوالے کر اوروں ہزار کی دکان سے کہہ کر کہا ان کو گھر کی تعمیر اپنے ضروری حوائج اور اسباب معیشت کے مہیا کرنے میں خرچ کرو۔ پھر میں دس ہزار درہم میرے حوالے کرتے ہوئے کہا ان کے ساتھ اپنی بیچوں کا جہیز وغیرہ تیار کرو اور ان کی شادی پر ان کو صرف کرو اور جب جتن گھر بھولان کا دن ہو تو میرے پاس آنا میں تمہیں باعزت کام سپرد کر دوں گا۔ اور تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں گا۔

میں اس عزت و تحکیم کے ساتھ گھر لوٹا تو خراسانی کو گھر کے دروازے پر موجود پایا۔ اس کو اپنی خواب گاہ میں لے گیا۔ دس ہزار درہم کی تھیلی اس کے حوالے کی۔ اس نے کہا یہ میری تھیلی تو نہیں ہے میں نے اس کو اصل قصہ بیان کر دیا وہ

رونے لگا اور کہا اگر آپ پہلی دفعہ مجھے صحیح صورت حال سے آگاہ کر دیتے تو میں آپ سے درہم کی واپسی کا مطالبہ ہی نہ کرتا۔ بخدا میں اپنے مال میں ایسے مال کو شامل کرنے پر قطعاً آمادہ نہیں ہوں جو اس کا حصہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو وہ سارے درہم معاف کئے۔

پھر میں جتن کے دن سویرے سویرے مامون کے پاس گیا اس نے مجھے اپنے قریب بلایا اور مصلے کے نیچے سے ایک تحریری فرمان نکالا اور کہا کہ یہ مدینۃ السلام کے غریب جانب پر واقع شہر کی قصا کا آرڈر ہے۔ اور ہر ماہ تمہارے لئے اتنا اناؤنٹ دیا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے تعویذ اور پریزگارہی کی وصیت کرتے ہوئے کہا اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت و شفقت تمہارے شامل حال رہے گی۔

شریف ابن طباطبایہ کا عزیز باللہ کے ولی عہد کے ساتھ مصر میں معاملہ

بیان کیا جاتا ہے کہ عزیز باللہ نے اپنے ولی عہد کو حکم دیا کہ مصر میں اس کے عاملین کے ذمہ واجب الاداء رقوم فوراً وصول کرے۔ اس نے شریف کے ذمے تین ہزار دینار واجب الاداء پائے اور عدم ادائیگی کی صورت میں ان کو مسجد مہرو میں قید کر دینے کا حکم دے دیا اور آدمی بھی اس کی نگرانی پر متعین کر دئے۔ شریف نے وہ رات مسجد میں قیدی کی صورت میں گزار دی۔ خواب میں چارہ گر در و منداں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا تم پر عزیز کے ولی عہد نے نگران مسلط کر رکھے ہیں انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تم وہ پانچ آیات کیوں تلاوت نہیں کرتے جن کو بارگاہِ ظہوری ملک رسائی سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ان کی بدولت تمہیں خلاصی نصیب ہو جائے گی میں نے عرض کیا۔ وہ کون سی ہیں آپ نے فرمایا: بشر الصابین سے کے کر المہتدون ملک۔

یہ آیت سورۃ بقرہ میں ہے۔ اور الذین قال لہم الذلنا سرتا عظیم جو کہ آل عمران میں ہے۔ وایوب اذا دعا ربہ (تا) العابدین اور اذا النون (تا) فنجی الموئنین یہ دونوں سورۃ انبیاء میں ہیں۔ اور فسئذ کرو فہن (تا) سوء العذاب یہ سورۃ مؤمن میں ہے۔

میں بیدار ہوا تو یہ پانچوں آیات یاد تھیں (اور ان کا در در کرتا رہا) جو نہی صبح ہوئی اور مسجد کا دروازہ کھولا گیا تو ایک عجت آدمیوں کی میرے پاس آئی جو مجھے اپنے ہمراہ عزیز کے ولی عہد کے پاس لے گئی۔ اس نے مجھے کہا تم نے اپنے جد امجد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری شکایت کی ہے۔ میں نے کہا بخدا میں نے آپ کی قطعاً کوئی شکایت نہیں کی۔ اس نے کہا یقیناً شکایت کی گئی ہے۔ کیونکہ مجھے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پھر واجب الاداء رقوم کی فہرستیں طلب کیں اور میرے نام پر کچھ بیچ دی۔ اور وصولی کا حکم روک دیا بلکہ اپنی طرف سے میری مالی اعانت کرتے ہوئے ایک ہزار دینار کا آرڈر دیا۔ اور مجھے آنا دکر دیا۔ یہ تھی برکت ان پانچ آیات کے تلاوت کرنے کی جس کا خود میں نے تجربہ کیا اور یہ تھی

غایت رسول رب العالمین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی۔

وزیر علی بن عیسیٰ اور مقروض عطار کا قصہ

ہذا وشریف میں ایک کرخی عطار امانت و دیانت اور ستر و پردہ داری کے ساتھ معروف و مشہور تھا۔ اس پر قرضوں کا بوجھ آ پڑا لہذا وہ گھر پر ہی بیٹھ رہا اور نماز و دعائیں مصروف رہنے لگا۔ جب جمعہ کی رات آئی تو اس نے حسبِ عادت نماز پڑھی اور دعا مانگ کر سو گیا۔

اس نے بتایا میں سو رہا تھا کہ محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ نے حکم دیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ میں نے اس کو چار سو دینار تمہارے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے، انہیں وصول کرو اور اپنی ضروریات میں استعمال کرو اور میرے ذمہ واجب الاداء قرض چھ سو دینار تھے۔ ان قرض میں حسبِ الحکم وزیر کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ دربانوں نے مجھے دروازہ پر روک دیا۔ چنانچہ میں اندر نہ جاسکا اسی اثنا میں اسی کا مصاحب شافعی باہر نکلا وہ مجھے پہلے سے جانتا تھا میں نے اس کو آنے کا سبب بتلایا۔ اس نے کہا وزیر موصوف تو وقتِ سحر سے اب تک تمہاری تلاش میں ہیں اور انہوں نے مجھ سے بھی تمہارے متعلق دریافت کیا لیکن میں تمہارا صحیح نشان اور پتہ بھول چکا تھا۔ یہیں ٹھہرئیے کہیں وزیر کو مطلع کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ واپس گیا اور جلد ہی آکر مجھے بلایا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ جب میں ابوالحسن علی بن عیسیٰ کے ہاں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے نام دریافت کیا۔ میں نے کہا میں فلاں عطار ہوں۔ اس نے پوچھا اہل کرخ سے ہو؟ میں نے اثبات میں جواب دیا تو اس نے کہا۔ اے اللہ کے بندے یہاں آنے کی اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزاء عطا فرمائے۔ میں گذشتہ رات سو بھی نہیں سکا کیونکہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ فلاں بن فلاں عطار کو چار سو دینار دے دو جن سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرے میں نے کہا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں بھی قدم نہ بوجھ فرماؤ گے تھے اور مجھے حکم دیا کہ وزیر کے پاس جاؤ میں نے اس کو چار سو دینار دینے کا حکم دے دیا ہے۔

یہ سنتے ہی ابوالحسن علی بن عیسیٰ آبدیدہ ہو گئے اور کہا میں امید رکھتا ہوں کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محض غایت اور خاص کرم نوازی ہے۔ پھر اپنے خزانچی سے کہا ایک ہزار دینار لے آؤ۔ وہ فوراً نقد رقم لے آئے تو اس نے فرمایا۔ چار سو دینار تو رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعین ارشاد کے مطابق لے لو۔ اور چھ سو میری طرف سے بیسہ ہیں۔ میں نے کہا اے وزیر میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عطیہ سے زیادہ وصول کرنا قطعاً پسند نہیں کرتا۔ میں اسی میں برکت کا امیدوار ہوں نہ کہ اس سے زائد میں۔

یہ جواب سن کر علی بن عیسیٰ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے کہا یقیناً واقعی یہی ہے اور حسن اعتقاد اسی کا نام ہے۔ جو چاہتے ہو لے لو۔ چنانچہ عطار کہتے ہیں میں نے چار سو دینار لے لئے۔ بعض تو ادائیگی قرض میں صرفت کے اور

بعض سے اپنی دکان کا کاروبار دوبارہ شروع کر دیا۔ ابھی ایک سال بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ ہزار دینار میرے پاس جمع ہو گئے۔ میں نے بقایا قرضے بھی ادا کر دیئے۔ اور بعد ازاں میرا مال ہمیشہ بڑھتا رہا اور میری مالی حالت دن بدن مدھرتی چلی گئی اور یہ سب غنائت تھی رحمتِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے لطف و کرم کی۔

طاہر بن یحییٰ علوی اور خراسانی کا قصہ

خراسان کا ایک شخص ہر سال حج کیا کرتا تھا۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوتا تو طاہر بن یحییٰ علوی کو کچھ نذرانہ پیش کرتا۔ اہل مدینہ میں سے ایک شخص نے اس سے کہا تو اپنا مال ضائع کرتا ہے۔ یہ شخص تمہارے نذرانوں کو ایسی جگہ استعمال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ خراسانی نے اس سال طاہر بن یحییٰ کو کوئی چیز پیش نہ کی۔ جب دوسرے سال مدینہ شریف حاضر ہوا تب بھی دوسرے لوگوں کو جو دنیا تھا دیا مگر طاہر بن یحییٰ کو کچھ بھی پیش نہ کیا اور نہ ہی اس کی زیارت کی۔

خراسانی کا بیان ہے کہ جب میں نے تیسرے سال حج کا ارادہ کیا۔ تو خواب میں نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بہرہ ور ہوا۔ آپ فرما رہے تھے تم پر انکس ہے تم نے طاہر کے حق میں اس کے بدخواہوں کی بات پر اعتماد کر کے اس کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کو ختم کر دیا ہے۔ ایسا مت کرو جو کچھ اس مدت میں اس کو نہ دیا وہ بھی اسے دو اور جہاں تک ممکن ہو اس سے یہ تعلق قطع نہ کرنا۔

اس کا کہنا ہے کہ میں گھر آکر اٹھ بیٹھا۔ اور میں نے اس امر کا غم کر لیا کہ طاہر بن یحییٰ کی خدمت جاری رکھوں گا، اور چھ سو دینار کی فیصلی اپنے ہمراہ لے لی۔ جب مدینہ منورہ پہنچا تو پہلے پہل طاہر بن یحییٰ کے مکان پر گیا۔ وہ مجلس میں بیٹھے تھے جو آدمیوں سے کچھ کچھ بھری تھی۔ جونہی ان کی نظر مجھ پر پڑی انہوں نے کہا لے فلاں اگر تمہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ بھیجتے تو تم آئے پر تیار نہیں تھے؟ تم نے میرے حق میں میرے بدحوارہ کا قول قبول کر لیا اور اپنی عادت مالوفی کو ترک کر دیا حتیٰ کہ حضور نے خواب میں تمہیں ملائت کی اور مجھے چھ سو دینار دینے کا حکم دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنا ہاتھ میری طرف بڑھادیا۔ مجھے ان کی یہ بات سن کر دہشت و جرت دامگیر ہوئی جس نے مجھے اپنے آپ سے بے خبر کر دیا۔ میں نے ان سے کہا صورت حال تو وہی ہے جو آپ نے عیاں کر دی مگر یہ تو بتلائیے آپ کو اس کا علم کیوں کر ہو گیا۔

طاہر علوی نے فرمایا میں پہلے سال سے تمہاری آمد پر مطلع ہوں جب تم وہ نذرانہ دیتے بغیر واپس چلے گئے تو میں مالی لحاظ سے کافی متاثر ہوا۔ جب دوسرا سال آیا تو مجھے تمہارے آنے اور مجھے دینے بغیر چلے جانے کا علم ہوا تو مجھ پر یہ معاملہ کافی گراں گذرا میں نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا نگلیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس خراسانی کو دیکھا ہے اور تم سے قطع تعلق کی بنا پر اس کو منزش کی ہے اور میں نے اس کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو پہلے نہیں دیا وہ بھی اس دفعہ ادا کر دینا اور جہاں تک ممکن ہو یہ خاطر مدارات اور مالی تعادل جاری رکھنا۔

پس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور شکر بجالایا۔ اور جب تہیں دیکھا تو جان لیا کہ تو اس خواب کی وجہ سے ہی آیا ہے۔ خراسانی نے کہا یہ خواب سن کر میں نے فیصلی نکالی اور طاہر علوی کو پیش کر دی۔ اور اس کے ہاتھ کو اور پیشانی کو بوسہ دیا اور ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کیا اس بدخواہ کی بات مان لینے کا جرم معاف کریں۔

تیسری فصل :-

ان حضرات کا تذکرہ جنہوں نے بھوک اور پیاس کی شدت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ و فریاد رسی کی درخواست کی اور مدعا کو پایا

الشریف ابو محمد عبد السلام بن عبد الرحمن الحسینی القاسمی فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں تین رات دن اس حال میں قیام پذیر رہا کہ میں نے اس دوران بالکل کچھ بھی نہ کھایا۔ میں منبر شریف کے پاس آیا۔ دو رکعت غارِ ادا کی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے نانا جان میں بھوکا ہوں۔ اور آپ سے ٹرید کا کھانا طلب کرتا ہوں۔ پھر میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی سویا ہی تھا کہ ایک آدمی نے آکر مجھے جگانا شروع کیا۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس شخص کے ہاتھ میں کڑی کا پیالہ ہے جس میں ٹرید تھی۔ گوشت اور خوشبودار مسالہ ہیں۔ اس نے مجھے کہا کھائیے۔ میں نے دریافت کیا یہ کہاں سے آیا ہے اس نے جوابا کہا۔ میرے بچے مجھ سے تیسرے دن سے اس کھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے غیب سے اسباب مہیا فرمائے تو میں نے عزیزوں کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے یہ کھانا تیار کیا۔ پھر مگو گیا تو خواب میں رسالتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ تیرے بھائیوں میں سے ایک بھائی نے مجھ سے اس کھانے کی تمنا کی ہے لہذا اس کو بھی کھلا۔

الشیخ ابو عبد اللہ محمد بن ابی الامانی کہتے ہیں میں مدینہ منورہ میں حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کی عبادت گاہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور شریف کثر القاسمی بھی اسی عبادت گاہ کے پیچھے محو خواب تھا جو نبی بیدار ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا سلام پیش کیا اور مسکراتا ہوا واپس آیا۔ مزارِ اقدس کے خادم شمس الدین صواب نے اس سے دریافت کیا تم مسکرائے کیوں ہو۔ اس نے کہا میں فاقہ کا شکار تھا۔ گھر سے نکلا۔ حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر میں ان کی عبادت گاہ پر پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں۔ یہ کہہ کر سو گیا۔ اور خواب میں سیدہ ارسا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مجھے دودھ کا ایک پیالہ عطا فرمایا ہے جس کو میں نے پیا اور میرا بھوکا اور ساتھ ہی

اپنے کف دست پر منہ سے تھو کا تو وہ دودھ ہی دودھ معلوم ہوتا تھا اور ہم نے اس کے منہ میں بھی دودھ کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔

الشیخ الصالح عبد القادر التیسی کا بیان ہے کہ میں فقر و فاقہ کی حالت میں سفر کرتا ہوا مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ روضۃ الطہر پر آکر سلام پیش کیا۔ اور بھوک کی شدت کا شکوہ کیا۔ اور یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے گندم کی روٹی گوشت اور کھجوریں بطور خوراک ملیں۔ زیارت کرنے کے بعد ریاض الجنۃ میں آیا۔ نماز پڑھی اور میں لیٹ گیا ناگاہ کسی شخص نے مجھے خواب سے بیدار کرنا شروع کیا۔ میں جاگا اور اس کے اشارہ پر اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ شخص نوجوان تھا اور خلق و سیرت میں کامل اور خلق و ذکر کے لحاظ سے انتہائی خوبصورت تھا۔ اس نے ٹرید سے بھرا ہوا بہت بڑا پیالہ میرے سامنے رکھا جس پر بکری کا گوشت رکھا ہوا تھا۔ اور صیغائی کھجوروں کے کئی تھال اور بہت سی روٹیاں جن میں کھجور کے انگوٹھے سے تیار کردہ روٹیاں بھی تھیں۔ میں نے پیٹ بھر کر کھایا تو اس نے میری زنبیل کو گوشت روٹی اور کھجوروں کے ساتھ بھر دیا اور کہا میں نمازِ چاشت کے بعد سویا ہوا تھا۔ خواب میں حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہوئی۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ تمہارے لئے یہ کھانا تیار کروں اور تمہارا مقام دیتے اور نشانات و علامات بھی بیان فرمائے۔ اور مجھے فرمایا کہ تم نے ان اشیاء کی خواہش ظاہر کی ہے اور ان کا مطالبہ کیا ہے۔

صالحین میں سے ایک صالح شخص نے بیان کیا کہ میں مدینہ منورہ میں تھا اور میرے پاس کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی۔ میں انتہائی لاغر و زار ہو گیا۔ حجرۃ اقدس کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا۔ اے سید الاولین و الآخین میں مصی آدمی ہوں اور پانچ ماہ سے جناب والا کے زیر سایہ پڑا ہوں۔ اور سخت نحیف و زار ہو چکا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے ایسا شخص مقرر کیا جائے جو مجھے روٹی کے ساتھ سیر کرے اور یا مجھے واپس وطن پہنچا دے۔ اس کے بعد میں نے مزارِ پلوار پر کھڑے ہو کر بہت سی دعائیں مانگیں بعد ازاں ہٹ کر منبر شریف کے پاس جا کر بیٹھ گیا ناگاہ ایک شخص روضۃ اقدس پر یا جدہ یا جدہ کہتا ہوا حاضر ہوا۔ اور کچھ کلام کرتا رہا بعد ازاں میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اٹھو۔ میں اس کے ساتھ ہولیا وہ مجھے بابِ بحرِ بل علیہ السلام سے باہر لے کر نکلا اور بقیع الغرقہ تک پہنچا پھر وہاں سے بھی آگے نکل گیا۔ سامنے ایک خیمہ نصب کیا ہوا تھا جس میں ایک لونڈی اور غلام موجود تھے۔ اس نے اُن سے کہا کہ اپنے مہمان کے لئے کھانا تیار کرو۔ غلام اٹھ کر مکڑیاں جمع کرنے لگا پھر اس نے آگ جلانی۔ اور لونڈی نے آٹا پیسا اور روٹی تیار کی ساتھ ہی گوشت کے ٹکڑے نگاروں پر بھون کر لے آئی۔ ہم دونوں اس دوران بات چیت میں مشغول رہے جب روٹی اور بھنا ہوا گوشت آگیا تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ پھر وہ لونڈی گھی والا برتن لے آئی اور اس بھنے ہوئے گوشت پر اس سے گھی ڈالا۔ ساتھ ہی صیغائی کھجوریں بھی لے آئی اور ان کو صاف ستھرا کر کے ہمارے آگے رکھا۔ اس جوان نے مجھ سے کہا کھائیے میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور ہاتھ روک لیا۔ اس نے امرار کیا کہ مزید کچھ کھائیے میں نے پھر تھوڑا سا کھایا۔ اس نے پھر مزید کھانے کا مطالبہ کیا مگر میں نے

معذرت کرتے ہوئے کہا: اے میرے سردار مجھے کئی ماہ اس حالت میں گزر چکے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ نہ گندم اور نہ کوئی دوسری چیز اور اس سے زیادہ کھانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اس نے وہ آدھا حصہ جو پچا رکھا اور جو مجھ سے بچ گیا اس کو بھی باہم ملایا۔ اور ایک توشہ دان لاکر اس میں ڈال دیا اور دو صاع (آٹھ سیر کے قریب) کھجوریں بھی اس میں ڈال دیں اور میرے محلے کرتے ہوئے (مجھ سے) نام لیا کہ اس کو اپنا نام بتا دیا مگر رادی کو وہ یاد نہیں رہا تھا بعد ازاں کہا: خدا کے لیے اس کے بعد میرے جد امجد کے پاس شکایت نہ کرنا۔ ان کو اس طرح بہت تکلیف اور پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اور اس وقت سے لے کر تمہارے سارے عرصہ قیام میں جب بھی تمہیں بھوک کی تکلیف ہوگی تمہاری ضرورت کے مطابق تمہیں کھانا ملتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے وطن پہنچانے کا سبب پیدا کر دے گا۔

پھر غلام سے کہا اس شخص کے ساتھ جاؤ اور اسے روضۃ اطہر اور حجرہ مقدسہ پہنچاؤ۔ میں اس غلام کے ساتھ قلعہ تک پہنچا تو اس سے کہتا ہوں کہ تمہیں پلے جاؤ میں اب پہنچ ہی گیا ہوں۔ اس نے کہا خدا نے واحد کی قسم میں تمہیں حجرہ اقدس تک پہنچانے بغیر واپس نہیں ہو سکتا تاکہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری اس فروگزاشت پر میرے آقا کو مطلع نہ کر دیں۔ چنانچہ اس نے مجھے حجرہ اقدس تک پہنچایا اور مجھے الوداع کہہ کر واپس چلا گیا۔ میں چاروں تک اس خوراک کو کھاتا رہا جو اس جوان نے مجھے دی تھی۔ جب پھر بھوک نے آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی غلام کھانا لے کر سامنے کھڑا ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا جب بھی بھوک لگتی کھانا پہنچ جاتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میری داپسی کا سامان کر دیا اور اپنے ہموطنوں کی ایک جماعت کے ساتھ نصیحت عاقبت نینع پہنچ گیا۔ اور یہ سب برکت تھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

ابو اسحاق ابراہیم بن سعید نے فرمایا: میں مدینہ طیبہ میں حاضر تھا اور میرے ساتھ تین فقراء درویش بھی تھے ہمیں فاقہ نے پریشان کر دیا۔ تو میں بارگاہ عالم پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اور کوئی بھی کھانے کی چیز ہو اس کے تین سیر ہمارے لئے کافی ہیں۔ فوراً ہی ایک شخص مجھ سے ملا اور اس نے عمدہ قسم کی کھجوروں کے تین سیر میرے حوالے کر دیئے۔

امام ابو بکر بن المقرئ فرماتے ہیں کہ میں، امام طبرانی اور ابو الشیخ حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے۔ ہم حالت فقر و فاقہ پر تھے بھوک ہمارے اندر سخت اثر انداز ہو چکی تھی۔ وہ دن ہم نے رات کے ساتھ ہی گویا صوم وصال کی صورت میں گزارا۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو میں بارگاہ رحمت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! الْجُوعُ وَالْجُوعُ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھوک اور حالت فقر پر نظر رحمت فرمادیں۔ اتنا عرض کیا اور لوٹ گیا۔ مجھ سے ابو القاسم نے کہا بیٹھ جاؤ یا رزق ہاتھ آئے گا اور یا موت کا شکار ہو جائیں گے۔ ابو بکر فرماتے ہیں: میں سو گیا اور ابو الشیخ بھی جبکہ طبرانی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اسی دوران دروازہ پر ایک علوی جوان حاضر ہوا۔ دروازہ کھٹکھٹایا جب ہم نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ دو غلام ہیں جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں زنبیل ہے جن میں بہت کچھ خوردنی سامان

بھرا ہوا تھا۔ ہم نے بیٹھ کر کھانا کھایا، اور بہت کچھ بچ گیا۔ ہمارا خیال تھا کہ جو بچ گیا ہے غلام اسے واپس لے جائیں گے لیکن ہمارے گمان کے برعکس وہ سب خوردنی اشیاء وہیں پھوڑ کر چلے گئے۔ جب ہم کھا چکے اور فارغ ہوئے تو علوی نے ہم سے دریافت کیا کیا تم نے حبیب کبریاء علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت کی تھی؟ کیونکہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے آپ نے ہی مجھے تمہارے پاس خور و نوش کا سامان لانے کا حکم دیا ہے۔

ابن الجار فرماتے ہیں میں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور سخت فاقہ و پریشی تھا۔ قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ کا مہمان ہوں۔ مجھ پر ادنیٰ گناہی ہوئی اور اسی دوران نخت بیندار نے یاری کی جمال مصطفوی کا دیدار راحت فرما نصیب ہوا۔ آپ نے مجھے روٹی عطا فرمائی جس سے آدھی میں نے خواب میں ہی کھالی اور انکھ کھلی تو دوسرا حصہ میرے ہاتھ میں تھا۔

ابو الخیر قطع کا بیان ہے کہ میں شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ فاقہ زدہ تھا۔ پانچ دن اس حالت میں گزرے کہ کوئی چیز کھانے کا معاملہ تو دور رہا کھینچی بھی نصیب نہ ہوئی۔ مزار پر انوار کے قریب آکر سلام شوق اور ہدیہ نیاز پیش کیا۔ پھر شیخین کی بارگاہ میں بھی ہدیہ سلام پیش کیا بعد ازاں عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کا مہمان ہوں۔ اتنا عرض کر کے چھپے پٹا اور منبر شریف کے پاس جا کر سو گیا۔ خواب میں دولت دیدار سے بہرہ ور ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قدم رنجہ فرما ہوئے۔ آپ کی دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شہر خدا رضی اللہ عنہ آگے آگے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مجھے بھجوڑا اور فرمایا اٹھو۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم شریف لائے ہیں۔ میں اٹھا اور دُعا عالم بے خودی میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس کو بوسہ دیا۔ آپ نے مجھے روٹی عطا فرمائی جس سے آدھی میں نے کھالی اور بیدار ہوا تو بقیہ حصہ میرے ہاتھ میں تھا۔

ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن محمد المعروف ابن ابی زرعہ کہتے ہیں میں اپنے والد گرامی اور ابو عبد اللہ بن خنیف کے ساتھ مکہ شریف حاضر ہوا ہاں سخت فقر و فاقہ کی حالت میں رہے۔ بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس میں داخل ہوئے اور خالی پیٹ دات بسر کی۔ میں ابھی بالغ نہیں ہوا تھا (اور ایسے شدائد پر صبر کرنا میرے بس کی بات نہ تھی) کتنی دفعہ اپنے باپ کے پاس آیا اور کہا میں بھوکا ہوں۔ وہ مجھے ساتھ لے کر مزار انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں آج رات آپ کا مہمان ہوں اور مراقبہ میں بیٹھ گئے۔ ابھی ایک ساعت ہی گزری ہوگی کہ انہوں نے مراقبہ سے سہاڑا دیا اور کبھی روتے کبھی ہنستے جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: میں نے رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور آپ نے کچھ دراہم میرے ہاتھ میں تھا دیتے ہیں۔ جب ہاتھ کھولا تو اس میں وہ دراہم موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ان میں اس قدر برکت عطا فرمائی کہ واپس شیراز پہنچنے تک انہیں سے خرچ کرتے رہے۔

احمد بن محمد الصوفی فرماتے ہیں میں تین ماہ تک جنگل میں پھرتا رہا۔ اور پاؤں کی جلد بھی الگ ہو چکی تھی۔ جب اس

سرگردانی سے چھٹکارا حاصل ہوا۔ اور مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اسلام عرض کیا اور شیخین رضی اللہ عنہما کو بھی سلام پیش کیا۔ پھر سو گیا تو خراب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ نے فرمایا اے احمد! آگئے ہو؟ میں نے عرض کیا جی حضور! اور میں بھوکا بھی ہوں اور آپ کا مہمان ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی پتھیلیاں کھولو۔ میں نے ان کو کھولا تو آپ نے ان کو درہم سے بھر دیا۔ جب بیدار ہوا تو دونوں پتھیلیاں پر تھیں۔ اٹھ کر بازار گیا۔ میدہ کی سفید روٹیاں خریدیں۔ اور فافو ذبح بھی کھا کر اٹھا اور جنگل کی طرف چل دیا۔

ایک صالح بزرگ مدینہ طیبہ میں مقیم تھے وہ فرماتے ہیں۔ مجھے بھوک نے پریشان کیا۔ مزار مقدس پر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں میں بھوکا ہوں۔ اور حجرہ مبارکہ کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اشراف و سادات میں سے ایک شخص آیا اور اُس نے کہا اٹھو۔ اس نے پوچھا کدھر؟ اس کا ہمارے گھر پر تاکہ کچھ کھا پی لو۔ چنانچہ وہ بزرگ اس شریف اور سید کے ساتھ چل دیا۔ انہوں نے اس کو ٹرید کا ایک بڑا پیالہ پیش کیا جس میں گوشت اور زیتون و افر مقدار میں تھا۔ اور کھانے کی فرمائش کی۔ اس نے پیٹ بھر کر کھالیا اور واپسی کا ارادہ کیا انہوں نے کہا۔ اے بھائی ذرا یہ خیال تو کیا کر دے لوگ کتنے دور دراز علاقوں سے چلتے ہو اور جنگل و بیابان طے کرتے ہو۔ سمندر کو عبور کرتے ہو۔ اہل و عیال کو پیچھے چھوڑتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو۔ اگر یہاں پہنچ کر تمہارا انتہائی مقصود یہ رہ جاتا ہے یا رسول اللہ روٹی کا ٹکڑا عطا کرو اے میرے بھائی اگر تم نے جنت مانگی ہوئی۔ گناہوں کی مغفرت کا سوال کیا ہو یا اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب پاک صاحب لواک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی کا مطالبہ کیا ہو یا بھجوں قسم کوئی عظیم مقصد و دعا ان کے حضور پیش کیا ہو تو لازماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ عظیم تر مقام بھی تمہیں حاصل ہو جائے یہ بارگاہ عظیم ہے لہذا اس میں سوال بھی اہم اور کئے متعلق کیا کرو۔

ابو العباس احمد بن نفیس المقرئ العزیز التونی کہتے ہیں میں حجاز مقدس سے واپس مہر پہنچا اور مغرب میں جانے کا ارادہ تھا کہ مصر میں دولت دیدار سے بہرہ ور کیا گیا۔ ساتھ ہی (شکوہ کے انداز میں فرمایا) اے ابو العباس تم نے ہمیں وحشت میں ڈال دیا (اور ہمارا سامان انس و حوانات اور سکون و دلجمعی ختم کر دیا ہے) اور اس ارشاد کا موجب یہ تھا کہ میں مزار پر انوار کے قریب بکثرت قرآن مجید تلاوت کیا کرتا تھا۔

باجی فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو العباس سے دریافت کیا کہ آپ نے وہاں کتنی مرتبہ قرآن مجید ختم کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے ایک ہزار مرتبہ قرآن مجید ختم کیا فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے بھوک نے ستایا کیونکہ پورے تین دن بھوکا رہا تھا مزار منور پر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں بھوک سے لاغر ہو چکا ہوں۔ پھر سو گیا اسی شمار میں ایک نوخیز نے اگر مجھے باطل کی ٹھوک ماری اور کہا اٹھو۔ میں اس کے ساتھ ان کے گھر پہنچا۔ اس نے گندم کی روٹی کھجوریں اور گھی مجھے کھانے کو دیا۔ اور کہا اے ابو العباس اچھی طرح پیٹ بھر کر کھاؤ کیونکہ مجھے میرے جدا امجد (نانا جان) صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری میزبانی

کا حکم دیا ہے۔ اور جب بھی تمہیں بھوک لگے ہمارے پاس آ جایا کرو۔

عبد العظیم بن علی الدکالی فرماتے ہیں ہم دس درویش تھے جو دکان سے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے تھے۔ جب ہم رخصت ہونے لگے تو عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے پاس زاد راہ نہیں ہے ہم بارگاہ الہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی حاضری تک آپ کے مہمان ہیں۔ جب وادی قریٰ میں پہنچے تو ایک درویش کو تین مصری دینار ہاتھ آ گئے۔ ہم ان سے استفادہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خیر و عافیت کے ساتھ بارگاہ خلیل علیہ السلام تک پہنچ گئے۔

ابو عمران موسیٰ بن البنزنی فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ میں تھا۔ مجھے ملکی معاش درپیش ہوئی۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس پر حاضر ہوا اور عرض کیا یا حبیبی یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ اور آپ کی ضیافت میں ہوں۔ (نماز عصر کا وقت تھا) میں نماز کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ مجھے اذنگھ آگئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حجرہ مبارکہ کھل گیا ہے اور اس سے تین حضرات باہر تشریف لائے ہیں۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے اٹھنے لگا تو جو شخص میرے پہلو میں بیٹھا تھا اس نے کہا بیٹھ جاؤ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجاج کرام کو سلام دینا چاہتے ہیں اور ان میں سے جو بے سر و سامان ہیں ان میں کھانا تقسیم فرمانا چاہتے ہیں نے کہا میں بھی انہیں میں سے ہوں۔

چنانچہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حجاج کو سلام دیا۔ میں نے بھی مصافحہ اور دست بوسی کے لئے ہاتھ آگے بڑھایا جب مصافحہ اور دست بوسی کا شرف حاصل کر چکا تو آپ نے حلو کی مانند کوئی چیز میرے ہاتھ میں تھما دی میں نے فوراً اس کو منہ میں ڈال لیا جب بیدار ہوا تو اس کو ننگے کے لئے منہ ہار ہا تھا۔ جب باہر نکلا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا شخص مہیا فرما دیا جس نے مجھے بلا اجرت سواری کا بندوبست کر دیا۔ اور اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کو مقرر کیا جو مکہ مکرمہ پہنچتے تک میری خدمت سرانجام دیتا رہا۔ اور یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی اور نگاہ عنایت۔

یاسین بن ابی محمد کہتے ہیں ہم بارگاہ نبوی میں حاضری دے کر واپس آ رہے تھے۔ ابھی وادی قریٰ میں پہنچے تھے کہ ایک درویش ساتھی نے کہا مجھے تو بھوک نے اٹھیرا ہے۔ میں نے کہا بارگاہ نبوی سے نکلتے ہی؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں اور ہم آپ کی ضیافت میں ہیں۔ فوری طور پر ہمیں آگ پر پکی ہوئی روٹیاں اور گوشت مل گیا جو ہم نے تین دن تک کھایا اور آٹے کے تازہ پسے ہوئے ہونے کی واضح علامات و نشانات موجود تھے۔

بارش وغیرہ کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

استغاثہ

علامہ سجدوی نے خلاصۃ الوفا میں ذکر کیا ہے کہ امام بیہقی اور ابن ابی شیبہ نے سند صحیح کے ساتھ مالک الدار

سے روایت کی ہے اور وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے خازن تھے۔ فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لوگوں کو قحط سالی نے اپنی لمبیٹ میں لے لیا۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ ”يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ لِي مَمْتَلِكًا فَإِنَّهُمُ قَدْ هَكَّ كُنُوزًا“ یا رسول اللہ تم کے لئے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کیجئے کیونکہ وہ ہلاکت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ خواب میں رسول کریم علیہ السلام نے اس کو دیدار بخشا اور فرمایا کہ عمر بن الخطاب کے پاس جاؤ۔ اسے میری طرف سے سلام دینا اور کہنا کہ لوگوں پر بارانِ رحمت برسے گی (گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے) اور یہ بھی کہنا کہ پوری پوری دانائی اور زیر کی بروئے کار لائیں۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابدیدہ ہو گئے اور کہا۔ ”يَا رَبِّ مَا أَسْأَلُكَ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ“ اے میرے رب کریم میں ذرہ بھر کوتاہی نہیں کرتا مگر یہ کہ عاجز آجاؤں۔

ابو الجوزا تابعی سے مروی ہے کہ اہل مدینہ شدید ترین قحط کا شکار ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر درپیش پریشانی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کا وہ حصہ جو مزار مبارک کے اوپر ہے اس کو کھول دو۔ اور ایک روشن دان سبنا دو تاکہ آسمان اور مزار پر انوار کے درمیان چھت کا جاب و پردہ باقی نہ رہے۔ اہل مدینہ نے اس طرح کیا تو اس قدر موسلا دھار بارش ہوئی اور بے اندازہ گھاس اگی جانور اونٹ چرچر کر اٹھائی فرخ ہو گئے حتیٰ کہ چربی کی وجہ سے ان کی کوبانیں چھٹ جاتی تھیں (اسی لئے اس سال کو عام الفتح کا نام دیا گیا یعنی فرخی اور چربی سے جانوروں کے چھٹ جانے کا سال) وکذا فی مشکوٰۃ۔

فقیر مرقی ابوالعباس احمد بن علی بن الرفعہ کہتے ہیں ۶۵۲ھ ماہِ مسری میں دریائے نیل میں اپنی عادتِ معروفہ کے مطابق پانی کی فراوانی اور اضافہ نہ ہو سکا پہلے ہی جہنگانی زور و لڑائی پر تھی مزید برآں پانی کی شدید قلت و خشک ہونے کی بنا پر لوگ سخت نالاں ہوئے۔ میں نے اس صورتِ حال کو دیکھ کر ۲۴ جمادی الاخریٰ بمطابق ۲ ماہِ مسری جموات بہت غمگین اور پریشانی کی حالت میں گزاری دو رکعت نماز ادا کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قولِ باری ”سَنَزِيلُهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآخِرَةِ“ الی آخر السورہ کی تلاوت کی۔ اور دوسری رکعت میں بعد از فاتحہ قولِ باری ”مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ وَآلِذِيْنَ مَعَهُ“ الی آخر السورہ کی تلاوت کی بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا۔ جب آنکھ لگی تو ہاتھ غیبی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا۔ ”نیر استغاثہ سن لیا گیا ہے اور تین دن کے بعد لوگوں کی دریائے نیل سے متعلق پریشانی دور ہو جائے گی۔ تیسرے دن دریائے نیل کا پانی پندرہ انگل چڑھ چکا تھا اور روز بروز اس میں اضافہ ہوتا رہا حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے معمول کے مطابق بہنے لگا۔

صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرتے تھے کیونکہ وہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے چچا تھے اور اللہ تعالیٰ بارش عطا فرماتا تھا اور

زیر بن بکاری روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنی دعائیں عرض کرتے۔

قَدْ تَوَجَّهَ فِي الْقَوْمِ إِلَيْكَ لِمَكَانِي مِنْ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقِنَا الْغَيْثَ فَأَرْخَتْ السَّمَاءُ مِثْلَ الْجِبَالِ حَتَّى اخْضَبَتِ الْأَرْضُ۔

ترجمہ۔ اے اللہ قوم میرے وسیلہ سے تیری طرف اس لئے متوجہ ہوتی ہے کہ مجھے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی قرب حاصل ہے لہذا ہمیں بارش عطا فرما اور اس نسبت کی لاج رکھ کر توفیراً آسمان نے پہاڑوں جیسے بادل زمین کی طرف بھیج دیئے حتیٰ کہ زمین سرسبز ہو گئی۔

الشیخ العارف عقیق فرماتے ہیں کہ ہم حاجیوں کے ایک قافلہ میں تھے۔ انہیں سخت پیاس لگی پانی بہت کم تھا۔ قافلہ میں سے ایک جماعت نے شیخ ابوالخاسم بن علی کی پناہ لی اور ان سے بارش کے لئے التجار کی۔ وہ لوگوں سے علیحدہ ہو گئے اور خلوت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا وسیلہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر بارش نازل فرمائی اور سب اہل قافلہ کو دافر مقدار میں پانی دستیاب ہو گیا۔

مصباح الظلام میں ہے کہ شیخ ابوعبداللہ المہندی فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف کا حج کرنے گیا۔ میں نے حرم شریف میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ پانی نہیں پیتا۔ میں نے اس سے اس کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا۔ میں اہل حدیث کے شیعہ قبیلہ سے تعلق رکھتا ہوں میں ایک رات سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت قائم ہو چکی ہے لوگ سخت کرب و ابتلاء اور شدت و محنت میں ہیں اور انہیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے مجھے بھی بہت زیادہ پیاس لگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر حاضر ہوا اس پر خلفاء اربعہ رضی اللہ عنہم موجود تھے جو لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ چونکہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت و الفت اور دوسرے حضرات پر ان کو فضیلت دینے کی وجہ سے ایک گونہ بھڑکا اور اعتماد تھا اور مجھانہ ناز بھی لہذا میں پہلے پہل ان کی خدمت میں حاضر ہوتا کہ مجھے حوض کوثر سے پانی پلائیں لیکن انہوں نے

افت، صحیح بخاری کی اس روایت سے حضرت عمر بن الخطاب کا اہل بیت نبوی سے حسن اعتقاد واضح ہے اور اہل بیت کا ان سے ہمدردانہ ملوک بھی ورنہ ان کے کہنے پر بارش کے لیے دعا نہ کرتے نیز ان کے ساتھ توسل کے ذریعے اہل اسلام کے دلوں میں ان کی عزت و تکریم پیدا کرنا اور ان کے دلوں میں ان کی محبت و الفت پیدا کرنا بھی واضح ہے اگر نوز بائد اہل بیت نبوی کے معاند و مخالف ہوتے تو ایسے امور کے قریب ہی نہ جلتے جو ان کی عزت و تکریم کا موجب بن سکتے تھے اور یہی قرآن مجید کا دعویٰ ہے رحماً بینہم۔

نیز جزی بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی قربت کے تحت حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے استقار جائز ہوا تو روحانی قربت و قرب کے لحاظ سے بھی بطریق اولیٰ جائز ہوگا۔ علاوہ انہیں جب آنحضرت کی نسبت کا رآمد ہے اور قابل توسل تو آپ کی ذات اقدس بطریق اولیٰ۔

فالحمد لله رب العالمین محمد و آشراف غفرلہ

مجھ سے منہ موڑ لیا۔ میں ناامید ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا انہوں نے بھی منہ پھیر لیا پھر حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر ہوا انہوں نے بھی نظر اتفات نہ فرمائی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میلان محشر میں کھڑے تھے اور جو لوگ حوض کوثر پر وارد ہونے کے اہل نہیں تھے ان کو پیچھے ہٹا رہے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بہت پیاس لگی ہے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا ہوں لیکن انہوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور مجھ پر نگاہ غایت نہیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا تو وہیں کیوں کر حوض کوثر کا پانی پلاؤں جب کہ تم میرے صحابہ سے بعض رکھتے ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اسلام ہے۔ آ۔ توبہ کر پھر میں تجھے وہ شربت پلاؤں گا کہ تو اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا چنانچہ میں اسلام لایا۔ اور سابقہ عقیدہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر توبہ کی تسبیح نے مجھے ایک پیالہ پانی کا دیا جس کو میں نے پی لیا تو فوراً آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد کبھی پیاس محسوس نہیں ہوئی اگر پی لوں تو مرضی اور نہ پیوں تو پیاس کی تکلیف درپیش نہیں ہوتی۔

میں اپنے خویش واقارب کے پاس حدیث لیا اور ان سے برارت کا اظہار کر دیا۔ ماسوائے ان کے جو مذہب شیعہ سے تائب ہو گئے اور میری دعوت کو قبول کر لیا (صرف ان سے تعلق قائم رکھا)۔

(نوٹ) علامہ شیخ علی حلی شافعی نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام بغیۃ الاحلام باخبار من فرج کرہ برؤیا المصطفیٰ فی المنام ”رکھا ہے صاحب مصباح الظلام نے اسی سے یہ واقعات نقل کئے ہیں۔ اب میں چند ایسے واقعات نقل کرتا ہوں جو بغیۃ الاحلام میں مذکور ہیں مگر مصباح الظلام میں ان کو ذکر نہیں کیا گیا۔

ابن الصابونی اور ابو محمد بن الزرق الانباری کا قصہ

صاحب بغیۃ الاحلام نے نقل فرمایا کہ ایک آدمی نے مجھے بیان کیا کہ میں بغداد سے چلا اور مصر جانے کا ارادہ تھا کیونکہ میرا بھائی ادھر چلا گیا تھا نیز بھائی کی بیوی اور چھوٹی سہیلی بھی میرے ہمراہ تھیں۔ ہم بہت بڑے قافلہ کی صورت میں بغداد سے نکلے دمشق کے قریب ایک جگہ پر پہنچے تھے کہ ہمیں ڈاکوؤں نے آیا۔ اور جو کچھ لوگوں کے پاس تھا سب چھین لیا۔ ہم ایک پانی والی جگہ پر تھے۔ میں نے اپنے ہمراہیوں کو کہا موت کا وقت معین ہے اس نے وقت مقررہ پر لاؤ آنا ہے اور اس سے قبل انہیں سکتی۔ اگر خلاصی اور چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے چل پڑیں تو اس سے بہتر حکم یہیں پڑے رہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا اور ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ ہم مسلسل دو دن اور دو راتیں چلتے رہے۔ نہ کوئی چیز کھانے کی تھی اور نہ پینے کی۔ اور مزید برآں مجھے وہ چھٹی بھی اٹھانی پڑتی تھی کیونکہ اس کی والدہ اسے اٹھانے سے قاصر تھی۔ اسی حالت میں بہت سے لوگ راہی ملک بقاء ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو ہم اعراب کے ایک مہات میں پہنچے۔ میں ان کی ایک عورت کے پاس

گیا۔ اس کا دامن پکڑ کر کہا میں تیری پناہ میں ہوں اور ساتھ ہی میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ گھر کا مالک مجھ پر مہربان ہو گیا میں اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگا اور اس کے ساتھ نہایت نرمی سے گفتگو کرتا رہا حتیٰ کہ اس نے دریافت کیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ارادہ نواز شش مجھے، اس عورت اور اس چھوٹی سہیلی کو سواری مہیا کر دو اور ہمارے ساتھ دمشق تک چلو۔ وہاں پہنچ کر ہم تمہارے اس احسان کی مکانات میں فروگذاشت نہیں کریں گے چنانچہ اس نے آمادگی ظاہر کی مجھے بھی پسینے کے لیے کپڑے مہیا کئے۔ اور میری بھادج اور چھٹی کو بھی ہمیں سواری دی اور شش تک پہنچایا پانی اور سفر خرچ بھی بقدر کفایت مہیا کیا۔ کچھ دن کے بعد ہم دمشق کے قریب پہنچ گئے۔ سائے شہر کے لوگ مصیبت زدہ قافلہ کے استقبال کے لیے نکلے۔ اور ان میں سے ہر شخص اپنے عزیز و اقربا اور دوست و احباب کے متعلق دریافت کرتا تھا کیونکہ انہیں قافلہ کو درپیش مشکلات کی اطلاع مل چکی تھی۔

مجھے بھی ایک شخص دکھائی دیا جو میرے متعلق لوگوں سے استفسار کر رہا تھا۔ میں نے کہا میں یہاں موجود ہوں اس نے میری اونٹنی کی مہار پکڑی اور ایک خوبصورت گھر میں داخل کیا جو صاحب مکان کی خوشحالی اور فارغ البالی پر دلالت کرتا تھا۔ مجھے پختہ یقین تھا کہ یہ میرے بھائی کا دوست ہے ہم اس کے پاس دو یا تین دن خوب راحت و سکون میں رہے۔ نہ اس نے مجھ سے کسی چیز کے متعلق دریافت کیا اور نہ ہی میں نے اس سے تیسرے دن اس نے مجھ سے اعرابی کے متعلق دریافت کیا۔ میں نے عورت واقعہ اس کو بتلایا۔ اس نے کہا جتنے دینار درکار ہیں لے لو اور اس کے حوالے کر دو۔ میں نے کہا صرف اتنے اتنے دینار درکار ہیں۔ اس نے اتنے دینار میرے حوالے کر دیئے جو میں نے اعرابی کو دے دیئے۔

بعد ازاں اس شخص نے مجھے بہت سزاوارہ دیا اور پوچھا کتنے اونٹ سواری کے لیے مطلوب ہیں اور مزید کتنا سفر خرچ درکار ہے۔ اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جب اس نے یہ دریافت کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے تو میرا جھمکا پ گیا۔ میں نے دل میں سوچا اگر یہ شخص میرے گمان کے مطابق میرے بھائی کے دوستوں سے ہوتا جن کو اس نے میری پریشانی احوال اور دیکھ بھال کے لئے لکھا تھا تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتا اور اس کو میرے مقصد سفر کا پوری طرح علم ہوتا۔ میں نے اس سے کہا میرے بھائی نے تمہیں کتنے درہم و دینار دینے کے لئے لکھا تھا؟ اس نے دریافت کیا تمہارا بھائی ہے کن؟ میں نے کہا ابو یعقوب بن الزرق الانباری جو کہ مصر میں معز باللہ کا کاتب اور میر منشی ہے۔ اس نے کہا بعد ازاں میں نے اس شخص کا نام سنا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی تعارف ہے یہ سن کر میں مجسمہ حیرت بن گیا اور سراپا استعجاب میں نے کہا اے بندہ خدا میں نے تمہیں اپنے بھائی کا دوست سمجھا اور اسی خیال میں رہا کہ تمہاری ساری ملازمت اور رحمتی کا موجب میرا وہ بھائی ہے اس لئے بلا تکلف مطالبات کرتا رہا ہوں۔ اگر میرا یہ گمان غلط حقیقت ہے تو پھر میری اس حیرت کا ازالہ تو کیجئے کہ تمہاری اس مروت اور مدارات کا موجب کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا وہ سب تمہارے بھائی کی دوستی اور تعلق سے بھی زیادہ بڑا ہے اور وہ سب معلوم کر کے تمہاری خوشی و انبساط اور بے تکلفی مزید بڑھ جانی چاہئے۔ میں نے دریافت کیا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب اس قافلہ کے گٹ جانے کی اطلاع دمشق میں پہنچی تو ہر شخص عظیم مصیبت میں مبتلا ہو گیا کیونکہ کسی

کا مال ضائع ہوا کسی کا دوست غم دالم سے دوچار ہوا اور کسی کا قریبی رشتہ دار اسوائے میرے کیونکہ میرا نہ کوئی دوست اس میں تھا اور نہ ہی مال جب لوگوں نے قافلہ کے بچے کچھ افراد کے استقبال کے لئے نکلنے کا پروگرام بنایا اور ان کی اصلاح احوال کے لئے ضروری اسباب ترتیب دینے لگے تو میں نے استقبال کے لئے جانے کا کوئی عزم و ارادہ نہ کیا۔ جب رات کا وقت ہوا تو میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ فرماتے ہیں۔

”أَدْرَبْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ بَنِي الْأَنْبَارِيِّ فَأَعْنَهُ وَأَصْلَحَهُ شَانَهُ بِمَا يَنْتَفِعُهُ مُفَصَّدًا“۔

ابا محمد بن الانباری کے پاس پہنچو، اس کی امداد و اعانت کرو۔ اور اس کے لیے ایسے اسباب و وسائل مہیا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھو جو اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیں۔

تب میں بھی لوگوں کے ساتھ نکلا اور تمہارے متعلق دریافت کی۔ میری ساری ہمدردی و غم خواری کا موجب ارشاد نبوی کی تعمیل و امتثال ہے۔ اب بتلانیے کیا ارادہ ہے؟ ابو محمد فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس ذرہ پروردی اور کرم نوازی پر زار و قطار رونے لگا اور کئی دن تک اس شخص سے ہم کلام بھی نہ ہو سکا۔ پھر سوچ کر اس کو بتلایا کہ مجھے سفر خرچ کے لئے اور مہر پہنچنے تک اتنا سرمایہ اور زادراہ درکار ہے۔ اس نے وہ بلا چون و چرا مہیا کر دیا۔ میں نے ضروری اشیاء مہیا کر لیں۔ پھر اس سے دریافت کیا کہ تمہاری تعریف کیا ہے اس نے کہا مجھے لوگ ابن العابدی کہاتے ہیں۔

میں بخیر و عافیت مصر پہنچا۔ بھائی سے ملا۔ اس کو انا راہ میں پیش آمدہ صورت حال کی اطلاع دی۔ اور ابن العابدی کے حسن سلوک اور اس کے سبب عظیم کا تذکرہ کیا تو وہ حیران رہ گیا اور خاک ساروں پر سلطان کونین کے اس کرم پر خوشی کے آنسو بہانے لگا۔ نیز ابن العابدی کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایک دفعہ خود بھی دشمن میں آیا اور اس سے ملاقات کی مگر اس وقت اس کے سرور و شادمانی اور نعمت و دعت کے دن بے سرو سامانی اور معاشی زلزلہ حالی میں بدل چکے تھے کیوں کہ اسے کئی طرح کے ابتلاء و امتحانات سے گزرنا پڑا تھا چنانچہ میرے بھائی نے اس کے مکانات عمل اور جزاء احسان کے طور پر دشمن میں اپنی زمین اس کے حوالے کر دی جس کی پیداوار سے معقول آمدنی ہوتی تھی۔

امیر طغرل بیگ جو کہ سلاطین سلجوقیہ کا پہلا بادشاہ تھا جب موصل کی طرف روانہ ہوا تو اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا۔ وہ لشکر اسٹنہ میں دیہات اور ساکنین و اضعاف پر لوٹ مار میں مصروف رہا جس کی وجہ سے عام مخلوق اور دیہاتیوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا طغرل بیگ نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور سلام پیش کیا مگر آپ نے اس سے منہ مبارک پھیر لیا۔ و فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلا و عباد پر حاکم بنایا ہے مگر تم خلق خدا کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک سے کام نہیں لیتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جلال اور غیظ و غضب کا خوف نہیں رکھتے۔ وہ خوفزدہ ہو کر بیدار

ہوا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ لشکر میں اعلان کر دو۔ خبردار کوئی شخص کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے اور عدل و انصاف سے قطعاً انحراف و عدول نہ کیا جائے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد از وصال ایک لڑکی کے کئے ہوئے ہاتھ کو جوڑ کر درست فرمانا

اور اسی قبیل سے وہ قصہ ہے جو بعض ثقہ حضرات نے بیان کیا کہ ایک امیر کبیر اپنے خواص میں سے ایک خاص رفیق کے ہمراہ ایک دکان پر گذرا جس میں بیٹھی ہوئی ایک نوخیز لڑکی پر اس کی نظر پڑی اور اس کے حسن و جمال پر بیفتوں ہو کر رہ گیا اپنے رفیق سے کہا اس دکان کے متعلق اچھی طرح معلومات حاصل کر لے چنانچہ حسب الامر اس نے معلومات حاصل کر لیں۔ جب اپنی اقامت گاہ پر پہنچا تو اس رفیق سے اپنا قصہ عشق و جنون بیان کیا۔ اور کہا اس لڑکی کو اپنے حوالہ نکاح میں لائے بغیر نام دل اختیار میں نہیں رہ سکتی۔ اس کا رفیق گیا دکاندار کو بلا لایا۔ اور کہا کہ امیر تیری بھلائی کے لئے مجھے طلب کر رہا ہے۔ اس نے کہا حکم امیر سر آ نکھوں پر رفیق نے اس کا نذر کو ساتھ لیا۔ امیر کے پاس پہنچا اور اسے دکاندار کی آمد سے مطلع کیا۔ اس نے غوغائے میں اسے طلب کیا اور اپنے رفیق سے کہا کہ اس سے دریافت کر دو یہ لڑکی جو تمہاری دکان میں تھی وہ رشتے میں تمہاری کیا لگتی ہے۔ اس نے کہا میری نخت جگر ہے۔ پھر دریافت کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا وہ فوت ہو چکی ہے۔ رفیق نے پھر کہا کہ ہمارے مولیٰ و آقا اس کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتے ہیں۔ اس نے حیرت و تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا بھلا لڑکی کے اتنے بلند نخت کہاں کہ وہ امیر کی زوجہ بن سکے۔ اس نے کہا نہیں یہ کوئی عمل تعجب نہیں۔ تم لڑکی کو یہاں بلاؤ۔ چنانچہ اس نے لڑکی کو بلا لیا اور امیر کے حرم سرا میں داخل کر دیا۔ امیر نے قاضی اور گواہوں کو بلا لیا اور اس کے باپ کو نکاح کی اجازت دینے کی اپیل کی۔ پھر اس امیر نے کہا میری ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ تم خود اس شہر میں سکونت ترک کر دو۔ بلکہ ہزار دینار مجھ سے لے کر میرے دوسرے کسی بھی شہر میں جا کر اقامت اختیار کر لو۔ اور حقیقت حال سے کسی کو مطلع نہ کرنا۔ میں اس شہر کے حاکم و نگران کو تمہارے متعلق وصیت کر دوں گا تجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے جس شہر میں اقامت کا عزم ظاہر کیا امیر نے اس کے نگران اعلیٰ کو اس دکان داری مراعات اور اس کے ضروریات کی کفالت کے متعلق حکم نامہ لکھ دیا۔ اور اس نے فوری طور پر دکان سے اپنی پونجی کو اس جگہ منتقل کر دیا۔ بعد ازاں امیر نے اس عورت کو بلایا جو اس کے ناگہانی امور کی نگران اعلیٰ اور منتظم تھی اور لونڈیوں کو بنا سنوار کر اس کے پاس پیش کیا کرتی تھی۔ اور اسے حکم دیا کہ اس لڑکی کو عروسی آرائش و زیبائش کے ساتھ آراستہ و پیراستہ کر کے میرے پاس بھیجے۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھتے ہی کہا۔ اے میرے آقا یہ لڑکی تو میرا سرِ قطعہ و آزمائش اور اپنے حسن و خلداد سے ہوش و خرد کو گم کر دینے والی ہے۔

اسے جام میں لے گئی شست و شو کے بعد امیر کے بیویوں والے لباس و زیورات اس کو پہنائے تو اس کے حسن کو چار

چاند لگ گئے حتیٰ کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ پھر اس کو امیر کے پاس بغرض زنا تھجیا تو سراپا حسن و جمال کو دیکھتے ہی امیر کے ہوش و حواس بجا نہ رہے۔ اور اس کی محبت نے اس کی عقل و خرد کو اپنے قابو میں لے لیا حتیٰ کہ اس امیر نے اپنے دربار عام میں جانے اور لوگوں کی فریادیں سننے کو بھی خیر باد کہہ دیا۔ اسی رفیق نے امیر کو سمجھایا بھجیاد کہ اس طرح خلق خدا سے بے تعلقی اور امور سلطنت سے صرف نظر ملک و قوم کی تباہی کا موجب ہو سکتی ہے۔

الغرض امیر اس کی محبت کی قید میں اس طرح امیر سوچا تھا کہ اسی کی رضا مندی اور دل جوئی ہی اس کی زندگی کا حاصل اور بنیادی مقصد بن کر رہ گیا۔ ہر روز جس پسندیدہ چیز کی فرمائش ہوتی اور جو چیز ذخائر امرا سے اس کو بھی معلوم ہوتی فرمائش کرتی اور یہ آقا غلامانہ انداز پر اس حکم کی بجا آوری کو اپنی سعادت مندی سمجھتا۔

ایک دن اسے یہ خیال آیا کہ میرے پاس ایک تاج بھی ہے اور گلو بند بھی جو میرے والد نے میری والدہ کو بطور ہدیہ دئے تھے اس خیال کا آنا تھا کہ فوراً بلوغات و زیورات پر مغر نگران عورت کو طلب کیا اور اس صندوق کے نکالنے کا حکم دیا جس میں وہ تاج اور گلو بند رکھے ہوئے تھے۔ اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ صندوق نکالا پھر اس سے وہ تاج اور گلو بند نکال کر امیر کے حضور پیش کئے۔ اس نے فی الفور اپنی اس محبوبہ کے حوالے کئے اور ان کے پہننے کی درخواست کی۔ اب تو وہ محبوبہ چاند کے حسن کو شرمندہ کرنے لگی بلکہ دوپہر کے سورج کے ساتھ مہر کی کام سامنے لگی۔ کس آنکھ میں یہ محبت و طاقت کہ اس کو ایک نظر دیکھ سکے اور کس طالب دیدار میں یہ طاقت کہ اس سراپا حسن و جمال کا سامنا کر سکے۔

اتفاق سے وہ لڑکی ایک دن بالا خانے کی بالکونی پر بیٹھی شارع عام کا نظارہ کر رہی تھی کہ ایک سائل نے صدا دی۔
مَنْ يَتَعَالَى فِي مَجْنَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَالَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَفَاعَتِهِ لَهُ.

جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قیمتی سے قیمتی چیز راہ خدا میں صدقہ کرے گا قیامت کے دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت میں انتہائی مبالغہ سے کام لیں گے اور اس کے گناہ جتنے کثیر و عظیم ہیں کیوں نہ ہوں گے اتنی ہی عظیم رحمت و رأفت اس پر فرمائیں گے اور ان کو معاف کر دیں گے۔

اس نے سوچا میرے پاس اس تاج سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے بخدا میں یہی تاج اس کے حوالے کر دیں گی اور اگر امیر نے اس کے متعلق دریافت کیا تو تو یہ سب سے کام نہ لے کر اس کو مطمئن کر لوں گی۔ سائل کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ تاج سر سے اتار کر اس کی طرف بھجوا دیا۔ امیر نے کئی دن تک وہ تاج اس محبوبہ کے سر پر نہ دیکھا جس سے اس کے حسن کو چار چاند لگتے تھے اور اس کا دل اس کو دیکھ کر باغ و باغ ہوتا تھا تو ایک مرتبہ پوچھ ہی لیا کہ تم تاج کو زیب سر کوئی نہیں کرتیں وہ خاموش رہی پھر دوبارہ اس نے کہا تو اس نے جواب میں سستی و کمالی کا مظاہرہ کیا۔ تیسری بار زور دے کر کہا مگر اس نے پھر بھی اس کی خواہش کو پورا نہ کیا تو اس نے کہا مجھے دلی مقصد سے آگاہ کرو اور صحیح صورت حال میرے سامنے رکھو۔ اس نے اصل واقعہ بتلادیا تو امیر نے اس کے منہ پر چھت رسید کی اور اس سے امیر لہ کر پڑے اور زیورات اتروائے۔ اور روئی کے بنے

ہوئے عام اور دردی قسم کے کپڑے اور دوپٹے پہننے کا حکم دیا۔ پھر چھری نکالی اور اس کا ہاتھ کاٹ کر اس کے حوالے کر دیا اور طلاق دے کر اس کو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا جب وہ امیر کے گھر سے نکال دی گئی اور اپنے باپ کی دکان پر پہنچا دی گئی تو اس کے باپ کی دکان کے سامنے ایک سرائے تھی وہ اس میں داخل ہوئی اور دربان سے، جو کہ ایک عمر رسیدہ بزرگ شخص تھا، دریافت کیا۔ میرا باپ کہاں ہے؟ تو اس نے دریافت کیا تو کہاں تھی؟ اس نے گول مول جواب دیا۔ اس دربان نے کہا ہم نے تو فلاں روٹے تیرے باپ کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔

پھر اس سے کہا اسے عزیزہ میں عمر رسیدہ، بوڑھا اور سراپا ضعیف و ناتوانی ہوں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ تو اس محل و مکان میں اقامت اختیار کرے اور میری آمدنی و محاصل کی دیکھ بھال کرتی رہے۔ لڑکی نے کہا بھر و چشم مجھے منظور ہے پھر اس بوڑھے سے کہا کہ مجھے تیل کڑیاں اور آگ لاکر دو۔ وہ لے آیا تو اس نے تیل کو گرم کیا اور اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس میں رکھ کر اسے داغ دیتا کہ خون کا رسنا بند ہو جائے مگر اس بوڑھے کی آنکھوں سے چوری یہ سارا کام کر لیا اور کافی دن اسی مکان میں رہائش پذیر رہی۔ اسی اثناء میں حلب سے ایک قافلہ آیا جس میں ایک تاجر شخص بھی تھا۔ وہ اسی سرائے میں آکر ٹھہرا۔ ایک دن اس کی نظر اس لڑکی پر پڑ گئی تو اس کا طائر عقل پرواز کر گیا۔ اس دربان کو بلا کر دریافت کیا لڑکی رشتے میں تمہاری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا میری بیٹی ہے۔ اس تاجر نے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور منہ مانگے درہم و دینار بطور مہر وغیرہ اس لڑکی کے حوالے کرنے کی پیش کش کی۔ دربان نے کہا میں لڑکی سے مشورہ کر لوں اور اذن طلب کر لوں۔ لڑکی نے اجازت دے دی لیکن یہ شرط لگائی کہ جب تک وہ اپنے شہر واپس نہ پہنچ جائے مجھے زنا ف اور ازدواجی تعلقات کے لئے مجبور نہیں کر سکے گا۔ جب دربان نے لڑکی کی طرف سے اذن نکاح اور شرط کا ذکر کیا تو تاجر نے بطیب خاطر اس شرط کو مان لیا اور تحریری ضمانت دے دی۔ جب تک اس شہر میں مقیم رہا روزانہ تجھے تحائف اس کے پاس بھیجتا رہا اور اس کے ساتھ بڑی عزت و تکریم سے پیش آتا رہا۔ اس کو لونڈیاں اور غلام خدمت کے لئے خرید کر دیئے۔ اور جملہ ضروریات کے لئے وافر مال و دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ جب واپس وطن جانے کا ارادہ کیا تو اس کے لئے محل باپردہ تیار کر دیا۔ اور اسے اس میں سوار کیا۔ لونڈیاں اور غلام اس کے ارد گرد خدمت میں چل رہے تھے۔ جب یہ قافلہ شام پہنچا تو اس لڑکی نے دریافت کیا یہاں سے میرے آقا کا شہر کتنا دور ہے اس نے بتلایا ابھی اتنے ایام کا سفر باقی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں گریہ و زاری شروع کر دی اور عرض کرنے لگی اے خدا تے بزرگ و بزرگ جس مقدس ہستی کی محبت میں میں نے اپنی گراں بہا متاع پیش کر دی تھی اسی کا صدقہ میرا پردہ رکھنا۔ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ اور اس کو معلوم نہیں۔ اس حالت میں میں اس کے حرم میں کیوں کر داخل ہو سکوں گی۔ اس گریہ و زاری اور آہ و بکا کے دوران ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ میند جس پر شب بیداروں کی شب بیداریاں نثار ہوں، اس کے لئے کوئین کی عظیم ترین نعمت کے حصول کا موجب بن گئی چارہ گرد و مندان، رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر شفقت کے ہاتھ پھیر رہے تھے فرمایا اے غلام! وہ کٹا ہوا ہاتھ کدھر ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہے وہ ہاتھ۔

آپ نے اپنے دستِ اقدس سے اس کو اپنی جگہ پر رکھا اور لعابِ دہن لگا دیا۔ وہ ہاتھ فوراً جڑ گیا اور جہاں جہاں لعابِ دہن لگاتھا وہ جگہ نورانی حلقہ کی صورت میں نظر آنے لگی اور نور کی شعاعیں وہاں سے بلند ہونے لگیں۔ جب اس لڑکی کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ خوابِ حقیقت بن چکا ہے اور اس کا مدتوں سے کٹا ہوا ہاتھ دوبارہ اصلی حالت پر آچکا ہے۔ فرحتِ سرور کا اب ٹھکانہ ہی کیا تھا، پھولی جامہ میں سما نہیں رہی تھی اور غایتِ مسرت سے گنگنانے لگی۔ تاجر نے آدمی بھیج کر معلوم کرنا چاہا کہ اس گنگنانے کا سبب کیا ہے مگر اس نے حقیقت حال بتلانے سے گریز کیا۔ وہ خاموش ہو گیا اتنے میں اس کا گھر قریب آ گیا۔ اس کے گھر کی عورتیں اور دیگر خویش واقارب اس نئی دہن کو دیکھنے کے لئے نکلے۔ اس نے اپنے حرمِ جمال سے ان کو بھی جو حیرت کر دیا۔ حسبِ شرط وہیں اس کے ساتھ تاجر نے زناٹ کیا۔ چند دن گزر گئے۔ تو یہ تاجر کے ساتھ بالاخانے پر بالکونی پر جا بیٹھی اور شارعِ عام پر گزرتے لوگوں کا نظارہ کرنے لگی۔ ناگاہ ایک سائل نے صدا لگائی "کون ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گراں بہا متاعِ صدقہ کرے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت میں کوئی کسر اٹھانہ رکھیں؟"

اس نے تاجر سے کہا "میرے سر در میں تجھے اللہ تعالیٰ کے نام کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے تو تیرے خزانہ میں جو چیز سب سے عزیز ترین اور نفیس ترین ہے وہ اس سائل کے حوالے کر دے۔ ادھر سائل کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ تاجر نے کہا بھکاری لوگ معمولی سی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں ان کو اس قدر قیمتی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا سوال بھکاری کے راضی ہونے کا نہیں۔ میں معمولی چیز دینے پر راضی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا اچھا مجھے اپنی قیمتی متاع تیری رضا مندی کے لئے قربان کرنے میں تامل نہیں مگر اس کے لئے شرط یہ ہے کہ مجھے بتلائے کہ سفر کے دوران تیری آمد و زاری اور پھر مسکراہٹ و ہنسی اور ترنم گنگناہٹ کی وجہ کیا تھی۔ اس لڑکی نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا اور وہ بھکاری سن رہا تھا جب اس نے ساری سرگزشت تفصیلاً سنائی تو تاجر نے کہا بخدا میں ہی وہ سائل تھا جس نے یہ صدا لگائی اور شاہی تاج کی خیرات ملی۔ ادھر اس بھکاری نے ٹپ کر کہا میں ہی وہ امیر ہوں جو اس وقت سائل درگاہ بنا ہوا ہوں۔ تاجر یہ سنتے ہی نیچے اتر اس کو اپنے ہمراہ لے آیا اور اس سے سرگزشتِ غم دریافت کی۔

اس نے بتلایا کہ جب میں نے اس لڑکی کا ہاتھ کاٹا تو مجھے اس پر سخت مدد و فلق لاسی ہوا حتیٰ کہ قریب تھا کہ میری روح نفسِ غصری سے پرواز کر جاتی۔ بعد ازاں میرے دشمنوں نے مجھ سے وہ امارت چھین لی۔ میں جان بچانے کے لئے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور عالمِ بدحواسی میں کوئی چیز اپنے ساتھ نہ لاسکا۔ اور اب درپورہ گری پر مجبور ہو گیا ہوں۔ اس تاجر نے کہا "میرے سر در میں نے اس تاج سے صرف ایک انگینہ لیا ہے ورنہ اس کو اسی طرح صیغہ سالم رکھا ہوا ہے۔ لہذا وہ اپنا تاج لے لو اور اپنے کام میں لے آؤ۔ چنانچہ اس نے تاج کو وصول کر کے بیچ ڈالا۔ اور تاجر نے بھی اس کی طلب کے مطابق اسی کو ہدیہ و تحفہ دیا۔ اس امیر نے حامل شدہ جائداد سے اس بھیجی پر کافی ساری جائداد وقف کی اور اسی کے ہاں قیام پذیر ہوا۔

اور وہ بھی اس کو تھوڑے تھوڑے وقفہ سے انواع و اقسام کے انعام و احسان سے نوازی رہتی۔

ایک بزرگ نے اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا "میں نے اللہ تعالیٰ سے تین سال تک دعا کی کہ میرے لئے حج کے اسباب مہیا فرمائے۔ میں نے خواب میں سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور آپ کو فراتے ہوئے سنا کہ اسی سال حج کرو۔ میں نے عرض کیا میرے پاس توجہ کے لئے سفر خرچ اور ضروریات مہیا نہیں ہیں۔ دوبارہ زیارت کا شرف حاصل ہوا تو آپ نے پھر وہی حکم دیا تیسری بار بھی دولتِ دیدار سے بہرہ ور فرمایا اور یہی حکم دیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا اپنے گھر کی فلاں فلاں جگہ کھودو اس میں تمہارے باپ دادا کی ایک ذرہ مدفون ہے میں نے صبح کی نماز ادا کر کے اس جگہ کو کھودا جس کی آپ نے نشان دہی فرمائی تھی تو اچانک ایک زرہ دکھائی دی گویا اس کو ابھی اچھی دفن کیا گیا تھا۔ میں نے اس کو نکالا۔ چار سو درہم میں بیچ کر اونٹنی خریدی۔ اور ضروری اسباب سفر مہیا کئے اور حج کے لئے چل دیا۔ جب اعمالِ حج سے فارغ ہو چکا تو رسولِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سعی و محنت کو قبول کر لیا ہے۔ اب عمر بن عبدالعزیز کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ مجھے ہاں ان کے تین نام (اور اوصاف) ہیں عمر۔ امیر المؤمنین ابو الوفاء یثامی۔ جب بیدار ہوا تو اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے کہا اب اللہ کا نام لے کر واپس چلو میں تمہاری رفاقت سے قاصر ہوں) کیونکہ میں شام کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں لہذا جو حضرات شام کی طرف جارہے تھے ان کے ساتھ ہو لیا۔ دمشق پہنچا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس حاضر ہوا۔ حاضری کی اجازت ملنے پر ان کی خدمت میں ہا پہنچا اور حاضری کا مقصد یعنی پیغامِ نبوی بیان کیا۔ وہ اندر گئے اور چالیس دینار کی ایک تھیلی اپنے ہمراہ لائے اور مجھ سے کہا۔ میرے پاس قابلِ عطا صرف یہی مال رہ گیا ہے۔ میں پر غلوص اپیل کرتا ہوں کہ اسی کو قبولیت کا شرف بخشو۔ میں نے کہا بخدا میں رسولِ کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے فرمان کی تعمیل اور ان کا پیغام پہنچانے کے لئے حاضر ہوا ہوں و درمقابلہ کوئی مقصد اور مطمح نظر نہیں ہے۔ لہذا میں کسی قسم کا انعام قبول نہیں کر سکتا۔ اتنا کہا اور اوردلع کہہ کر واپس لوٹا۔ انہوں نے میرے ساتھ معانفہ کیا اور دروازے تک میرے ساتھ لے کر پہنچے آنسوؤں کے ساتھ مجھے رخصت کیا۔

واقعی نے ذکر کیا کہ مجھ پر چند دن انتہائی عسرت اور تنگ دستی کے آئے۔ رمضان المبارک قریب آ گیا تھا اور میرے پاس خرچ کرنے کے لئے کوئی چیز نہ ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے ایک دوستِ علوی کی طرف رقعہ بھیجا اور ہزار درہم قرض کے طور پر مانگے۔ اس نے ایک تھیلی بھیج دی جس میں چند درہم تھے۔ ابھی شام نہ ہونے پائی تھی کہ ایک اور دوست کی طرف سے ہزار درہم قرضے کا مطالبہ تحریری صورت میں موصول ہوا میں نے وہ تھیلی ادھر بھیج دی۔ دوسرے دن صبح سیر سے وہ دوست آپہنچا جس کو میں نے قرض دیا تھا اور ساتھ ہی وہ علوی بھی تھے جنہوں نے مجھے قرض دیا تھا دونوں نے وہ تھیلی نکال کر میرے سامنے رکھی اور کہنے لگے یہ مبارک ہینہ آپہنچا ہے اور میرے پاس خرچ کے لئے سوائے ان چند درہموں کے اور کوئی چیز نہیں تھی۔ جب تمہارا رقعہ پہنچا تو میں نے وہ درہم تمہارے پاس بھیج دیئے اور تمہیں اپنے اوپر ترجیح دی اور اپنی ضرورت کے لئے اس دوست سے قرض طلب کیا تو اس نے میرے والی تھیلی میرے پاس بھیجی تو میں حیران رہ گیا اور صحتِ حال اس کو بیان کی۔ اب ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں۔

کہ اس قبیل میں موجود درہم کے تین حصے کر لیں۔ اور ہر فریق ایک تہائی پر گزار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ پر وہ غیب سے کھردھرتا ہوا کے اسباب پیدا فرمائے۔

واقعی فرمانے میں ہم نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کر لیا۔ اپنے حصہ کو خرچ کر دیا صرف قلیل ترین نقدی باقی بچ رہی تھی لہذا میں فکر مند ہوا کہ اس کے بجائے کر دوں گا۔ خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگدانی کے غنا میں اور عمر کے بیس میں بدل جانے کی خوشخبری سنائی۔ سحر کا وقت ہوا تو یحییٰ بن خالد برکی کا قاصد میرے پاس پہنچ گیا۔ میں اس کے پاس حاضر ہو گیا۔ اس نے دریافت کیا کہ تمہاری حالت کیسی ہے اور گزشتہ کیسے ہو رہی ہے میں نے آج رات تمہیں پریشانی میں دیکھا ہے۔ میں نے یہ قصہ اس سے بیان کیا تو اس نے کہا میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ تم تینوں میں سے کون سا شخص زیادہ کریم النفس اور سخی ہے۔ میرے لئے تیس ہزار درہم کا حکم دیا اور میرے ساتھیوں کے لئے بیس ہزار درہم کا۔ اور مجھے عہدہ قضا بھی تفویض کر دیا شیخ علی المحمّد کہتے ہیں کہ شمس الدین سبط بن الجوزی نے اس قصہ کو اپنی کتاب مرآۃ الزمان میں مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔

ابراہیم بن مہران فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے پڑوس میں ایک قاضی رہتا تھا جس کی کنیت ابو جعفر تھی اور وہ دین کے معاملہ میں حسن سلوک سے پیش آتا تھا۔ جب بھی حضرت علی کی اولاد میں سے کوئی اس کے پاس کوئی چیز لینے کے لئے آتا تو قطعاً عذر نہیں کرتا تھا۔ اگر اس کے پاس قیمت اس چیز کی ہوتی تو وصول کر لیتا در نہ اپنے غلاموں سے کہتا یہ قرض حضرت علی المرتضیٰ کے نام لکھ دو۔ اسی طرح اس کے منب و روز گذرتے رہے بالآخر وہ غلام ہو گیا اور گھر میں بیکار ہو کر بیٹھ گیا۔ اپنے مقروض لوگوں کی فہرست کو دیکھتا رہتا تھا اگر ان میں سے کوئی شخص زندہ ہوتا تو اس کے پاس آدمی بھیج کر قرض کا مطالبہ کرتا اور اگر فوت ہو چکا ہوتا تو اس نام پر لکھ کر بھیج دیتا۔ ایک دن وہ اسی شغل میں گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا کہ ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا اور اس نے ٹھٹھا کرتے ہوئے کہا تمہارے بڑے مقروض یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرضہ ادا کیا یا نہیں؟ وہ شخص یہ بات سن کر سخت غمگین ہو گیا اور اٹھ کر گھر میں داخل ہو گیا۔

رات کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حسنین کہیں آپ کے آگے آئے ہیں آپ نے ان سے دریافت کیا تمہارے باپ کا کیا حال ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے جواب دیا۔ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ کیا وجہ ہے کہ اس قاضی کا حق ادا نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں وہ سب قرضہ دور کرنے کے لئے آیا ہوں اور سب رقم ہمراہ لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ اس کے حوالے کر دو۔ انہوں نے ایک ادنیٰ قبیل میں میرے حوالے کر دی اور فرمایا یہ تمہارا حق ہے جو تمہارے ذمے واجب الادا تھا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وصول کر لو۔ اور اس کے بعد بھی ان کی اولاد میں سے جو قرض لینے آئے تو اس کو محروم نہ لو مانا۔ آج کے بعد تمہیں فقر و فاقہ اور مفلسی و تنگدستی کی شکایت نہیں ہوگی۔

میں بیدار ہوا تو وہ قبیل میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو بلا کر کہا یہ بتاؤ میں سویا ہوا ہوں یا جاگ رہا ہوں؟ اس نے کہا آپ جاگ رہے ہیں۔ میں خوشی کے مارے جانے میں پھولا نہیں سماتا تھا۔ قبیل اس کے حوالے کی اور سارا قصہ اس سے بیان کیا۔ ادھر مقروض لوگوں کی فہرست دیکھی تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام ذرہ بھر قرضہ باقی نہیں تھا۔

ابراہیم بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں بغداد میں پولیس افسر تھا۔ خواب میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا مقدمہ قتل میں ماخوذ شخص کو رہا کر دو۔ وہ بیدار ہوا تو سخت مرعوب اور دہشت زدہ تھا اور اپنے ساتھیوں سے قاتل کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے بتلایا کہ ہمارے پاس ایک آدمی ایسا ہے جو قتل کے الزام میں ماخوذ ہے۔ ابراہیم نے اس کو بلا کر دریافت کیا سچ سچ بتاؤ اصل قصہ کیا ہے۔ اس نے کہا میں بتاتا ہوں۔ اصل قصہ یہ ہے کہ ہماری جماعت ہرات بیکاری کے لئے جمع ہوتی تھی اور ایک بوڑھی عورت ہماری دلال تھی جو ہمارے پاس آتی جاتی اور غور توں کو وغلا کر ہمارے پاس لے آتی۔ ایک دفعہ وہ ایک عورت ہمارے پاس لے آئی جون ہی اس عورت نے ہمیں دیکھا تو زوردار چیخ ماری اور غش کھا کر گر گئی۔ میں اسے ایک الگ کمرے میں لے گیا۔ جب ہوش میں آئی تو میں نے اس سے چیخ مانے اور غش کھا کر گرنے کا سبب دریافت کیا اس نے کہا اے جوانو! میرے حق میں خدا کا خوف کر دو۔ اس کے قہر و عذاب سے ڈرو۔ اس بڑھیا نے مجھے دھوکہ دے کر یہاں بلایا ہے انہی نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے پاس ایسے موزے ہیں کہ پوری دنیا میں اس قسم کے موزے ملنے ناممکن ہیں اور میں ان کو گھر سے باہر نہیں نکالتی۔ مجھے اس کی بات پر اعتماد کر کے ان کے دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ یہ اچانک مجھے آپ کے پاس لے پہنچی۔ میں سید زادی ہوں۔ میری ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ اور میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے حق میں ان دونوں مقدس ہستیوں کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھو اور میری عزت پر ہاتھ نہ ڈالو میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے صورت حال بیان کی۔ اور ان سے کہا کہ اس عقیفہ سے درگزر کر دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ جوش میں آگئے اور اس کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور مجھے کہا کہ تو نے اپنی خواہش نفس پوری کر لی ہے اور ہمیں اس سے الگ رکھنا چاہتا ہے۔ میں اس لڑکی کے آگے پیر بن کر کھڑا ہو گیا۔ اور ان سے کہہ دیا کہ جب تک میرے جسم میں رقی جان باقی رہے گی تمہیں اس کے قریب نہیں چھٹکنے دوں گا۔ یہ معاملہ ہمارے درمیان الجھ گیا حتیٰ کہ ہاتھ پائی میں مجھے زخم آگیا چنانچہ جوان میں سے اس جرم پر زیادہ حریص تھامیں نے اس کو خنجر کا دار کر کے قتل کر دیا۔ پھر اس عورت کو اپنی حمایت و حفاظت میں لے کر مکان سے باہر نکال دیا۔ پڑوسیوں نے شور مچا تو جمع ہو کر حویلی میں داخل ہو گئے۔ میرے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر اس شخص کو مقتول دیکھ کر مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اسحاق ابن ابراہیم نے کہا میں مجھ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی کے لئے اور ایک عقیفہ معصومہ نہ ریفیہ کے حفظ حرمت کی بدولت درگزر کرتا ہوں بعد ازاں اس شخص نے توبہ کر لی اور ہمیشہ کے لئے اس گناہ و جرم سے بچ گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

علی بن عیسیٰ وزیر سے منقول ہے کہ میں علوی حضرات کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا اور رمضان المبارک کی آمد پر ان

میں سے ہر ایک کو پورے سال کا طعام اور لباس کا خرچ مہیا کر دیتا۔ ان میں سے ایک عمر رسیدہ شخص بھی تھا جو کہ حضرت موسیٰ بن جعفر بن محمد باقر رضی اللہ عنہم کی اولاد سے تھا۔ اسے ہر سال پانچ ہزار درہم پیش کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ حالت نشہ میں ہے اس نے شراب کی قبی کی لادریزین پر لوٹ رہا تھا اور کچھ سے آکودہ ہو چکا تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا میں اس فاسق کو ہر سال پانچ ہزار درہم دیتا ہوں جنہیں یہ معصیت باری تعالیٰ میں صرف کرتا ہے۔ اور آئندہ کے لئے پختہ عزم کر لیا کہ اس کو یہ وظیفہ نہیں دوں گا۔ جب رمضان المبارک آگیا تو وہ بوڑھا سید میرے پاس آیا اور سلام دیا میں نے آمد کا مقصد معلوم کر کے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے دل میں تمہاری کوئی عزت و توقیر نہیں ہے۔ میں جو کچھ دیتا ہوں تم اس کو معصیت باری تعالیٰ میں استعمال کرتے ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں نظرنے کی حالت میں دیکھا ہے۔ واپس چلے جاؤ اور آج کے بعد میرے ہاں قدم نہ رکھنا۔ اسی رات سویا تو خواب میں رسالت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ بہت سے لوگ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں میں بھی آگے بڑھتا کہ سلام پیش کروں۔ آپ نے مجھ دیکھتے ہی منہ موڑ لیا۔ آپ کی بے اتفاقی اور درود گدانی مجھ پر بہت گراں گزری میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی اولاد کا مخلص خادم ہوں اور کثرت سے درود سلام بھی آپ پر بھیجتا ہوں اس بے پروائی اور بے اتفاقی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا: تم نے میرے فلاں بیٹے کو اپنے دروازے سے کیوں ناکام لوٹایا۔ اور اس کا وظیفہ کیوں ختم کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو حالت نشہ میں دیکھا اور اس صورت میں اس کی اعانت گویا اللہ تعالیٰ کی معصیت پر اعانت تھی لہذا میں نے مناسب یہ بھی سمجھا کہ معصیت باری تعالیٰ میں اس کا معاون نہ ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو یہ وظیفہ میری نسبت کی وجہ سے دینا تھا یا اس کی ذاتی خصوصیات کی وجہ سے؟

یہ تھے وہ چند واقعات جو میں نے بغیتۃ الاحلام سے نقل کئے ہیں جس کو شیخ علی الحلبي صاحب سیرۃ جلیلیہ نے تالیف کیا ہے اور میں نے اپنی کتاب ”معاذہ الدارین“ میں ذکر کیا ہے۔

الشہاب المقرئ نے ”نفع الطیب“ میں ادیب اندلس ابو البحر صفوان بن ادریس کا عجیب واقعہ ذکر کیا ہے۔ فرماتے:

میں کہ ادیب موصوف نے ایک قصیدہ مدح غلیفہ میں لکھا اور مراکش کے دور خلافت میں گیا تاکہ انعام جزیل حاصل کر لے اور اپنی بیٹی کے لئے جہیز تیار کرے جو تزویج کو پہنچ چکی ہے۔ مگر اس کی امید برباد ہوئی اور ناکام واپس لوٹا۔ اس نے سوچا کاش میں بجائے امرا کی قصیدہ خوانیوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتا اور ان کی آل و ملہار کی مدح میں قصیدہ لکھتا اور اللہ تعالیٰ سے اجر جمیل لے کر جزائے جزیل کی امید رکھتا تو کبھی اس طرح کی ناکامی کا منہ نہ دیکھتا۔ پہلے سفر اور خلیفہ کے انعام و اکرام پر بھر دوسرے سے توبہ کی۔ اور دل میں پختہ یقین قائم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ بس ارادہ کا تیرا دھر متوجہ کیا ہی تھا اور عزم راسخ دل میں باندھا ہی تھا کہ فوراً خلیفہ کا قاصد پہنچا جو اس کو دربار شاہی میں لے گیا۔ اس نے آمد کی غرض و غایت دریافت کی۔ اس نے پوری وضاحت سے اپنا مدعا بیان کیا تو خلیفہ نے فوری طور پر اس کا

دیا پورا کر دیا اور مطلوبہ رقم سے بھی زائد رقم دے دی۔ اور اسے بتلایا کہ مجھے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں۔ اور آپ نے مجھے تیری حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب وہ لوٹا تو اس کی سب حاجات پوری ہو چکی تھیں اور اس کے بعد ہمیشہ وہ مدح اہل بیت میں مصروف و مشغول رہا اور اسی مدح سرائی کے ساتھ معروف و مشہور ہوا۔ اہمیت عبادۃ نفع الطیب فقیر یوسف بن اسماعیل نہمانی عفا اللہ عنہ کہتا ہے کہ یہ تقریباً یکصد حکایات ہیں جو میں نے توسل و استغاثہ کے ضمن میں ذکر کی ہیں اور ہر زمانہ میں پیش آنے والے ایسے واقعات و قصص جمع کئے جائیں تو بہت سی جلدیں تیار ہو جائیں گی۔ اور خود مجھے بھی اس قسم کے واقعات پیش آئے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استغاثہ کی برکت صبح کے سپیدہ کی مانند ظاہر اور نمایاں ہے واللہ اعلم بالصواب، انہیں واقعات میں سے ایک یہ ہے۔

ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کے انتقام و عذاب کا خوف نہیں رکھتا تھا اس نے ۳۱۰ھ میں مجھ پر اقرار پر وازی سے کام لیا جس وجہ سے سلطان نے میری معزوری کا حکم صادر کر دیا اور بیروت سے درود دراز بلا دی طرف منتقل ہو جانے کا حکم دیا۔ جب مجھے حکم سلطان کی اطلاع ملی تو میں بہت پریشان ہوا۔ بہر کیف غم کے دن یہ اطلاع ملی اور اس شام یعنی جمعہ کی رات میں نے ہزار مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا۔ اَسْتَغْفِرُ اللہَ الْعَظِيمَ، اور ساتھ ہی ساڑھے تین سو مرتبہ اس طرح درود شریف پڑھا اللہُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ ضَاوَتْ جَلَّتْ اُذُنُكَ يَا رَسُولَ اللہِ اور بارگاہ نبوت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا کہ اے رسول خدا میری مدد کو پہنچ میرے لئے خلاصی اور نجات کے سبب چلے اور اسباب تنگ ہو گئے اور سب راستے سدود ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد نیند نے غلبہ کیا پھلی رات آنکھ کھلی تو پھر ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھا اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے استغاثہ کیا اور ان کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ مجھ سے یہ درود کرب اور رنج و الم دور فرمائے۔ جمعہ کا دن ابھی گزرنے نہیں پایا تھا کہ قسطنطنیہ سے بندیر علی گرات سلطان کا یہ حکم موصول ہوا کہ مجھے اسی محکمۃ الحقوق کے اندر اسی پوسٹ پر برقرار رکھا جائے اور بیروت سے باہر منتقل نہ کیا جائے۔

اور اس امر کی کہ یہ محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استغاثہ کی برکت سے ہوا دلیل یہ ہے کہ سلاطین کا دستور اور معمول یہی ہوتا ہے کہ ایک فرمان جاری کر کے اس کو اتنا جلدی واپس نہیں لینے جتنا جلدی اس حکم کو واپس لیا گیا۔ لہذا مجھے اور ہر اس شخص کو یہ یقین کامل ہو گیا جو میرے متعلق الزام تراشی اور افتراء پر وازی کو جانتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے میرے فلی تعلق اور آپ کی عظیم و تکریم سے آگاہ تھا کہ یہ صرف اور صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استغاثہ کا اعجاز ہے ورنہ اس معصیت کے اس قدر جلد ملنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔

واللہ اعلم بالصواب

باب ۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ مُغِيثٍ مَنْ اسْتَعَاثَ وَاصْلَوَاهُ وَسَلَامُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْغَوْثِ الْغِيَاثِ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ - آمَنَّا بَعْدُ -

یہ ورد عظیم ہے جس کو میں نے "حزب الاولیاء الاربعین المستغیثین بید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم" کے نام سے موسوم کیا ہے۔ میں نے اس میں چالیس اکابر اولیاء کالمین و عارفین اور مشاہیر ائمہ دین سے بہت سی دعائیں نقل کی ہیں۔ جن میں انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں قضاء حاجات کے لئے استغاثہ و توسل کیا اور ان سے پہلے احادیث نبویہ میں وارد استغاثوں کا ذکر کیا وہ پانچ روایات ہیں۔ میں ان دعاؤں کے ذکر سے قبل اصحاب و اہل بیت کی فہرست ان دعاؤں کی تعداد اور ان کتابوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ جن سے میں نے یہ دعائیں نقل کی ہیں اور بعض دفعہ ایک ہی ولی عارف سے متعدد دعائیں منقول ہوں گی۔ اور فہرست میں مذکور عدد کو ہی ان ادیبہ کے ساتھ ذکر کروں گا تاکہ اگر کوئی شخص اس دعا کے متعلق معلوم کرنا چاہے کہ وہ کس صاحب سے اور کس کتاب سے منقول ہے تو اس کو سہولت ہے۔

۱- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ وَ اَتُوْجِّعُ اِلَیْكَ بِنَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ صَلٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بِسْمِیْ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَا سَيِّدِنَا یَا مُحَمَّدًا اِنِّیْ اَتُوْجِّعُ اِلَیْكَ اِلٰی رَبِّیْ فِیْ حَاجَتِیْ هٰذِیْہٗ لِتُعْضِلَنِیْ اِلَیْ اللّٰهِ شَقِیْعًا فِی - رواہ الرزندی و ابیہقی و الحاکم فی المستدرک باسناد صحیح عن عثمان بن عفیف رضی اللہ عنہ۔

نوجہ: اسے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم

نوٹ: اس باب میں ان دعاؤں کا ذکر ہے جو اکابر اولیاء کرام کے احزاب و افراد در کتب میں وارد ہیں جن میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنب الہی میں قضاء حاجات اور حل مشکلات کے لئے استغاثہ کیا۔ اور بعض وہ دعائیں بھی ہیں جو خود نبی الانبیاء و انصار صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ یہ باب عظیم حزب ہے اور مستقل حصہ ہے جو چاہے اس کو کتاب سے الگ طبع کرا لے اور اس کو ورد و وظیفہ بنا لے کیوں کہ یہ دوسرے سب افراد و وظائف کی نسبت جلیل و عظیم و ظیفہ ہے اور حصول مراد کے لئے قریب ترین وسیلہ و ذریعہ۔

نوٹ: ہم نے ہر دعا اور حزب کے ساتھ صاحب حزب و دعا اور کتاب کا حوالہ دے دیا ہے تاکہ ناظرین کو سہولت رہے۔ (مترجم غفرلہ)

کے وسیلہ سے اے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے رب مبارک و تعالیٰ کی بارگاہ والا جاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری یہ حاجت برآئے۔ اے اللہ ان کو میرا شفیع بنا اور میرے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ اور حاجتی ہذہ کی جگہ اپنی حاجت کا ذکر کرے۔

اس روایت کو ترمذی۔ بیہقی اور حاکم نے مستدرک میں حضرت عثمان بن عفیف رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے اور بہت سے علماء اعلام نے اس کو اپنی دعاؤں میں استعمال کیا ہے۔

۲- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ اَنْ تَكْفِیْنِیْ شَوْمًا اَخَافُ وَاُخْذَرُ -

اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اطہار پر درود بھیج۔ اے اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے حق کا واسطہ ایک سوال کرتا ہوں (جو تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ لے رکھا ہے) کہ تو مجھ پر اس چیز کے شر سے کفایت و کفالت فرما جس سے میں خائف اور پرہیز ہوں۔

(ف) اس حدیث کو علامہ سہودی نے اپنی کتاب "جوامع العقیدین فی فضل الشرفین" میں نقل کیا ہے۔ اور حافظ ابو عبد اللہ محمد المنظر الرزندی المدنی نے اپنی کتاب "نظم در السطین" میں ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث امام جعفر صادق نے حضرت امام محمد باقر سے اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا۔ جب بھی تمہیں کوئی امر ہوں و ہشت میں مبتلا کرے تو یہ کلمات کہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس دہشت ناک امر سے کفایت فرمائے گا۔

۳- اَللّٰهُمَّ اَفْعَلْ فِیْ کَذَا وَ کَذَا بِحَقِّ نَبِیِّکَ وَ الْاَنْبِیَاءِ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہٖ فَاِنَّکَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ -

اے اللہ میرے ساتھ اس طرح حسن سلوک فرما بطفیل اپنے نبی اکرم اور ان سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے بیشک تو ارحم الراحمین ہے۔

(ف) یہ کلمات طیبہ ایک حدیث کا حصہ ہیں جن کو بہت سے محدثین نے نقل کیا ہے۔ حاکم و ابن حبان نے اس کو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کیا اور اس کی تصحیح کی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں انہوں نے صغر سنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی جب ان کا وصال ہوا تو آپ ان کی قبر مبارک میں لیٹے (تاکہ بابرکت ہو جائے اور انوار نبویہ سے منور) اور ان کے لئے دعا کرتے ہوئے کہا: اے اللہ تو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو ہمیشہ کے لئے زندہ ہے اور موت تیرے قریب پھٹک نہیں سکتی۔ میری ماں فاطمہ کی مغفرت فرما۔ اور ان کی قبر کو وسیع فرما۔ بِحَقِّ نَبِیِّکَ وَ الْاَنْبِیَاءِ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہٖ فَاِنَّکَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ -

صدقہ اپنے نبی مکرم کے حق حرمت و کرامت کا اور ان سے پہلے مبعوث ہونے والے انبیاء علیہم السلام کے کیوں کہ تو
الرحم الراحمین ہے۔

٣- يَا مَنْ يَكْفِي مِنْ كُلِّ أَحَدٍ يَا أَحَدٌ مَنْ لَا أَحَدَ لَهُ، يَا سَدَّ مَنْ لَا سَدَّ لَهُ، إِنْ قَطَعَ الرَّجَاءُ إِلَّا مِنْكَ نَجِّنِي مِمَّا أَنْفِيهِ وَأَعِزَّنِي عَلَى مَا أَنْعَلِيهِ مِمَّا قَدْ نَزَلَ بِي بِجَاهِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَيَحَقِّ مُحَمَّدٌ عَلَيْكَ آمِينَ -

ترجمہ۔ اے وہ ذات اقدس جو ہر شخص کو ہر ایک سے کفایت کرنے والی ہے۔ اے وہ ذات مقدس کہ جس کا کوئی آسمان سہارا نہیں ہے تو اس کا آسمان سہارا ہے اور جس کا کوئی وسیلہ و حیلہ اور لمبا وادھی نہیں اس کا وسیلہ اور لمبا وادھی ہے۔ سب سے امید منقطع ہو کر صرف تجھ میں منحصر ہو چکی ہے۔ مجھے اس غم و اندوہ سے خلاصی عطا فرما جس کے اندر میں ہوں اور خلاصی و نجات کی جس سعی و کوشش میں مصروف ہوں اس میں میری اعانت و نصرت فرما بطفیل اپنی ذات کریمہ کے جہ و جلال کے اور محمد کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم کے حق اور اجر جزیل کے (جو تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ لے رکھا ہے) آمین۔

ف۔ یہ حدیث نبوی ہے جس کو دیلمی نے حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے اور علامہ سیوطی نے اس کو جامع کبیر میں ذکر کیا ہے۔ ابتدائی کلمات یوں ہیں۔ اِذَا شَجَاكَ شَيْطَانٌ اَوْ سُلْطَانٌ فَقُلْ يَا مَنْ اِسْكَنِي یعنی جب تمہیں شیطان یا کوئی بادشاہ رنج و الم اور شدت و محنت سے دوچار کرے تو اس طرح کہو۔

٥- اللهم اني اسألك بمحمد نبيك، وابراهيم خليلك، وموسى نبيك، وكليمك، وعيسى
روحك وكلمتك، وبكلهم موسى، وانجيل عيسى، وزبور داود، وفرقان محمد صلى الله
عليه وسلم، وكل وحى وحيته، وقضاء قضيته، واسألك اعطيته واغنى اقنيتته، وفقير
اغنيته، اوضال هديته، واسألك باسمك الذى انزلته على موسى، واسألك باسمك الذى
ثبت به اوراق العباد، واسألك باسمك الذى وضعته على الارض فاستقرت، واسألك
باسمك الذى وضعته على السموات فاستقلت، واسألك باسمك الذى وضعته على الجبال
فارست، واسألك باسمك الذى استقل به عرشك واسألك باسمك الطهر الطاهر الواحد
الصمد الوتر المنزل فى كتابك من لدنك من النور المبين، واسألك باسمك الذى وضعته
على انهار فاستنار وعلى الليل فاظلم، وب عظمتك وكبريائك وبنورك وجهك ان تصلى على
محمد نبيك وعلى محمد نبيك وعلى آله وان ترزقنى القرآن والعلم وتغلطه بلحمى
ودمى وسعى وبصرى وتستعمل به جسدى وبحولك وقوتك فانه لا حول ولا قوة الا بك

يا ارحم الراحمين -

ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے۔ ابراہیم خلیل، موسیٰ نجی و کلیم، عیسیٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ کے وسیلہ سے اور کلام موسیٰ علیہ السلام کے صدقے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام اور فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور ہر اس وحی کے طفیل جو تو نے پیغمبر پر نازل کی۔ ہر اس قصدا اور ازلی فیصلہ کے توسل سے جو تو نے ازل میں کی۔ ہر اس سائل کے وسیلہ سے جس کا سوال تو نے پورا فرمایا۔ ہر اس غنی کے صدقہ میں جس کو تو نے دولت قناعت بخشی۔ ہر اس فقیر کے صدقہ میں جس کو تو نے دولت غنا سے سرفراز فرمایا۔ ہر اس بے راہ رو کے توسل سے جس کو تو نے رحمت مہامیہ سے راہ راست پر گامزن فرمایا۔

میں تجھ سے تیرے اس اسم پاک کے توسط سے سوال کرتا ہوں جو تو نے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اور اس مقدس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کی بدولت تو نے عباد و مخلوق کا رزق بقرار فرمایا۔ اور اس نام نامی کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں جو تو نے زمین پر ظاہر فرمایا تو وہ استقرار پذیر ہو گئی۔ اور اس اسم مقدس کے توسط سے دعا کرتا ہوں جس کو تو نے آسمانوں پر ظاہر فرمایا تو وہ بلاستون و عمدتاً ٹھہر گئے۔ اور اس نام اقدس کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتا ہوں جس کو تو نے پہاڑوں پر ظاہر فرمایا۔ تو وہ زمین میں قائم ہو گئے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے اس مبارک نام کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں جس کے ساتھ تیرا عرش قائم ہے۔ اور تیرے اسم طہر و ظاہر اور محمد اور وتر (تنہا و یکتا) کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں جس کو تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا جو تیرے پاس سے نازل ہونے والا نور مبین ہے۔

اے اللہ میں تجھ سے تیرے اس نام اقدس کی بدولت دعا کرتا ہوں جس کو تو نے دن پر رکھا تو روشن ہو گیا اور رات پر رکھا تو تاریک ہو کر (لوگوں کے لئے سبب آرام و سکون بن گئی)۔ میں تیری عظمت و کبریا کی اور نور ذات کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام بھیج اور مجھے قرآن مجید و اس کا علم و فہم نصیب فرما۔ اور اسے میرے گوشت و پوست اور خون سے جاری و ساری فرما۔ اور میری نگاہوں اور آنکھوں میں۔ اور میرے جسم کو اس پر کار بند فرما۔ اپنی قدرت تمامہ اور قوت کاملہ کے ساتھ کیونکہ سوائے تیری قدرت و قوت عطا کرنے کے اور کوئی ذریعہ دوسر جہتہ قدرت و طاقت کا نہیں ہے یا ارحم الراحمین۔

(۱) اس حدیث کو ابوظالب کی نے قوت القلوب کی پانچویں فصل میں ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی۔

٤- بجاۃ من انتخبك من خلقك وبمن اصطفيتك لنفسك بحق من اخترت من برتك و
من احببت لسانك ووصلت طاعته بطاعتك ومعصيته بمعصيتك وقربت موارثه

بمواہدك ونطت معاداته بمعاداتك نعمدنی فی یومی هذا بما تنعمده من جاز الیك متصله وعاد باستغفارك تأمبا وتولنی بما تمولی به اهل طاعتك والزلزلی لیک والساكنه منك ولا توأخذنی بتفریطی فی جنبك وتعدی طوری فی حدودك ومجاورة احكامك واقسم لی ابواب قربتك ورحمتك ورافتك ورزقك الوا سم انی الیک من الراغبین والتمس لی انعامك انت خیر المنعمین یا رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والصلوة والسلام عليه وعليهم ابد الابدين -

ترجمہ: اے اللہ اس ذات اقدس کی جاہ و منزلت کا مقدمہ جس کو ساری مخلوق سے شرف انتخاب بخشا، جسے اپنی ذات والا صفات کے لئے چن لیا جس کو ساری مخلوق سے بزرگی و برتری بخشی، جسے اپنے شان محبت کے لئے تمام حقوت کا اعزاز بخشا، جس کی طاعت کو تو نے اپنی طاعت قرار دیا اور جن کی معصیت اور نافرمانی کو اپنی نافرمانی اور عصیان قرار دیا۔ جس کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ مقرون فرمایا۔ اور جن کی عداوت کو اپنی عداوت کے ساتھ ہم پلہ قرار دیا۔ مجھے آج کے دن اسی پروردہ رحمت اور ستر غفور و درگزر میں متور فرما جس کے ساتھ تو ان لوگوں کی پردہ داری فرمائے گا جو لوگوں سے بے تعلق ہو کر تیرے ساتھ ربط و تعلق پیدا کرنے والے ہیں۔ اور تجھ سے توبہ و استغفار کر کے گناہوں اور خطاؤں سے رجوع کرنے والے ہیں۔ اور مجھے بھی اسی طرح اپنی محبت و الفت نصیب فرما جس طرح تو نے اپنے اہل طاعت اور مقربین اور اصحاب مکانت و مرتبت کو یہ اعزاز محبوبی و مطلوبی بخشا ہے۔ اور تیری بارگاہ میں اگر مجھ سے کوئی تقصیر اور کوتاہی ہوئی ہے یا تیرے حدود و احکام میں تجاوز ہوا ہے تو اس پر مجھ سے مواظفہ نہ فرما۔ اور مجھ پر اپنی قربت اور رافت و رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور اپنے رزق و اسع کے دھلے کھول دے۔ کیونکہ میں بھی تیری طرف رغبت کرنے والوں میں سے ایک ادنیٰ فرد ہوں۔ میرے لئے اپنے انعام و احسان کو تمام و مکمل فرما کیونکہ اے رب العالمین تو سب سے بہتر منعم و محسن ہے و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین والصلوة والسلام علیہم ابد الابدين -

الف) یہ دعا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جس کو سید مرتضیٰ نے اپنی سند کے ساتھ شرح الاحیاء کے کتاب الحج میں ذکر کیا ہے اور ایک طویل دعا کا حصہ ہے جو عرفہ کے دن مانگی جاتی ہے۔

۱۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ ذُو الْفَضْلِ الْحَقِّ وَكُنَّا نَهْمُ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءَ ذَاكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوْجَدُوا ۝ اَللّٰهُ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنَّا قَدْ سَمِعْنَا قَوْلَكَ وَاطْعْنَا اَمْرَكَ وَقَصَدْنَا نَبِيَّكَ مُسْتَشْفِعِيْنَ بِكَ اِيْلَيْكَ فِىْ ذُنُوْبِنَا وَمَا اَنْفَلْ ظُهُورَنَا مِنْ اَوْزَارِنَا تَائِبِيْنَ مِنْ رِّبِّلْنَا مُتَّوْفِيْنَ بِخَطَايَانَا وَتَقْصِيْرِنَا فَتَنْبِ الْاَلَمِ عَلَيْنَا وَتَسْقِ نَبِيَّكَ فَيْنَا وَارْحَمْنَا بِمَنْزِلَتِكَ عِنْدَكَ وَحَقِّقْ

عَلَيْكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِمَا جَرَيْنَا وَالا نَصَارِدَا غُفِرْنَا وَرَزِقْنَا اَلَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْاِيْمَانِ -

ترجمہ: اے اللہ تو نے ارشاد فرمایا اور تیرا ارشاد حق ہے کہ اگر وہ لوگ اپنی جالوں پر ظلم و تعدی کریں تب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوں پس اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کا رسول بھی ان کے لئے استغفار کرے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا پائیں گے۔ اے اللہ بے شک ہم نے تیرے فرمان کو سنا، تیرے حکم کی اطاعت کی اور تیرے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا قصد کیا درنا خلیک ان کو تیری جناب والا میں اپنے گناہوں کے متعلق شفیع بنانے والے ہیں اور ان اور انہما میں جنہوں نے ہماری پیٹھوں کو بوجھ کر دیا ہے درنا خلیک ہم اپنی لغزشوں سے توبہ کرنے والے ہیں۔ اپنی خطاؤں اور تقصیروں کا اعتراف اقرار کرنے والے ہیں۔

اے اللہ ہم پر نظر رحمت فرما اور اپنے حبیب کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفیع بنا اور ان کی منزلت و مرتبت کے ہرقے میں اور جو تو نے ان کا عظیم حق اپنے ذمہ کرم پر لئے رکھا ہے اس کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے درجات کو بھی بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے جین و انصار کے لئے مغفرت فرما نیز ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو مغفرت و بخشش نصیب فرما جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔

الف) اس دعا کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی زیارت کے بیان میں ذکر کیا ہے۔
۱۔ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ لَا تَرْحَمُ اِلَّا اَهْلَ طَاعَتِكَ فَارْحَمْ مَنْ يَغْفِرُ الْمُنْذِرُونَ، اَللّٰهُمَّ تَجَبَّنْتَ عَنْ طَاعَتِكَ عَمَّا اَوْ تَوَجَّهْتَ اِلَى مَعْصِيَتِكَ قَصْدًا فَسُبْحَانَكَ مَا عَظُمَ حُجَّتُكَ عَلَيَّ وَكَلِمَةُ عَفْوِكَ عَلَيَّ ذِيْ حُجُوْبٍ حُجَّتُكَ عَلَيَّ وَانْقِطَاعِ حُجَّتِيْ عَنْكَ وَفَقْرِيْ اِيْلَيْكَ وَغِنَاكَ عَنِّيْ اَللّٰهُمَّ غَفَرْتُ لِيْ يَا خَيْرُ مَنْ دَعَاكَ دَاعٍ وَافْضَلَ مِنْ رَجَاءٍ بِعُمُوْمَةِ اِسْلَامِهِ وَبِذِمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَتُوَسَّلُ اِيْلَيْكَ فَاغْفِرْ لِيْ جَمِيْعَ ذُنُوْبِيْ -

ترجمہ: اے اللہ اگر تو صرف اپنے طاعت گزاروں پر ہی رحم فرمائے تو گناہگار کس کی پناہ ڈھونڈیں؟ اے میرے خدا میں نے عداوت تیری طاعت سے اقبال کیا اور قصد تیری نافرمانی کی طرف متوجہ ہوا پس پاک ہے تو کتنی عظیم ہے تیری حجت مجھ پر اور کتنی بزرگ و برتر ہے تیری عفو تجھ سے۔ تجھے تیری حجت و برہان کے مجھ پر غالب ہونے اور میرے حیل و بہانہ کے منقطع ہونے کا واسطہ، مجھے میری محتاجی اور تیرے مجھ سے استغناء کا واسطہ میرے لئے مغفرت و بخشش کا سامان پیدا فرما لے ان تمام ذاتوں سے افضل و اعلیٰ جی کو کسی بلانے والے اور پکانے والے نے قضا و حاجات کے لئے پکارا ہے۔ اور ان تمام ذوات سے بزرگ و برتر جن سے کسی امیدوار نے امید و وابستہ کی ہے میں تیری بارگاہ میں اسلام کی حرمت و عزت اور محمد مصطفیٰ علیہ التیہ والثناء

کے حق و ذکر کا وسیلہ پیش کرتا ہوں لہذا میرے سارے گناہ معاف فرما۔
 (ف) اس دعا کو امام غزالی نے احیاء العلوم کے کتاب الحج میں ان دعاؤں کے ضمن میں ذکر کیا ہے جو اسلاف سے
 عرف کے دن میں منقول ہیں۔

۹۔ اللہم صل وسلم علی بھجة الکمال وتاج الجلال وبهاء الجمال وشمس الوصال وعبق
 الوجود وحیاء کل موجود عز جلال سلطنتک وجلال عزم ملکک وملیک صنع قدرک
 و طراز الصفوة من اهل صفوتک وخلاصة الخاصة من اهل قریک سر اللہ الہ اعظم و
 حبیب اللہ الکریم وخیل اللہ الکریم سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ان
 نتوسل به الیک ونشفع به لیدیك صاحب الشفاعة الکبری والوسيلة العظمی والشریعة
 الغراء والمکانة العلیا والمنزلة الزلی وقاب قوسین اود فی ان تحققنا به ذاتا وصفات و
 اسماء وافعال وآثارا حتی لا ندری ولا نسمع ولا نحد الا ایاک الہمی وسیدی
 بفضلک ورحمتک اسالک ان تجعل هویتنا عین هویته فی اوائله ونفایتہ ولبودخلته وصفاء
 محبته وفواتح انوار بصیرته وجوامع اسرار سریرتہ ورحیم رحمائہ ونعیم نعمائہ اللہم
 انا نسالک بجاء نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المغفرة والرضا والقبول قبولاً
 تاماً لا تکلنا فیہ الی انفسنا طرفة عین یا نعم المجیب فقد دخل الدخیل یا مولای بجاء نبیک
 محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فان غفران ذنوب الخلق باجمعهم اولهم و آخرهم برهم
 وفاجرهم کقطرة فی بحر وجودک الواسع الذی لا ساحل له فقد قلت وقولک الحق المبین
 "وما ارسلناک الا رحمة للعالمین" صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبة اجمعین : اللہم انا نتوسل
 الیک بنورہ الساری فی الوجود ان تحیی قلبنا بنور حیاة قلبہ الواسع لکل شیء رحمة وعلماء وهدی
 وشری للمسلمین وان تشرح صدورنا بنور صدرہ الجامع ما فرطنا فی الکتاب من
 شیء - وضیاء و ذکرى للمتقین - و تطهر نفوسنا بطهارۃ نفسه الزکیة المرضیة وتعلمنا
 بانوار علوم ود کل شیء احصینا فی امام مبین (تسری سرائر) فینا بلوا مع انوارک
 حتی تغیبنا عنا فی حق حقیقتہ فیکون هو الہی القیوم فینا بقیومیتک السرمدة تنعیش
 بروحہ عیش الحیاة الابدیة صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبہ وسلم تسلیماً کثیراً آمین
 بفضلک ورحمتک لینا یا احسان یا منان یا رحمن : اللہم انا نتوسل الیک ونسالک
 ونوجه الیک بکتایک العزیز ونبیک الکریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشفرة المسجید

و بابوہ ابرہیم واسماعیل وبصاحبیہ ابی بکر وعمر وذی النورین عثمان وآلہ فاطمة وعلى
 ولدیہما الحسن والحسین وعمیہ حمزة والعباس وزوجتیہ خدیجة وعائشة - اللہم صل
 وسلم علیہ وعلى ابویہ ابرہیم واسماعیل وعلى آل کل وصحب کل صلاۃ ینتجدہا لسان الازل
 فی ریاض الملکوت وعلى المقامات ونیل الکرامات ورفیع الدرجات وینفق بہا لسان الابد
 فی حفیض الناسوت بغفران الذنوب وکشف الکروب ودفع المہمات کما هو اللہ لئلا یلق بالہیتک
 وشانک العظیم وکما هو اللہ لئلا یلق باہلیتہم ومنصہم الکریم بخصوص خصائص ریختص
 برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم)

ترجمہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما اس ذات قدسی صفات پر جو کمال کے لئے بہجت و رونق ہیں۔ جلال کے
 لئے تاج اور زینت ہیں جس و جمال کے لئے بہار ہیں، وصال و قرب کے لئے آفتاب عالم افز ہیں۔ وجود ہستی کے
 لئے مشک نگہت فرما ہیں۔ ہر موجود کا سامان حیات و زیست ہیں۔ تیرے جلال سلطنت کی عزت و آبرو ہیں اور
 تیری عزت سلطنت کا شکوہ و جلال ہیں۔ جو تیرے شاہکار ہائے قدرت کے رئیس و یعوب ہیں۔ تیرے مخلصین
 کے لئے زینت اور نقش و نگار خلاص ہیں۔ اور تیرے مقربین و خواص کا خلاصہ و جوہر ہیں۔ جو اللہ کے ستر اعظم حبیب
 اکرم اور خلیل کرم ہیں یعنی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

اے اللہ ہم تیری جناب میں ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اور انہیں شفیع بناتے ہیں جو شفاعت کبریٰ۔ وسیلہ
 عظمیٰ شریعت غرار، مرتبت عالیہ اور منزلت قریب قباب قوسین ادا دئی کے مالک ہیں تاکہ ان کی بدولت تو ہمیں
 اپنی ذات، صفات، اسماء اور افعال و آثار کے متعلق حقیقت آشنا بنائے حتی کہ دیکھیں تو صرف تجھے، سنیں تو
 صرف تیرا کلام اور احساس و مشاہدہ کریں تو صرف تیری ذات اقدس کا۔

اے میرے خدا اور سید و مولائیں تجھ سے تیری رحمت اور فضل و احسان کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ
 ہمارے اشخاص کو ان کی ہویت و شخصیت میں غرق اور فنا کر دے ان کے احوال میں اور نہایت مقامات
 میں۔ اس محبوب کی خلعت خالصہ اور محبت صافیہ کا صدقہ، ان کے انوار بصیرت کے فوارج و جوامع اسرار سریرت
 باطن کے مقاطع و منہتی کا صدقہ، ان کی رحمت عامہ کا طرہ و نورانی نام کا واسطہ اے اللہ ہم تجھ سے تیرے
 نبی کرم کے جاہ و مرتبہ کے وسیلہ سے التجاء کرتے ہیں مغفرت و رفا مندی اور قبولیت نامہ کی جس میں ایک لمحہ
 کے لئے بھی ہمیں اپنے نفوس کے حوالے نہ کیا جائے اے بہتر مجیب کیونکہ ان میں مرض صعب سرایت کر چکی ہے
 اے میرے مولیٰ تجھے واسطہ اپنے نبی کرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و مقام کا کیونکہ تمام مخلوق اول و آخر اور
 نیک و فاجر کے گناہوں کی مغفرت و بخشش تیرے جو کرم کے پائیدار گنار سمندر کے مقابل ایک قطرہ کی حیثیت

ترجمہ۔ اے اللہ درود و صلوة بیچ ذات محمدیہ، لطیفہ احدیہ، آسمان اسرار و رموز کے آفتاب، مظہر انوار اور مرکز مدار جلال اور فلک جمال کے قطب پر۔ اے اللہ ان کے سر حقیقت کا صدقہ جو تیرے قرب حضور میں ہے اور ان کی تیری طرف سیر و عروج کا صدقہ میرے خوف کو امن سے تبدیل فرما۔ میری لغزش سے درگزر فرما۔ میرا حزن و غم اور حرص و آرزو دور فرما تو خود میرا ہو جا اور مجھے مجھ سے چھین کر اپنے قبضہ میں کر لے۔ اور مجھے اپنے آپ سے فانی اور غائب ہونے کی توفیق دے مجھے اپنے نفس کے فتنہ و ابتلا میں نہ ڈال اور اپنے احساس و شعور کے ذریعے محبوب نہ فرما۔ اور ہر پوشیدہ راز مجھ پر آشکار فرمایا جیسا یا قیوم۔

(ف) یہ دعاء سیدی ابراہیم دہلوی سے منقول ہے اور مشہور و معروف ہے۔

۱۳۔ بِمَنْ دَنَا فَتَدَنَّا فَمَا كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ

ترجمہ۔ اے اللہ اس محبوب کا واسطہ جو قریب ہوئے پس بہت قریب ہوئے حتیٰ کہ کمان کے دوسروں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔

(ف) یہ توسل بھی ابراہیم دہلوی کا ہے جس کو انہوں نے حزب المشائخ میں ذکر کیا ہے۔

۱۴۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (قَالَ اللَّهُ خَيْرَ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَضِيتُ بِاللَّهِ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَدَخَلْتُ فِي كَنَفِ اللَّهِ وَاعْتَصَمْتُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَنَحَصْنْتُ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاسْتَجَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ۔

اللہ تعالیٰ کے نام اقدس سے برکت حاصل کرتے ہوئے جو رحمن و رحیم ہے انہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر حفاظت و امان دینے والا ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ مہربان ہے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو چکا ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا ہے میں اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت میں داخل ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ چپکل مارا ہے اور اس کی آیات کے حصن حصین میں پناہ حاصل کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول برحق محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ رحمت میں پناہ و امان لی ہے۔

(ف) یہ دعاء سیدی ابوالحسن شاذلی نے حزب الکفایہ میں ذکر کی ہے اور میں نے اس کو اور بعد والی دعاؤں کو مفاد شاذلیہ سے نقل کیا ہے۔

۱۵۔ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَعِزْرَائِيلَ وَالرُّوحِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَبِحَقِّ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ الْفَارُوقِ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِي وَتُسَبِّحَ دَعْوَتِي وَتَقْبَلَنِي مِنْهُمَا تَقَبَّلْتَنِي وَتَرْفَعَنِي عَنِّي هَلُمَّنِي تَقَبَّلْتَنِي

ترجمہ۔ اے اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل اور روح اعظم علیہم السلام

کے حقوق کا صدقہ اور خلفاء اربعہ رضی اللہ عنہم کے حقوق (جو تو نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھے ہیں ان) کا صدقہ میری حاجت پوری فرما۔ میری دعا کو شرف قبولیت بخش۔ جملہ مہمات میں میری کفایت و کفالت فرما اور تمام نازل ہونے والے حوادث کو مجھ سے دور فرما۔

(ف) یہ دعا بھی حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے حزب اللاترہ میں ذکر فرمائی ہے۔

۱۶۔ يَا مَنْ لَهُ الْمَوَاطِنُ كُلُّهَا خَيْرُ كُلِّهَا وَاعْزُوبُكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ فَإِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْغَنَى الْكَرِيمُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اسألك بالنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہادی الی صراط مستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السموات وما فی الارض (إِلَّا إِلَهُ اللَّهِ تَصِيرُ الْمَوَاطِنُ) أَنْ تَهْبِطَ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ تَشْرَحُ لِي بِهَا صَدْرِي وَتَبْسُورُ لِي بِهَا أَعْمَى وَتَضَعُ عَنِّي بِهَا وَزْرِي وَتَرْفَعُ لِي بِهَا ذِكْرِي وَتَنْزِلَ بِهَا خُكْرِي وَتَقْدَسَ بِهَا سَوِي وَتَكْشِفَ بِهَا خَوْفِي وَتَقْلِي بِهَا قَدْرِي كِي اسْبَحَكَ كَثِيرًا وَادْكُرَكَ كَثِيرًا أَنْتَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا يَا اللَّهُ يَا عَلِيمَ يَا خَبِيرَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

اے وہ ذات بالادبر تر کہ سب امور اس کے ساتھ مخصوص ہیں اور اس کے قبضہ و اختیار میں ہیں۔ میں تجھ سے ہر قسم کی خیر طلب کرتا ہوں اور ہر قسم کے شر سے پناہ مانگتا ہوں کیونکہ تو ہی اللہ اور معبود برحق ہے سوائے تیرے کوئی معبود نہیں ہے تو واحد و یکتا ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے تو غنی و کریم ہے اور غفور و رحیم میں تجھ سے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں جو راستہ ہے اس اللہ معبود برحق کا جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے یقیناً صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سب امور کی بازگشت ہے کہ تو مجھے اپنی طرف سے مغفرت خاصہ موبوب فرمائے جس کی وجہ سے میرے سینہ کو کھول دے اور میرے جملہ امور کو آسان بنا دے۔ میرے جملہ اوزار و افعال دور فرمائے۔ اور اس کی بدولت میرے ذکر کو بلند فرمائے۔ مجھے فکر کی پاکیزگی، سیر و باطن کا تقدس، مضرات اور تکلیف دہ اشیاء کا کشف و دفاع، قدر و مقدار کا اعلا و بلندی نصیب فرمائے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح و تقدیس بیان کر سکوں اور بکثرت تجھے یاد کر سکوں۔ کیونکہ تو روز ازل سے ہمارے متعلق بصیر و علیم ہے یا اللہ یا علیم یا خیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

(ف) اس دعا کو بھی حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔

۱۷۔ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظَامِ وَمَلَأْتَكَتُ الْكِرَامِ وَأَنْبِيَاءَكَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِكُلِّ نَبِيٍّ أَرْسَلْتَهُ وَكِتَابٍ أَنْزَلْتَهُ وَعَمَلٍ تَقْبَلْتَهُ وَخَفِيٍّ أَوْضَحْتَهُ وَعَسْوِيٍّ سَوَّيْتَهُ وَرَبِّ قَتَقْتَهُ وَظِلَامٍ نَوَّرْتَهُ وَخَائِفٍ أَمَنْتَهُ وَتَكْلَمٍ أَصَمْتَهُ أَنْ تَصَوِّفَ كَيْدَ مَنْ كَادَ فِي

سوء ومن اراد فی بصره فصدنی برحمتک یا ارحم الراحمین۔

اے اللہ میں تجھے تیرے اسماء عظام اور ملائکہ و رسل کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں۔ اور تیری بارگاہ میں ہر اس نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں جس کو تو نے مبعوث فرمایا۔ اور ہر کتاب کا جس کو نازل فرمایا ہر عمل مقبول اور ہر خفی کا جس کو تو نے واضح فرمایا اور ہر تنگی کا جس کو تیرے وسعت سے تبدیل فرمایا۔ ہر رتق اور بندش کا جس کو کھولا اور دور کیا۔ ہر ظلمت کا جس کو نور سے تبدیل فرمایا۔ ہر خوف زدہ کا جس کو امن و آشتی سے بہرہ ور فرمایا اور ہر شکوک کا جس کو (عطاء مسئول سے) خاموش فرمایا کہ مجھ سے ہر اس شخص کا کید و کمر دور فرما جو بڑائی کے ساتھ مجھے شکار کید و کمر کرنا چاہے۔ جو مجھے تکلیف اور نقصان پہنچانے کا قصد و ارادہ کرے برحمتک یا ارحم الراحمین۔

ف۔ اس دعا کو بھی حضرت شانزی نے حزب الطس میں ذکر کیا ہے۔

۱۸۔ اَقْسَمْتُ بِعَيْنَيْكَ بِجَاءِ الرَّحْمَةِ وَرَحْمَةِ الْمَلِكِ وَدَالِ الدَّامِ۔

اے اللہ! میں تجھے قسم دیتا ہوں حاء رحمت اور میم ملک اور وال دواں کی (اور چونکہ رحمت مجسم ذات سرور کائنات ہے لہذا ان کے ساتھ توسل واستغاثہ حاء الرحمتہ میں ثابت ہو گیا) اس کو بھی حضرت شانزی نے حزب الطس میں ذکر کیا ہے۔

۱۹۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِاَسْمَائِکَ الْحُسْنٰی وَصِفَاتِکَ الْعَلِیَّیَا مِنْ بَیْدَةِ الْاَبْلَاقِ وَالْمَعَاوَاةِ وَالْاَشْفَاۃِ وَالْاَدْوَاۃِ اَسْأَلُکَ بِمَعْجَزَاتِکَ نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ وَبِرَّکَاتِ خَلِیْلِکَ اِبْرَہِیْمَ عَلَیْہِ الصَّلَاۃُ وَالسَّلَامُ وَوَحْرَمَةِ کَلِیْمِکَ مُوْسٰی عَلَیْہِ الصَّلَاۃُ وَالسَّلَامُ اَسْتَغْنٰی۔

ترجمہ۔ اے اللہ میں تجھے تیرے اسماء حسنی اور صفات علیا کا واسطہ دیکر سوال کرتا ہوں اے ذات والا صفات جس کے قبضہ قدرت میں ابتداء بھی ہے اور غف و معافات بھی اور شفا بھی ہے اور دوا بھی۔ میں تجھ سے تیرے محبوب کریم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے وسیلہ سے اور ابراہیم خلیل علیہ السلام کے فیوض و برکات کے توسل سے اور موسیٰ کلیم علیہ السلام کی حرمت و عزت کے طفیل سوال کرتا ہوں کہ مجھے شفا عطا فرما۔

ف۔ یہ دعا حضرت سیدی ابو محمد عبداللہ ابن ابی جبرہ صاحب مختصر البخاری سے ان کے شاگرد رشید ابن الحاج نے کتاب (المدخل) میں نقل کی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو اس دعا کی تعلیم دی تاکہ اس کو امراض کے ازالہ اور استقام کی صحت کے لئے بطور رقیہ و دم استعمال کریں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں جو بارگاہ نبوت سے ان کو سکھائی گئیں علامہ ابن الحاج نے سب کو "المدخل" میں نقل کیا ہے۔

۲۰۔ اَسْأَلُکَ بِصِفَاتِکَ الْعَلِیَّیَا الَّتِیْ لَا یَقْدِرُ اَحَدٌ عَلٰی وَصْفِہَا بِاَسْمَائِکَ الْحُسْنٰی الَّتِیْ لَا یَقْدِرُ اَحَدٌ

اِنْ یَحْصِیْہَا، وَاَسْأَلُکَ بِذَاتِکَ الْجَلِیْلَةِ، وَنُورِ وَجْہِکَ الْکَرِیْمِ، وَبَرَکَةِ نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ صَلَّی

اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ خَاتَمِ انْبِیَآئِکَ اِنْ تَشْفِیْنِیْ وَتَعَافِیْنِیْ، صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا۔

ترجمہ میں تجھ سے تیرے صفات عالیہ کے واسطہ سے سوال کرتا ہوں جن کے وصف و بیان پر کوئی قدرت نہیں رکھتا اور اسماء حسنی کے واسطہ سے سوال کرتا ہوں جن کے احاطہ پر کسی کو قدرت نہیں۔ میں تجھ سے تیری ذات جلیلہ اور ذات کریمہ کے نور و فیض اور تیرے نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی برکت کے وسیلہ جلیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے شفاء و صحت اور تندرستی و عافیت نصیب فرمائے صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم تسلیماً کثیراً۔

ف۔ یہ دعا بھی ابن ابی جبرہ سے ان کے تلمیذ رشید ابن الحاج نے المدخل میں نقل کی ہے۔ یہ دعا بھی ان کو بارگاہ نبوی سے سکھائی گئی تاکہ امراض و عوارض میں بطور رقیہ اس کو استعمال کریں اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ہے جس کو ابن الحاج نے نقل کیا ہے۔

۲۱۔ اَللّٰهُمَّ لَا تُخْرِقْنَا سَفَاۃً وَلَا عَنَآیَۃً فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ، وَادْخُلْنَا بِفَضْلِکَ فِی زُمْرَةِ الْمُتَّبِعِیْنَ لَہٗ بِاِحْسَانٍ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ بِجَآہِہٖ عِنْدَکَ فَاِنَّ جَآہَہٗ عِنْدَکَ عَظِیْمٌ۔

ترجمہ۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی شفاعت اور نظر غایت سے نہ دنیا میں محروم فرما اور نہ ہی آخرت میں اور اپنے فضل عظیم کے ساتھ ہمیں ان لوگوں کے زمرہ میں داخل فرما جو ان کی احسن طریقہ پر اتباع کرنے والے ہیں خواہ اب سے لے کر قرب قیامت تک پیدا ہونے والے ہوں تجھے واسطہ اپنے حبیب کریم کی جاہ و مرتبت کا کیونکہ ان کی جاہ و مرتبت اور عزت و حرمت تیرے نزدیک عظیم ہے۔

ف۔ یہ دعا ابو عبد اللہ محمد بن الحاج نے اپنی کتاب "المدخل" میں آداب زیارۃ قبور الانبیاء و الصالحین ذکر کرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے آداب زیارت میں نقل کی ہے۔

۲۲۔ اَللّٰہُمَّ اِنْ کُنَا قَدْ عَصِیْنَاکَ بِجَهْلٍ، فَہَا نَحْنُ قَدْ دَعَوْنَاکَ بِعَقْلِ حِیثْ عَلِمْنَا اَنْ لَّنَا رِیَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ

وَلَا یُبَالِی الْاَلَمِ اَنْ تَحْرِقَ بِالنَّارِ دَجْمَا کَانَ لَکَ مَصْلِحًا وَّلِسَانًا کَانَ لَکَ ذَاکِرًا وَاَعْمَاۃً لَا بِالذِّمِّ دَلْنَا

عَلِیْکَ وَرَغْبَنَا فِیْہَا اَمْرًا بِالْخُضُوعِ بَیْنَ یَدِیْکَ وَہُوَ مُحَمَّدٌ خَاتَمُ انْبِیَآئِکَ وَسَیِّدُ اصْفِیَائِکَ

فَاِنْ حَقَّ عَلَیْنَا عَظَمُ الْحَقُوْقِ بَعْدَ حَقِّکَ کَمَا اَنْ مِنْ لَدُنْکَ لَدِیْکَ اَشُوْفٌ مِنْ اَزْلِ خَلْقِکَ۔

ترجمہ۔ اے ہمارے معبود برحق اگر ہم نے جہل اور نادانی کی وجہ سے تیری نافرمانی کی ہے تو ہم عقل و فہم کے کام لیتے ہوئے تجھ سے دعا و التجاہ بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا ارادہ ہے جو گناہ معاف فرمائے اور اسے (بے حد و حساب گناہوں کے بخشے کی کوئی پروا نہیں ہے۔ اے اللہ کیا تو آگ کے ساتھ اس پھرے کو جلاتے گا جو تجھ سے لئے نماز میں سجدہ ریز ہونے والا تھا یا اس زبان کو جو تیرا ذکر کرنے والی تھی اور تجھ سے دعا کرنے والی

ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ فرما تجھے اس ذات قدسی صفات کا واسطہ جس نے ہمیں تیرا راستہ دکھایا اور اپنے احکام میں تیرے حضور خضوع و خضوع کی ترغیب دی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء اور سید الانبیاء ہیں کیونکہ ان کا حق تیرے حق کے بعد سب سے عظیم تر ہے جیسے ان کی منزلت تیرے نزدیک ساری مخلوق کی منازل سے شرف و برتر ہے۔

(ف) یہ دعا سیدی عبدالعزیز دہلوی کی ہے جو انہوں نے ”طہارة القلوب“ کی بیسویں فصل میں ذکر کی ہے۔

۲۳- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ وَ اَتُوَسَّلُ اِلَیْكَ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم وَ بِاَنۡبِیَآءِ وَ اَلْمُرْسَلِیْنَ فِی قَضَائِ حَاجَتِیْ یَا سَيِّدِیْ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَوَسَّلْتُ بِكَ اِلٰی رَبِّیْ۔

ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری جناب اقدس میں وسیلہ بناتا ہوں اپنے سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء و مرسلین کو اپنی قضاء حاجات اور حل مشکلات میں۔ اے میرے سرور اے رسول خدا میں آپ کے ساتھ اپنے رب کی جناب میں متوسل ہوں۔

(ف) امیر دعا حضرت علامہ تاج الدین سبکی نے اپنے حزب میں نقل کی ہے۔

۲۴- اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَدَّتِیْ وَ مَوَسٰی فِی وَحْدَتِیْ وَ حَافِظِیْ فِیْ غَرِیْبَتِیْ وَ دَلِیْلِیْ فِیْ حَیْرَتِیْ وَ مَلْجِئِیْ اِذَا ضَاقَتْ عَلٰی نَفْسِیْ فِیْمَا یَبْهَوْنِیْ، فَاسْأَلُكَ بِحَقِّ وَجْهِكَ الْكَرِیْمِ وَ بِكَلَامِكَ الْقَدِیْمِ وَ بِمَجْدِكَ خَاطَمِ النَّبِیِّیْنَ اَلَا مَانَ بِكَ وَ اَلَا مَانَ مِمَّا اَخَافُهُ وَ اَحْذَرُهُ فَقَدْ اسْتَعْنَتْ بِكَ وَ اسْتَعْنَتْ اِلَیْكَ وَ فَرَضْتُ اَمَوْرَیْ كُلَّهَا لَدَیْكَ لِتَحْرُسَنِیْ وَ تَرْعَانِیْ وَ تَكُوْلَ فِیْ مِنْ شَرِّ مَنْ یَقْصِدُ لِیْ مَكْرًا وَ حَسَدًا اَوْ خَدِیْعَةً اَوْ فِتْنَةً مِنْ جَمِیْعِ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ۔ اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ الْعَرْشِ وَ الْكَرْسِ وَ النُّوْرِ الَّذِیْ اَنْزَلْتَ وَ بِجَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم وَ مَا اَنْزَلْتَهُ عَلَیْهِ اَكْفِیْ فِیْ یَوْمِ هَذَا شَوْ مِنْ لَوْ قَدَرْتَ عَلٰی عَلَیْهِ وَ اَعْنِیْ عَلٰی مَنْ لَا طَاقَةَ لَیْ بِهٖ وَ حَنَّ عَلٰی قَلْبِ مَنْ اَحْرَجْتَنِیْ اِلَیْهِ، وَ سَخَّرِ لِیْ قَلْبِ مَنْ نَظَرْتَ اِلَیْهِ حَسْبِیْ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ۔

ترجمہ: اے اللہ تو ہی میرا سرور و سامان ہے اور وحدت و تنہائی میں مونس و نگہار غربت و مسافری میں محافظ و نگران۔ حیرت و سرگردانی میں دلیل و راہبر اور ہولناکیوں میں اپنے آپ سے تنگی اور بیزاری کے وقت میں لمبا و دافعی۔ لہذا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری ذات کریمہ کے صدقے میں کلام قدیم اور محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ تیری امان و حفاظت کا اور ہر اس چیز سے حفظ و امان کا جس سے میں خوفزدہ اور پرہیز ہوں۔ میں نے تجھ سے استعانت کی ہے اور تیری بارگاہ اقدس میں استغاثہ پیش کیا ہے اور اپنے تمام امور و معاملات تیرے سپرد کئے ہیں تاکہ تو میری حراست و حفاظت اور نگرانی و نگہبانی فرمائے ہر اس

شخص کے شر سے جو میرے ساتھ مکر و فریب کاری یا حسد و بغض یا خداع اور مکاری یا فتنہ و ابتلا کا ارادہ رکھتا ہو جنوں سے ہو یا انسانوں سے اے اللہ تجھے واسطہ عرش و کرسی کا اور اس نور کا جس کو تو نے نازل فرمایا۔ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جہ و جلال کا اور جو کلام و وحی ان پر نازل فرمائی ہے اس کا واسطہ مجھے آج کے دن ہر اس شخص کے شر سے کفایت فرما جس کے دفاع کی مجھ میں قدرت نہیں ہے۔ اور ہر اس شخص کے خلاف میری اعانت فرما جس کے مقابلہ کی مجھ میں طاقت نہیں ہے اور ہر اس شخص کا دل مجھ پر نرم اور مہربان فرما جس کی طرف تو نے مجھے محتاج بنایا ہے۔ اور ہر اس شخص کا دل میرے لئے مسخر فرما جس کی طرف میں نظر احتیاج و افتقار سے دیکھوں۔ کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ جس کے علاوہ کوئی الہ و معبود حق نہیں ہے میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔

(ف) یہ دعا سیدی ابوالحسن سخاوی سے منقول ہے اور ان کی معروف و مشہور دعاؤں میں سے ایک ہے۔

۲۵- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَقْبُوْلِ الشَّفَاعَةِ مَنْ جَعَلْتَ طَاعَتَهُ لَكَ طَاعَةً وَ قَدَمَتَهُ فِی الْقَدَمِ فَكَانَ لَهُ الْقَدَمُ عَلٰی كُلِّ ذِیْ قَدَمٍ مَنْ عَیْنَتَهُ فِی الْیَقِیْنِ الْاَوَّلِ بِالْمَقَامِ الْاَوْكَلِ وَ نَحْصَصْتَهُ لِكِمَالِ النِّظَامِ وَ جَعَلْتَهُ لِبَنَةِ الْقَامِ، اَمَّا مَجَامِعُ الْاَنْفُسِ وَ خُطِیْبُ حَضْرَةِ الْقُدُسِ مَظْهَرُ حَقِیْقَةِ الْوُجُوْبِ الْمُنَزَّهِ وَ مَظْهَرُ اَرْكَانِ الْجَمَالِ اَلَا نَزَّ مُحَمَّدٌ الْخَلَالَ وَ اَحْمَدُ الْجَلَالَ وَ سَلَّمَ عَلَیْهِ سَلَامُ الْخُصُوْصِیَّةِ بِحَضْرَةِ الرَّبُّوْمِیَّةِ؛ وَ اتَوَسَّلُ بِهٖ اِلَیْكَ اَلْهٰی فِی الْبَعْدِ عَنْ كُلِّ لَا هٰی؛ وَ اسْأَلُكَ فِی الْقُرْبِ اِلَیْكَ اَلَا اَعْتَمَادَ عَلَیْكَ، اَلْهٰی بَسَطْتَ اِلَیْكَ يَدَ الْفَاقَةِ وَ اَلَا فِتْنَارَ وَ جِئْتَ بِكِمَالِ الذَّلَّةِ وَ اَلَا نَكْسَارَ وَ وَقَفْتَ بِالْبَابِ وَ تَوَسَّلْتُ بِالْاَحْبَابِ فَاجِبِ سَوَاطِیْ وَ اَلَا تَخِیْبُ اَمَالِیْ۔

ترجمہ: اے اللہ درود و صلوات نازل فرما اس ذات اقدس پر جن کی شفاعت مقبول ہے۔ جن کی طاعت کو تو نے اپنی طاعت قرار دیا ہے۔ جن کو تو نے ازل میں مراتب کمال میں جملہ کاملین و سابقین پر بوقت اور فوقیت بخشی۔ جن کو تو نے یقین اول میں مقام اکمل کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ تکمیل نظام کے لئے ان کو مخصوص ٹھہرایا اور ان کو انبیاء و مرسلین کے قمر نبوت و رسالت کی آخری اینٹ قرار دیا جو جامع الانس کے امام اور حضرت قدس کے خطیب ہیں۔ و جو ب منزه کے مظہر حقیقت ہیں اور پاکیزہ ترجمان کے لئے مظہر ارکان جو محمود الخصال ہیں اور جلال باری کے سب سے زیادہ حامد و ثناء گو۔ ان پر ایسا سلام نازل فرما جو حضرت ربوبیت کے ساتھ ہی خاص ہے۔

میں اس ذات و الام صفات کا وسیلہ پیش کر کے التجا کرتا ہوں ہر اس امر سے دوری کی جو غفلت میں مبتلا کرنے والا ہے اور تیرے قرب اور تجھ پر اعتماد و توکل کی دولت عطا ہونے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اے میرے خدا میں نے فقر و فاقہ اور احتیاج و افتقار کے ہاتھ تیری جناب حمدیت میں دراز کئے ہیں۔ انتہائی عاجزی و انکساری

کے ساتھ آیا ہوں اور تیرے حرم نازکے در اقدس پر کھڑا ہوں۔ تیرے جملہ اجزاء و ادیان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں
لہذا میرا سوال و مطالبہ پورا فرما۔ اور میری امیدوں اور آرزوؤں کو خائب اور ناکام نہ فرما۔

(ف) یہ دعا بھی حضرت سیدی محمد وفارحمۃ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے اور ان کی معارف و مشہور دعاؤں میں سے ایک ہے۔

۲۷۔ اللہم صلی علی احمد امک و محمد خلقک و اسعدکونک، اسالک اللہم بہ وبہ اسالک
ان تصلی علیہ صلاۃ ذاتیہ خاصۃ بہ علاقۃ فی جمیع الواحہ الحرفیہ والاسمیۃ و جمیع مراتبہ
العقلیۃ والعلمیۃ صلاۃ متصلۃ لایمکن انفصالہا بسلب ولا بغیر ذلک بل یستجیل عقلہ و
نقلہ وعلی آلہ واصحابہ الامہات الجوامع والخزائن الموانع وسلم تسلیا کثیرا۔ اللہم بک
توسلت و منک سالت وفیک لا فی شیء سواک رغبت لاسال منک سواک ولا اطلب منک
الا یراک، اللہم واتوسل الیک فی قبول ذلک بالوسیلۃ العظمیٰ والفضیلۃ الکبریٰ سیدنا
محمد المصطفیٰ والصفی المرتضیٰ والنبی المجتبیٰ، وبہ اسالک ان تصلی علیہ صلاۃ ابدیۃ
دیومیۃ قومیۃ الہیۃ ربانیۃ یحیث یشہد فی ذلک بعین کمالہ بشہادۃ معارف ذاتہ وعلی
الہ وصحبہ کذلک، فانک ولی ذلک ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

ترجمہ۔ اے اللہ درود و صلاۃ بھیج اپنے اموات کو جن کے سب سے زیادہ حمد و ثناء کرنے والے اور ماری مخلوق کے
ممدوح و محمود اور رسالے موجودات سے سعادت و نیک بختی میں بلند و بالا ہستی پر اسے اللہ میں تیری خباب میں
ان کا اور صرف ان کا وسیلہ پیش کر کے سوال کرتا ہوں کہ ان پر ایسی صلاۃ بھیج جو ان کی ذات اقدس کے ساتھ خاص
رابط و تعلق رکھتی ہو اور ان کے جمیع الواح حریفہ و اسمیکہ کو محیط و شامل ہو اور ان کے تمام مراتب عقیدہ علیہ کو حاوی و
مستغرق ہو جو دائم و مسلسل ہو اور اس میں کبھی انفصال و انقطاع پیدا نہ ہو نہ بالفعل اور نہ عقلاً ممکن ہو۔ اور ان
کے آل واصحاب پر جو فیوض و برکات کے جامع سرچشمہ ہیں۔ اور علوم و عرفان کے محفوظ خزان بہت بہت
تعلیمات و نیجات بھیج۔

اے اللہ میں نے تجھ سے توسل کیا۔ تجھ سے ہی سوال کیا اور صرف تجھ میں ہی رغبت کی ہے نہ غیر میں ہیں تجھ
سے تجھی کو طلب کرتا ہوں اور کسی دوسرے کا سوال نہیں کرتا۔ میں تیری خباب اقدس میں اس عرض و التجاہ کی قبولیت
کا سوال کرتا ہوں۔ وسیلہ عظمیٰ اور فیصلت کبریٰ محمد مصطفیٰ، صفی مرتضیٰ اور نبی مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے
اور انہیں کی وساطت سے سوال کرتا ہوں کہ ان پر درود و صلاۃ بھیج صلاۃ ابدیہ دائمہ متصلہ متواصلہ الہیہ ربانیہ
تاکہ تیری اس صلاۃ و رحمت اور میری دعا و التجاہ کی وجہ سے ان کا عین کمال میری معرفت معارف
ذات اقدس پر شہادت دے۔ اور ان کے آل واصحاب پر بھی ایسی ہی صلاۃ بھیج کیونکہ تو ہی اس کا اہل ہے

اور نہیں معصیت سے روگردانی اور نیکی پر قوت مگر توفیق اللہ علی عظیم کے۔
(ف) یہ دعا بھی حضرت سیدی محمد وفارحمۃ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے۔

۲۸۔ اسالک فی قبول ماسالک و رغبت فیہ من فضلک و طلبتہ منک بالنور الاول والسر الاول
الاکمل عین الرحمة الربانیۃ والبرجۃ الاختراعیۃ والاکوانیۃ صاحب الملة الاسلامیۃ
والحقائق العیانیۃ نور کل شیء و هذا لا وسیلۃ من فتحت بہ خزائن الرحمة
والرحموت ومنحت بظہور انوارہ الملك والمملکوت قطب دائرۃ الکمال ویا قوتہ تاج محاسن
الجمال، عین المظاہر الالہیۃ ولطیفۃ تروحات الحضرة القدسیۃ، مدد الامداد وجود
الجود و واحد الاحاد و سر الوجود واسطۃ عقد السلوک و شرف الاملاک والملوک، بدار
المعارف فی سموات الدقائق و شمس المعارف فی عرش الحقائق، بابک الاعظم و صراطک
الاقوم و برکت اللہ مع نورک الساطع ومعناک الذی ہو بانق کل قلب سلیم طالع و سرور
المنزہ الساری فی جزئیات العالم و کلیاتہ علویاتہ و سفلیاتہ۔

ترجمہ۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے سوالات اور مرغوبات کی قبولیت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس شیء کے مہیا کرنے کا جو
میں نے تجھ سے طلب کیا ہے وسیلہ نور اول۔ سر اقدس و اکمل جو سراپا رحمت ربانیہ میں اور ایجاد و اختراع کی بھجوت و توفیق
ملت اسلامیہ اور حقائق عیانیہ کے مالک ہیں۔ ہر شیء کا نور و ہدایت ہیں۔ ہر راز و رمز کا سرخفی اور چمک و ظہور ہیں جن
کی بدولت رحمت و رحمت کے خزان اہل عالم پر کھولے گئے۔ اور ان کے ظہور انوار سے ملک و مملکت کو غیر محدود
نعمتیں عطا کی گئیں۔ وہ دائرہ کمال کے قطب و مرکز ہیں اور محاسن جمال کے تاج کا درشا ہوار۔ سراپا مظاہر الہیہ ہیں
اور حضرت قدسیہ کے غنبریں روائح کا لطیف نمونہ۔ مددگاران خلق کے مددگار اور فراہم دہش۔ جواد اور محسان
جہان کے لئے سرچشمہ جو د عطا یکتا اور یگانہ روزگار۔ سر وجود و ہستی۔ سلوک و معرفت کا واسطہ عقد۔ ملائکہ اور
ملوک کے شرف و فخر، دقائق کے آسمانوں کے لئے بدر معارف حقائق کے غرثوں کے لئے شمس عارف۔ حرم
خداوندی کے باب اعظم اور صراط اقوم و قویم۔ تیرے انوار سے چمکتی برق اور نور ساطع و غالب۔ اور ہر قلب سلیم کے
انق پر طلوع ہونے والا تیرا عظیم آفتاب معنی تمام عالم کے جزئیات و کلیات اور علویات و سفلیات میں سرایت
فرما سر منزہ و اقدس۔

(ف) یہ دعا بھی حضرت سیدی محمد وفا سے ان کے خلیفہ ابوالواہب شاذلی نے اپنے حزب افراد میں نقل کی ہے۔

۲۹۔ اللہم اناسالک قبول السئوال یا من لم یزل یعطى السئوال بمن خصصتہ فی الازل بمراتب
التکمیل بعد الکمال حائز الفضیلۃ وصاحب الوسیلۃ فاتح خزائن الاسرار وخاتم

دورات الاغوار ورفق کل اشارۃ لطیفۃ تشیر الی کمال المعانی المنیفۃ بالامارات العرفانیۃ فی الحضرات الربانیۃ ذی الجنب الرفیع سیدنا و مولانا محمد الشفیع۔

ترجمہ۔ اے اللہ! ہمیشہ ہمیشہ سائلین کے سوال پورے کرنے والے ہم تجھ سے اس مقدس ہستی کے طفیل سوال قبول کرنے کی التجا کرتے ہیں جن کو تو نے ازل میں کامل ہونے کے بعد مراتب تکمیل و ارشاد کے ساتھ مخصوص ٹھہرایا۔ جو ہر قسم کی فضیلت کو جمع کرنے والے ہیں اور صاحب وسیلہ خزان اسرار کے کھولنے والے ہیں اور دروہائے الوار کے خاتم ہر اشارہ لطیف کی رفیق و بہار ہیں جو عمدہ اور کامل معانی کی طرف اشارہ کرنے والے ہیں ساتھ اشارات عرفانیہ کے حضرات ربانیہ میں رفیع و بلند مرتبت بارگاہ والے ہیں یعنی سیدنا مولانا محمد الشفیع الخلق۔

الف) یہ دعا بھی سیدی محمد و فارحمہ اللہ تعالیٰ سے حزب النجات میں منقول ہے۔

۲۹۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ وَ اَتَوَجَّہُ اِلَیْكَ بِحَبِیْبِكَ الْمُصْطَفٰی عِنْدَكَ یَا حَبِیْبُنَا یَا مُحَمَّدًا اِنَّا تَوَسَّلُ بِكَ اِلٰی رَبِّكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الْمُؤَلٰی الْعَظِیْمِ یَا نِعْمَ الرَّسُوْلَ الطَّاهِرَ، اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِیْنَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ۔

ترجمہ۔ اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے در اقدس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے حبیب کے وسیلہ سے جو ہمارے نزدیک بھی ماری مخلوق سے چنے ہوئے ہیں۔ اے ہمارے حبیب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آپ کے وسیلہ سے آپ کے رب جل و علی کی طرف متوسل ہیں لہذا اپنے مولائے عظیم کی بارگاہ میں ہمارے لئے شفاعت فرمائیے۔ اے بہتر و طاہر رسول۔ اے اللہ! ان کے جاہ و مرتبت اور رفعت منزلت کا صدقہ انہیں ہمارے حق میں شفیع بنا۔

الف) یہ دعا سیدی ابو عبد اللہ محمد بن سلیمان جزولی نے دلائل الخیرات میں ذکر فرمائی ہے۔ زیادہ تر کلمات حدیث نبوی سے ماخوذ ہیں۔

۳۰۔ اَللّٰهُمَّ یَا رَبِّ بِجَاهِ نَبِیِّكَ الْمُصْطَفٰی وَ رَسُوْلِكَ الْمُرْتَضٰی طَهَّرْ قُلُوْبَنَا مِنْ کُلِّ وَ صَفٍ یُبَاعِدُنَا عَنْ مُشَاهَدَتِكَ وَ مُحِبَّتِكَ، وَ اَمْنًا عَلٰی السَّنَةِ وَ الْجَمَاعَةِ وَ الشُّوْقِ اِلٰی لِقَائِكَ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِکْرَامِ، وَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِیْمًا وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

ترجمہ۔ اے اللہ! اپنے نبی مصطفیٰ اور رسول مرتضیٰ کے جاہ و مرتبت کا صدقہ ہمارے دلوں کو ہر اس صفت و ذیل سے پاک فرما جو ہمیں تیرے شاہد و محبت سے دور کرے۔ اور عین سنت نبوی اور جماعت صحابہ کے مذہب و مسلک اور اپنے شوق و تقاریر پر موت نصیب فرما یا ذا الجلال والاكرام صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم تسلیما و الحمد للہ رب العالمین۔

الف) یہ دعا بھی سیدی ابو عبد اللہ محمد بن سلیمان جزولی نے دلائل الخیرات میں ذکر فرمائی ہے۔

۳۱۔ و سَاَلُكَ اَللّٰهُمَّ اَنْ لَا تَوَاضِعْنَا بِمَا نَطُوْتُ عَلَیْهِ ضَمَائِرُنَا وَ اَكْنَتَ سِرَافُنَا مِنْ اَنْوَاعِ الْقَبَاحِ وَ الْمَعَایِبِ الَّتِیْ تَعْلَمُهَا مَنَا وَ لَا نَعْلَمُهَا اَوْ نَعْلَمُهَا وَ لَا تَسْمَحْ لِنُفُوسِنَا اَلْتَنَقِیْ مِنْهَا وَ اَلْتَنَزِعْ عَنْهَا اَغْتِرَارًا مِّنَا بِحِلْمِكَ وَ اسْتِهَانَةً بِنَظَرِكَ وَ عِلْمِكَ، وَ ذَرِّغْ اِلَیْكَ اَللّٰهُمَّ اَنْ تَمُنَّ عَلَیْنَا بِتَوْبَةٍ تَمْحُو عَنْهَا كُلَّ حُوبَةٍ حَتّٰی تَنْقَلِبَ اَعْدَاؤُنَا عَنَّا خَائِبِیْنَ خَاسِئِیْنَ وَ اَخْرِیْنَ صَاغِرِیْنَ لِمُرِنَا لِمَا مِنْ تَحَقُّقِ اِرَادَتِهِمْ فِیْنَا مَطْلَبًا وَ لَمْ یَلْعَنُوا مِنْ عَدَمِ اِسْعَافِكَ اِیَّانَا بِمَا طَلَبْنَاكَ مِنْكَ مَا رِبَا دَانٍ تَشْمَلُ فِیْ ذَلِكِ مَعَنَا كُلٌّ مِنْ اَمْنٍ عَلٰی هَذَا الدَّعَاءِ مِنْ سَمْعِهِ وَ مَعْنٍ دَعَا لَنَا بِمِثْلِهِ مِنْ اَخْوَانِنَا الْمُسْلِمِیْنَ وَ نَتَوَسَّلُ اِلَیْكَ فِی بَلُوْغِ الْاَوَّلِ وَ الْوَصُوْلِ اِلِی الْمُبْتَغٰی الْاَجَلِ بِمَنْ اَنْصَرَفْنَا عَنْ تَوَلٰی كُلِّ جَعْدٍ وَ كُفُوْرٍ وَ اَخْرَجْنَا عَلٰی یَدِیْهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلِی النُّوْرِ سَیِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ وَ اِمَامُ الْمُرْسَلِیْنَ وَ حَبِیْبُ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ صَلِّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ عَلٰی اٰلِهِ الطَّیِّبِیْنَ الطَّاهِرِیْنَ وَ اَصْحَابِهِ الْبَرَّةِ الْاَكْرَمِیْنَ وَ تَابِعِیْهِمْ بِاِحْسَانِ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ وَ سَلِّمْ تَسْلِیْمًا كَثِیْرًا، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

ترجمہ۔ اے اللہ! ہم تیری بارگاہ اقدس میں دامن و ال پھیلاتے ہیں اس آرزو کے ساتھ کہ نہ مواخذہ فرمائے ان عیوب و نقائص پر جن کو ہمارے ضمائر و قلوب اپنے اندر چھپاتے ہوئے ہیں جنہیں تو جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے یا ہم جانتے تو ہیں مگر ان سے تنقیہ اور تنزہ اور علیحدگی و اجتناب پر ہمارے نفوس آمادہ نہیں ہوتے تیرے حکم و بروہاری پر غرہ ہو کر اور تیرے علم و نظر کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بلکہ اس سے صرف نظر کرتے ہوئے۔ اے اللہ! ہم تیری بارگاہ بے نیاز کی طرف راغب ہیں کہ ہمیں ایسی توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے جو ہم سے ہر گناہ کو محو کر دے حتیٰ کہ ہمارے اعدا و بدخواہ غائب و خامس ہو جائیں اور ذلیل و حقیر۔ اپنے ارادوں کے پایہ تکمیل تک پہنچنے اور مطلب تک رسائی سے بہرہ ور نہ ہو سکیں۔ اور ہماری دعا کی نامقبولی اور مطلوب کے عدم حصول سے ان کی مطلب براری نہ ہو سکے۔ اور ہمارے ساتھ اس دعا میں ہر اس شخص کو شامل فرما جس نے اس کو سن کر آمین کہی یا اہل اسلام بھائیوں سے جس نے ہمارے لئے بھی اس قسم کی دعا کی ہم اہل دار زدک و مول میں اور مقصد و مطلب تک رسائی میں اس ذات اقدس سے توسل و استغاثہ کرتے ہیں جن کی بدولت ہمیں ہر منکر معاند اور کافر بخاہر کی دوستی اور محبت سے چھٹکارا نصیب ہوا اور ان کی بدولت ہمیں ظلمات کفر سے نور ایمان کی طرف نکلنے کی سعادت نصیب ہوئی یعنی سیدنا محمد خاتم النبیین امام المرسلین و حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ علی و آلہ الطیبین الطاہرین و اصحاب البرۃ الاکرمین و تابعیہم باحسان الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الحمد للہ رب العالمین۔

(ف) اس دعا واستغاثہ کو ابن عربیہ نے شرح الحکم العظیمہ کے آخر میں ذکر کیا ہے۔ اگرچہ اصل کتاب میں ضمیر غائب کے ساتھ یعنی کسائر ذکر کیا گیا ہے مگر ہم نے اس کو ضمیر خطاب سے بدل دیا اور لفظ اللہ کا اضافہ بھی کر دیا ہے۔

۳۲۔ اللہم انی اقسم علیک بجلال الہدیۃ وجمال الحضرة القدسیۃ والانوار المحمدیۃ والاسرار الاحمدیۃ والخلافۃ القبطانیۃ والمظاہر الصدیقیۃ والشموس العرفانیۃ والاقبصار الایمانیۃ والنجوم العلمیۃ والاکوان العلمیۃ وبما بطن فی الازل وبما ظہر فی الابد من نبی ورسول وعالم وعامل ودول ووارث وجامع ان تجمع لی خصائص القرب ونفحات الحب ورقائق العلوم وقائق الفہم ولطائف العرفان وحضرات الوحمان ومشاہد الشہود والتصریف فی الوجود بالسر الذی خضع لہ کل شیء، والاسم الذی لا یضمرعہ شیء، والذکر الذی طرد کل شیطان مارد وقمع کل باغ حاسد وقهر کل ظالم وعزل کل متواضع عالم وجذب کل محب صادق واصطفی کل خلیل صادق۔

ترجمہ۔ اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں جلال ہریت و ذات کی اور حضرت قدس سرہ کے جمال کی انوار محمدیہ اور اسرار احمدیہ کی خلافت عامہ و شاملہ ہر صدیقیہ۔ آفتابا نے عرفان و امتابا نے ایمان اور ستارگان علم و آگہی کی لیغان و اکوان علمیہ کی اور جو کچھ بطن ازل میں ہے اور جو کچھ ابد میں ظاہر ہونے والا ہے اس کی یعنی نبی رسول۔ عالم و عامل اور ولی و وارث (خلافت الہیہ اور نبوت نبویہ) اور قسم ہے کہ یہ سوال و التجا کرتا ہوں کہ میرے لئے خصائص قرب اور نفحات محبت، اسرار علم اور دقائق فہم لطائف عرفان اور قربتہاے احسان، مشاہد شہود و حضور اور مناظر تصرف توکین کو جمع فرما تجھے واسطہ اس میرا قدس کا جس کے آگے ہر چیز سرافگندہ ہو گئی ہے اور اس اسم اطہر کا جس کے ساتھ ہر مضر و نقصان رہ چیز کی مضرت اور نقصان سے محفوظ و امن حاصل ہو جاتا ہے۔ وسیلہ اس ذکر پاک کا جو ہر مکرش شیطان کے مار بھاگانے کا ذریعہ ہے۔ ہر باغی و حاسد کے قلع و قمع کا موجب، ہر ظالم کے مقہور و مغلوب ہونے کا باعث ہے، جس نے ہر عالم متواضع کو عزت و عظمت بخشا کیا۔ اور ہر محب صادق کو جذب و شوق کی شراب ظہور سے سیرست کیا اور مخلص خلیل کو درجہ اصطفاء و اقبطار کی رفعتوں سے سرفراز کیا۔

(ف) یہ دعا حضرت سیدی ابوالوہاب شاذلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے جو حزب الفردانیہ میں مذکور ہے۔

۳۳۔ الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ ما اکرمتک علی الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ ماخاب من توسل بک الی اللہ الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ الا ملائکة تشفع بک عند اللہ الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ من اقی بک متوسلاً قبلہ اللہ الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ من حط رحل ذنوبہ فی عبادتک عفرلہ اللہ

الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ من دخل حرمتک خلیفاً آمنہ اللہ الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ من لا ذبجاً بک وعلی یا ذیال جاہک اعزہ اللہ الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ من اکرمتک واکملک لم یحب من فضلك لا واللہ الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ املنا بشفاعتک وجوارک عند اللہ الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ توسلنا بک فی القبول عسی ونعل نکون ممن تولیہ اللہ الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ بک نرجو بلوغ الدمل ولا نخاف العطش حاشا واللہ الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ یجبرک من امتک واقعون بابک یا اکرمت خلق اللہ الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ سیلتنا الی اللہ قصداً لک وقد فارقتنا سواک یا رسول اللہ الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ اکرمتک یجبرون الدخیل وانت سید العرب یا رسول اللہ الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ قد نزلنا بحدیثک واستجبرنا بجنابک واقسمنا بحیاتک علی اللہ انت الیاتی وانت الملد ذنا غننا بجاہک الوجہ الذی لا یردہ اللہ۔

ترجمہ۔ صلوة و سلام نازل ہو آپ پر یا رسول اللہ آپ مجھ پر کتنے ہی کریم ہیں۔

صلوة و سلام نازل ہو آپ پر یا رسول اللہ خائب و نامراد نہ ہوا وہ شخص جس نے آپ سے توسل کیا بارگاہ خدادہی میں۔ درود و سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ! ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے ساتھ توسل و استغاثہ کیا۔

درود و سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ جو بھی آپ کے در اقدس پر توسل و استغاثہ کے لئے حاضر ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔

صلوة و سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ جس نے اپنے ذنوب و اثام کا بار لا کر آپ کی چوکت پر رکھ دیا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیا۔

صلوة و سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ جو شخص بھی خوف زدہ ہو کر آپ کے حریم امن میں داخل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو امن دے دیا۔

صلوة و سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ جس شخص نے آپ کی بارگاہ اقدس کی پناہ لی اور آپ کے دامن جاہ و جلال سے وابستہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بخشی۔

صلوة و سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ جس شخص نے آپ کا قصد کیا اور آپ سے امیدیں وابستہ کیں بخدا وہ آپ کے فضل سے محروم نہ رہا۔

کے ساتھ مبعوث فرمایا فریادری کی اپیل کرنے والوں کے لئے فریادرس اور طالبانِ رافت و رحمت کے لئے سزا پا راحت بنا کر بھیجا، تفرقہ و پرانگی کے شکار لوگوں کے لئے سامانِ جمعیت و اتحاد، انفصال و انقطاع سے دوچار لوگوں کے لئے سرمایہ وصل و اتصال، خوفزدگان کے لئے سراپا امان، حیرانگی و سرگردانی میں مبتلا لوگوں کے لئے دلیل و برہان اور متلاشیانِ عصمت کے لئے مایہ عصمت و عفت بنا کر مبعوث فرمایا۔

میں آپ کی بارگاہِ اقدس میں آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں اے حبیب رب العالمین بواسطہ آپ کی دھت و موافقت، توجہ و وجاہت جاہ و جہت اور کرامت و حرمت اور تخصیص و خصوصیت کہ اور بوسیہ اس ربط و تعلق مخصوص کے جو آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے اور طفیل ان امور کے جو صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور توسط اس علم و شہود اور مقام و عہود اور کمال و عقود کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھے ہیں اور طفیل اس وصل و اتصال اور حق و حقیقت کے جو خبابِ باری سے آپ کو حاصل ہے اور بوسیہ اس رافت و رحمت اور عنایت و شفقت کے جو اس نے اپنے بندوں اور آپ کی امت کے ان افراد پر فرمائی ہے جو آپ کی بارگاہِ والا کی پناہ بچنے والے ہیں اور اپنے ارواح و اجسام کے ساتھ آپ کے در اقدس پر حاضر ہیں اور آپ کی چوٹ اور دلیلیں و دلکی خاک پاک کو وسیلہ بنانے والے ہیں۔ جو آپ کی بدولت آپ کے آقا و مولیٰ سے وہ کچھ معلوم کرنے والے ہیں جو ان کی دنیاوی اور اخروی امیدوں اور آرزوؤں سے زائد ہے اور آپ کے توسل سے ان معلوم معارف تک رسائی حاصل کرنے والے ہیں۔

پس غور فرمائیے اور نگاہ لطف اٹھا کر دیکھئے آپ کا فلاں بن فلاں خادم اور زنا خریدہ غلام جو میرے نزدیک سب سے مرتبہ و مقام میں قلیل و ذلیل ہے آپ کے خدائے بزرگ و برتر اور آپ کے سامنے حاضر ہے جو آپ سے شفاعت و رحمت عامہ، عفو و درگزر اور رافت عامہ کا ملہ کا سائل ہے اور توفیق طاعت اور اتباع سبیل و صراطِ مستقیم کا طلب گار ہے دل حالیکہ اس کو ان جملہ امور سے معافی دی گئی ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہوں۔ اور اس کے حواس و مدارک کے جملہ حرکات و سکنات ظاہرہ و باطنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا مندیوں میں فنا پذیر ہوں اور کوئی فعل و اقدام رضا الہی کے خلاف نہ ہو۔

(ف) یہ دعا شیخ ابراہیم الموابہ شاذلی نے اپنی ان دعاؤں میں ذکر کی ہے جو بارگاہِ نبوی کی حاضری کے وقت اور وضوئے اقدس کی زیارت کے وقت مانگی جاتی ہیں۔

۳۷۔ یا اللہ من فضلك العظیم ان تمنحنا بفضلک العظیم انوار علوم الرقائق المحمدیة بدقیق اشارات (وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک عظیما) وتخصصنا بکرمک من حصة الرحمة الشاملة والنعمة الکاملة النبویة باثابة الفتح القریب

والفتح المبین والفتح المطلق فتوح الموابہ الاحمدیة بلذات لحظات خطاب الیرم اکملت لکم دینکم والتمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا) وتبیحنا من ارفع الخادع اعلی شرف المجد الذی سنی واجل مراتب القبطیة الکبری واکمل الاخلاق العلیة العظمی فی مقام قاب قوسین اودانی بواسطہ احمدک المخصوص بثبات (ما زالغ البصر وما طغی) یا ذا کرم العظیم والعطاء الجسیم والفضل العظیم بحرمة هذا النبی الکریم۔ اللهم اننا سالک ونوسل الیک بحبک لحبیبک وحب حبیبک لک وبدنوة منک بتدلیک له و بالسبب الذی بینک و بینہ ان تصلی وتسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ صلاة وسلا ما خصصته بهما لخصوصیتہما استأثرت له عندک فی عالم الغیب والشهادة لمخاطبتک ایاہ بقولک (ما خلقت خلقا احب ولا کرم علی منک) وآتہ الوسيلة والفضيلة والشرف الاعلی والدرجة الرفیعة وابعثه المقام المحمود الذی وعدته یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔

ترجمہ۔ اے اللہ تم میرے فضل عظیم کے وسیلہ سے دست سوال دراز کن میں کہ ہمیں اسرار محمدیہ کے انوار علمیہ سے بہرہ ور فرما ساتھ دقیق اشارات و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما کے یعنی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی آپ کو ہر چیز کی جو پہلے آپ کے علم میں نہیں تھی اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل و احسان ہے۔ اور سوال کرتے ہیں اس امر کا کہ ہمیں مخصوص بھرائے صدقہ اپنے کرم خاص کا بارگاہِ نبوی کی رحمت شاملہ اور نعمت کاملہ کے ساتھ بسبب عطا کرنے فتح قریب، فتح مبین اور فتح مطلق کے یعنی موابہ احمدیہ کے فتوح و انکشاف کے ساتھ "اَیُّوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا" کے خطاب جلیل کے انوارِ مائل کے یعنی آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کر دیا تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کیا اور اس عظیم مقصد کے لئے دست بدعا میں کہ ہمیں بلند ترین مراتب مجد و شرف اعلیٰ کے ارتقا مقام پر فائز فرمائے اور مقام قاب قوسین و اودانی میں قطبیت کبریٰ کے مراتب جلیلہ اور اخلاق عالیہ عظمیٰ کے اکمل ترین مراحل پر فائز فرمائے بطیفیل اپنے احمد مجتبیٰ کے جو "ما زالغ البصر وما طغی" کے مقام ثبات کے ساتھ مخصوص ہیں اے کرم عظیم، عطاء جیم اور فضل عیم کے مالک بطیفیل حرمت و کرامت اس نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے۔

اے اللہ تم میری بارگاہِ اقدس میں وسیلہ پیش کرتے ہیں اس محبت کا جو تجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اس محبت کا جو میرے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو تجھ سے ہے۔ اور اس قربت و قرب کا جو میرے حبیب پاک کو تجھ سے اور تجھے اس حبیب کریم سے ہے اور اس ربط و تعلق کا جو میرے اور ان کے درمیان ہے

اور سوال دو عا کرتے ہیں اس امر کی کہ تو صلوات و سلام نازل فرمائے ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر وہ صلوات و سلام جو تو نے ان کے لئے سب سے پہلے اختصاص و خصوصیت بنایا ہے بسبب مخصوص ہونے ان کے عالم غیب و شہادت میں ان خصائص کے ساتھ جو تو نے ان کے لئے اپنے ہاں پسندیدہ ٹھہرائے اور ان کے شانیں شان سمجھے بسبب خطاب فرمانے تیرے ان کو ساتھ قول "مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَحَبُّ إِلَيَّ أَلَّا أَكْرَمَهُ عَلَى مَعْرَفَةٍ" کے (میں نے کیا میں نے کسی مخلوق کو جو مجھے تم سے زیادہ محبوب ہو یا تم سے زیادہ عزت و حرمت والی ہو) اور ان کو تمام وسیلہ و فضیلت عطا فرما۔ شرف اعلیٰ اور درجہ رفیع سے بہرہ ور فرما۔ اور انہیں اس مقام محمود تک پہنچا اور اس کے ساتھ فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے اے ارحم الراحمین اے رب العالمین۔

(ف) یہ دعا حضرت شیخ ابوالعباس المشرعی الیمینی کی صلوات و دعوات میں سے ہے۔

۳۸- اللہم افض علینا من فائض سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحسننا یا ربنا فی زمرۃ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وادجننا یا ربنا من عذاب القبر وادھولنا یوم القیامۃ ببرکۃ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وادخلنا ووالدینا الجنة بشفاعۃ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وارزقنا النظر الی وجہک الکریم بجاۃ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل وسلم علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجه وانشاءہ وعلینا معہم یارب العالمین۔

ترجمہ۔ اے اللہ ہم پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضانِ جود کی بارانِ رحمت برسا۔ اور ہمیں ان کے زمرہ میں اٹھا، ہمیں عذابِ قبر و قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے پناہ دے بطفیلِ برکاتِ نبویہ کے اور ہمیں اور ہمارے والدین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں جنت کے اندر داخل فرما۔ ہمیں اپنے چہرہ جمال بے مثال کا دیدار عطا فرما بطفیلِ جاہ و حشمتِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اے اللہ ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر اور ازواجِ مطہرات اور انصار و اشیاع پر درود و سلام بھیج اور ان کے ساتھ ہم پر بھی اے رب العالمین۔

(ف) یہ دعا اور صلوات حضرت خیر الدین بن ابی السعود بن ظہیرہ الکی کی صلوات کے آخر میں مذکور ہے۔

۳۹- اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِي الْمَعَادِ تَحْتَ لَوَائِهِ وَادْخُلْنَا تَحْتَ كَنَفِ جَاهِهِ وَعَلَا رُؤُوسِنَا وَاجْعَلْنَا مِنْ أَصْغِيَاءِ ۚ وَأَقْرَبِيَاءِ ۚ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔

ترجمہ۔ اے اللہ ہمیں آخرت میں ان کے وارِ حمد کے نیچے پناہ لینے کی سعادت بخش۔ اور ان کے دامنِ جاہ و حرمت اور غلّ و رفعت کے نیچے داخل فرما۔ اور ان کے مخلصین اور احباب و ادبیاء میں شامل فرما آمین یا رب العالمین۔ (ف) اس دعا کو شیخ عبد الجلیل بن عظیم القیروانی نے اپنی کتاب "تنبیہ الانام" کے آخر میں ذکر کیا ہے۔

۴۰- تبارکت ربنا و تعالیٰ عما یقول الظالمون و الجاحدون علوا کبیرا، یا حنان یا منان

یا عظیم السلطان یا قدیم الاحسان یا دائم النعم یا کثیر الخیر یا باسط الرزق یا واسع العطاء یا دافع البلاء یا غافر الخطاء یا حاضر الیس بغائب یا موجود عند الشدائد یا خفی اللطف یا لطیف الصنع یا جمیل الستریا عظیم الذکر یا حلیم لا یعجل، جزی اللہ سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنا خیر اکما هو اھلہ۔ اسالك اللهم بجرۃ هذا النبی لدیک ان تجعل لی و لاهلی حرزا منیعاً و حصناً حصیناً و حمی عزیزاً تحفظ بہ نفسی و اهلی و دینی و ولدی و دنیائی و آخرتی و جمیع من تلحقہ عنایتی۔

بابرکت ہے تو اے رب ہمارے اور بالاتر ہے اس سے جو ظالم تیرے حق میں کہتے ہیں اور جاہلین و منکرین زبان پر لاتے ہیں اے حنان و منان۔ اے عظیم السلطان۔ اے قدیم الاحسان۔ اے ہمیشہ انعام و اکرام فرمانے والے۔ اے کثیر النعم۔ اے رزق کو عام کرنے والے۔ اے وسیع و بے پایاں عطاؤں والے۔ اے بیات و شدائد کو دور کرنے والے۔ اے خطاؤں اور لغزشوں کو بخشنے والے۔ اے وہ ذات والا صفات جو حاضر ہے اور غائب نہیں۔ اور بندوں پر نازل ہونے والے شدائد و محن کے وقت موجود ہوتا ہے اے محفی الطاف و احسانات والے۔ اے لطیف صنعت و فعل والے۔ اے احسن طریق پر وہ پوشی فرمانے والے۔ اے عظیم ذکر کے مالک۔ اے سر امر علم و حوصلہ والے جو عقوبت مذنبین میں عجلت سے کام نہیں لیتا۔

اللہ تعالیٰ جزا دے ہمارے سید و سرور اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزا جس کے وہ اصل و سرِ اوار اور مستحق و مستحق ہیں اے اللہ میں تجھ سے اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لئے اور میرے اہل و عیال کے لئے بلند پناہ گاہ حصن حصین اور ناقابلِ تسخیر قلعہ مخصوص فرمائے جس کی بدولت مجھے اور میرے اہل و عیال کو میرے دین و دنیا اور آخرت کو محفوظ فرمائے اور ان تمام افراد کو جو میرے ظلِ غایت میں ہیں۔

(ف) یہ دعا سیدی شیخ ناصر الدین بن سولان نے اپنے حزب میں ذکر فرمائی ہے۔

۴۱- اللہم بسر الصمدانیۃ و الفردانیۃ و الوحدا نیۃ و الاحدیۃ و العذۃ و القدرۃ و الحیاۃ و العبودیۃ یا من ہر مطلع بعظیم قدرۃ و عالم بسر وحدانیتہ، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال و الاکرام، یا اللہ یا شہید الحال و کثیر الطول یا ذا الفضل العظیم، یا ارحم الراحمین، و ہمکتون سرک الذی او عتہ فی عظیم اسمائک و کمال صفاتک و بجاۃ سیدنا و نبینا و مولانا افضل مخلوقاتک محمد خیر خلقک و صفوتک من عبادک، النبی الاعظم و المعصوم الذی صاحب الغوض و المنبر و الخط و الاوفر و الحسین الازھر الذی انزلت علیہ (انا اعطیناک الکوشر)

ترجمہ۔ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں مانتا ہوں وسیلہ جلیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تیرے عبد خاص ہیں اور نبی مکرم جن کو تو نے مخالفین اسلام کے قلع و قمع کے لئے، کا ذمہ دین و جالین کی زبرد تو لوخ اور عارفین کی نجات و فلاح کے لئے مبعوث فرمایا۔ اے اللہ اے قوی و توانا، اے عزیز و غالب، اے قہار، اے جبار، اے منتقم،

عزمتك واخذت له على اصفيائك بالحق ميثاقتك الاول وقربته بك ومنك ولك
وجعلت عليه المعول ومتعته بجمالك في مظهر التجلي وخصصته بقاب قوسين قرب الدنو
والندى وزجيت به في النوار الوهيتك العظمى، وعرفت به آدم حقائق الحروف والاسماء،

فما عرفك من عرفك الابه وما وصل من وصل اليك الاله من اتصل بسببه، خليفتك
بمحض الكرم على سائر مخلوقاتك سيد اهل ارضك وسمواتك خصيص عزلك بخصاص
نعمائك وفيوضات آلائك اعظم منعت اقسمت بعمره في كتابك وفضلته بما فضلت
به من اسرار خطابك وفتحت به اقفال ابواب سابق النبوة والجلالة وختمت به دور دوائر
مظهر الرسالة ورفعت ذكره مع ذكرك وسيدته بنسبة العبودية اليك فخصص لالهك وشيدت
به قرائم عرشك المحوط بحيطتك الكبرى ومنطقته بمنطقة العز فمنطق بعزه اهل الدنيا
والاخري والبسته من سر اوقات جلالك اشرف حلة وتوجهه بتاج الكرامة والمحبة
والخلة نبى الانبياء والمرسلين والمبعوث باموك الى الخلق اجمعين: بحر فيضك المتلاطم
بامواج الاسرار صيغ عزك القاها الحاسم لحزب الكفر والبغى والادكار، احمدك
المحمود بلسان التكريم، محمدك الحاشي العاقب المسمى بالرفوف الرحيم - اسالك
به ربك فقام الاول واتوسل اليك بك وانت المحيى لمن سال ان تصلى وتسلم عليه صلاة
تليق بذاتك وذاته لانه ادرى بمنزلته واعلم بصفاته عددا لا تعدد انظرون زيادة على
ما كان وما يكون، يا من امره بين الكاف والمنون ويقول للشيء كن فيكون -

ترجمہ۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری ہدایت و رشد کے تیرے عظم تیرے ارادہ و مشیت کے سب کمون یعنی تیرے نور
مطلق و محفوظ جو ہر چیز سے پہلے تیرے چنے ہوئے ہیں جن کو تو نے اپنے لئے چن رکھا ہے اور تیرے پیدا کردہ نور
مجرد اور سراج منیر ہیں درمیان مشتبہ راستوں کے (تا کہ خیر و شر کی پہچان ہو سکے)۔ وہ تیرے ایسے کنز مخفی ہیں جن کا احاطہ
تیرے سوا کوئی نہیں کر سکا۔ وہ تیری مخلوق سے اشرف و اکرم ہیں جن کے نور اقدس سے تو نے اپنے ارادہ کو مبینی
کے تحت اجرام فلکیہ اور اجسام ملکیت کو پیدا فرمایا پس طواف کیا ان کے گرد ان ملائکہ نے از رو تعظیم و تکریم جو تیرے
عرش اعظم کے گرد صف بستہ تھے جن پر صلوات و سلام بھیجے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ”اِنَّ اللّٰهَ عَلَمٌ لِّكُنْهٖ
يَعْلَمُونَ عَلَى النَّبِيِّ نَبَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا“ تو نے اپنے پایہ تخت اور ملک میں ان
کے سبب ناز پر اپنے لواحق کو بھیلا یا اور سایہ فگن بنایا جن کو اپنی قوت عزم سے اپنے جوش و عمار سلطنت کے روماء
پر تقدم و فوقیت سے بہرہ و در فرمایا۔ ان کے لئے تو نے اپنے اصفياء و انبياء سے حق کے ساتھ پیمان طاعت و
وفالیا۔ اور انہیں اپنے قریب کیا بسبب اپنی ذات کے اور اپنی ذات کے لئے۔ اور انہیں پر تو نے اعتماد فرمایا۔
انہیں کو تو نے مظہر تجلی میں اپنے جمال خاص کا آئینہ دار بنایا۔ اور قاب قوسین کے ساتھ ان کو قرب و نود و ندی کے
ساتھ مخصوص ٹھہرایا۔ اور اپنے الوہیت عظمیٰ کے انوار (کا حصول) ان کی بدولت سہل فرمایا۔ انہیں کے طفیل

حضرت آدم علیہ السلام کو حقانی حروف و اسماء کی معرفت بخشی۔

جن نے بھی تجھ پہچانا اور تیری معرفت حاصل کی انہیں کے طفیل تیری پہچان اور معرفت حاصل کی اور جس نے
بھی تیری ذات اقدس تک رسائی حاصل کی انہیں کے ساتھ ربط و تعلق کی بدولت مرتبہ وصول تک رسائی حاصل کی
جن کو اپنے کرم محض سے تو نے ساری مخلوق پر اپنا نائب اور فیض بنایا اور سب اہل ارض و سما کا سید و سرور
جو تیرے مخصوص انعامات اور فیوض آلاء کی بدولت مخصوص بارگاہ عزت و محمدیت ہیں۔ وہ عظیم ترین مغنوت و موصوف
جن کی زندگانی کی قسم تو نے کتاب عزیز میں ذکر کی ہے۔ ان کو اسرار خطاب کے ساتھ بے اندازہ فضیلت و برتری
عطا فرمائی۔ انہیں کے ساتھ تو نے سابق نبوت و جلال کے ابواب کے قفل کھولے ہیں۔ اور انہیں کے ساتھ مظہر
رسالت کے دوائر کا دور اختتام پذیر فرمایا۔ ان کا ذکر تو نے اپنے ذکر پاک کے ساتھ بلند فرمایا۔ اور ان کو اپنا عبد
خاص قرار دے کر بیاد و فضیلت کا تاج بنایا تو وہ تیرے حکم دام کے آگے طاعت کے لئے کمر بستہ ہو گئے۔
انہیں کے ذریعے تو نے اپنے عرش عظمت و جلال کے پائے مضبوط و مستحکم فرمائے جو تیری حفاظت اور عظیم نگہ رانی
کے ساتھ محفوظ و مصون ہے۔ اور ان کو عزت و تکریم کے کمر بند کے ساتھ آراستہ کیا پس انہیں کی عزت و کرامت کے
عکس و پرتو سے اہل دنیا اور اہل عقبی عزت پا گئے۔ تو نے ان کو اپنے سراپردہ جمال سے نفیس ترین پوشاک زیب
تن کرائی اور کرامت و عزت اور محبوبیت و خلعت کا تاج ان کے سبب ناز پر سجایا۔ وہ نبی ال انبیاء والمرسلین ہیں۔ اور بلا
استثناء سب مخلوق کی طرف تیرے امر کے ساتھ مبعوث ہیں۔ تیرے فیض وجود کی امواج اسرار کے ساتھ ٹھاٹھیں
مارتا ہوا بھر تیکر ال ہیں اور تیرے عزم قاسم کی تیغ بڑاں جو حزب کفر و بغی اور جود و انکار کو بیخ و بن سے کاٹ ڈالنے
والی ہے۔ وہ تیرے احمد ہیں جو لسان تکریم کے محمود ہیں اور تیرے محمد ہیں جو سب سے آخر آنے والے ہیں جن
کے بعد حشر قائم ہونے والا ہے اور جن کو روف و رحیم کے ناموں سے موصوم کیا گیا ہے۔

میں تیری خباب پاک میں ان کے وسیلہ سے اور پہلے واسطوں و وسیلوں سے سوال پیش کرتا ہوں اور تیری ذات
اقدس کو تیری خباب والا میں وسیلہ بناتے ہوئے عرض پرداز ہوں اور تو ہی مجیب الدعوات ہے ہر سائل کی دعوات
کا کہ ان پر صلوات و سلام نازل فرما ایسی صلوات جو تیری اور ان کی ذات اقدس کے شایان شان ہو۔ کیونکہ تو ہی ان کی
منزلت و مرتبت سے کما حقہ آگاہ ہے اور ان کی صفات کمال اور سمات جمال کی گنتی و شمار سے کما حقہ واقف ہے
جو ماکان و مایکون کی گنتی سے باہر ہیں اور اوہام و ظنون خلق کی رسائی سے ماوراء۔ اے وہ ذات والا صفات کہ جس
کا امر کو بن و تخلیق کاف و نون کے درمیان ہے اور جب بھی کسی شے کو فرماتا ہے ”کن“ (موجود ہو جا) تو وہ موجود ہو جاتی ہے۔
(ف) یہ دعا تو اس اور درود و سلام سیدی محمد البکری الکبیر ابن ابی الحسن کی صلوات و دعوات میں سے ہے۔

رسولك وصفيك ونجيك وعيسى رسولك وكلمتك وروحك بنورا موسى وانجيل عيسى
وزبور داود وصحف ابراهيم وقرآن محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام، وكل وحى او حديثه
اقضاء قضيتہ، اؤ مسائل اعطيتہ، اؤ فقير اغنيته، اؤ غنى اقنيته، اؤ ضعيف قوتيه، اؤ ضال هديته
انا سا ئلك فاعطى انا فقير فاعغنى انا ضعيف فقوتى و بك الياك منك ولديك اهدانى وعلى
ما شئت من علمك الغيبى والشهادى وحكمك الاحدى الصمدى دلى ودلى -

(ترجمہ) اے اللہ صدقہ اپنے نبی مکرم رسول معظم اور عیب اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صدقہ اپنے نبی و رسول
اور غیبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ صدقہ اپنے رسول وصفی اور نبی و کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صدقہ اپنے رسول
کلیمہ اور روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ واسطہ توراۃ موسیٰ علیہ السلام کا۔ واسطہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کا، واسطہ زبور
داؤد علیہ السلام کا، واسطہ صحف ابراہیم علیہ السلام کا اور وسط قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ہر اس وحی کا
جو تو نے کسی پیغمبر کی طرف نازل فرمائی۔ اور ہر اس قضاء کا جس کا فیصلہ ازل میں فرمایا ہر اس سال اور دامن تمنا کو در
والا پر پھیلانے والے کا جس کے دامن آرزو کو تو نے ثمر مراد سے بھر دیا۔ واسطہ ہر اس فقیر بینا کی نظر سامان کا جس کو تو نے
سرمایہ غنا سے مالا مال فرمایا۔ واسطہ ہر اس غنی کا جس کو دولت قناعت سے بہرہ ور فرمایا اور اس کے ذخائر کو دافر
کر دیا۔ وسیلہ ہر اس ضعیف و ناتواں کا جس کو تو نے قوت و توانائی بخشی۔ وسیلہ ہر اس گم کردہ راہ کا جس کو تو نے ہدایت
سے سرفراز فرمایا۔ میں تجھ سے التجا کرنے والا ہوں اور تیرے در اقدس پر دامن تمنا کو پھیلانے والا ہوں۔ لہذا
مجھے عطا فرما میں فقیر بینا ہوں مجھے غنی فرما میں ضعیف و عاجز ہوں مجھے قوت و طاقت بخش میری ہستی اور وجود
بسبب تیرے ہے میری دلی رغبات اور جذب تیری طرف ہے اور میرے جملہ اوصاف تجھ سے ہیں اور میری
ترقی اور سلوک و وصول کی توفیق تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ مجھے ہدایت عطا فرما اور اس راہ پر گامزن فرما جو تیرے
جہم ناز تک رسائی کا موجب ہو اور جو کچھ بھی علم غیبی اور شہادی اور حکم ہدی و صمدی تیری مشیت میں میرے لائق
ہے وہ مجھے عطا فرما اور اس کا مجھے مالک بنا۔

(ف) اس دعا و توسل کو سیدی محمد البکری نے اپنے حزب "حزب الانوار" میں ذکر کیا ہے۔

۳۶- اللہم بحکمك انت لا اله الا انت وباسمك الذى ما دعيت به الا اجبت وبجهدك
الذى اصطفيت به من اردت وبمحمد الذى له على كل عبادك قد اخترت وكل
نبى له استنبات ورسول له ارسلت وكل كتاب له من لوحك المحفوظ كتبت وكل وحى
من علمك القديم على رسلك انزلت وبعثى اللهم وعظمتها ليدك وبعلاول هريتك واحديثك
وربوبيتك عليك، يا من وسع كل شىء رحمة وعلما واما الوجود بفضلہ وجودہ حاتمہ

درحما، انت الحليم المستار العفو الكريم الغفار اجرتى من خزي الدنيا والخرق وعذاب
النار -

(ترجمہ) اے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق و حدانیت کا صدقہ کیوں کہ نہیں کوئی معبود برحق مگر تو۔ اور اپنے اس
اسم گرامی کا صدقہ جس کے ساتھ جب بھی تجھ سے دعا کی گئی تو نے اس کو شرف قبولیت بخشا۔ اپنی اس مجد اور بزرگی
بزرگی کا صدقہ جو انتہائی محفوظ ہے اور اس کے ساتھ تو نے جس کو چاہا مخصوص ٹھہرایا۔ اور واسطہ اپنے محبوب محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو تو نے اپنے تمام بندوں پر ترجیح اور فوقیت دی۔ صدقہ ہر اس نبی کا جس کو شرف
نبوت سے بہرہ ور کیا۔ اور ہر اس رسول کا جس کو مخلوق کی طرف بعوث فرمایا۔ صدقہ ہر اس کتاب کا جس کو تو نے لوح
محفوظ سے نقل کرایا۔ صدقہ علم قدیم کی ہر اس وحی کا جس کو تو نے کسی رسول پر بھی نازل فرمایا۔ اور کلمہ اللہم کے حق و
عظمت کا واسطہ۔ اپنے جلال ہویت و ذات اور احدیت و فردانیت کا صدقہ اور اپنی ربوبیت کے حق و عظمت کا واسطہ
اے وہ ذات کریم کہ ہر چیز کو رحمت و علم کے ساتھ محیط ہے جس نے موجودات کو اپنے جو فضل سے باہم انس و
میلان اور آفت و رحمت عطا فرمائی۔ تو عظیم دستار ہے عفو و درگزر سے کام لینے والا ہے اور کریم دستار ہے مجھے
دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی اور عذاب نار سے محفوظ فرما۔

(ف) اس دعا و توسل کو سیدی زین العابدین بن محمد البکری نے اپنے حزب میں ذکر فرمایا ہے۔

۳۷- اللہم افى سالك الشكر على نعمائك ومزيد افضالك والخيرة فيما قضيت، والبركة فيما
اعطيت. وتوسلى اليك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم ان تعالنى بلطفك فى اقصيتك،
وتغذبا لله العظيم من طول الغفلة واستدراج المهلة. وتستعينه ونسأله الهداية ونستمد
من توفيقه حسن العناية. فانه لى ذلك والقادر عليه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول
ولا قوة الا بالله العلى العظيم -

(ترجمہ) اے اللہ میں تجھ سے تیرے نعمات اور فضل عظیم پر شکر کی توفیق طلب کرتا ہوں اور میرے حق میں عباد و نافر
قضا میں سے خیر کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اور جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں برکت کی التجا کرتا ہوں اور تیری بارگاہ حمیت
میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و حشمت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ اپنی فضائل میں میرے ساتھ لطف و عنایت
کو بروئے کار لائے۔ اور ہم اللہ العظیم کی بارگاہ سے غفلت کی طوالت و درازی اور پے در پے مہلت اور ترک
تنبیہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اسی سے استعانت کرتے ہیں اور ہدایت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور اس کی توفیق سے
حسن عنایت کی امداد طلب کرتے ہیں کیونکہ وہی اس کا مالک ہے اور اس کی عطا پر قادر۔ کافی ہے ہمیں اللہ تبارک
تعالیٰ اور وہ اچھا کار ساز ہے۔ ہمیں ہے طاقت طاعت کی اور نہ گناہوں سے پھرنے اور دور ہونے کی مگر

ساتھ اللہ بلند شان اور صاحب عظمت کے۔

(ف) اس دعا و توسل کو امام شہاب الدین ربی شافعی نے اپنی کتاب "القول القام فی احکام الماموم والامام" میں نقل کیا ہے۔

۴۸۔ اللہم انی اسألك بیمی المملک وحاء الرحمة و دال الدوام السید الکامل الفاتح الخاتم ان تصلى علیه وعلی آله وازواجه و اصحابه و عترته اجمعین وان تنجینى من کل ما اخاف و احذر، الله اکبر کبیرا و الحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرة و اصیلا۔ اللہم انی اسألك باسمک الجامع و نورک اللامع و نبیک الشافع و ولیک الخاشع یا شافی یا نافع یا معافی یا دافع عنا السم النافع و الداء القامع و الباء القاطع انک نجیب سامع۔

(ترجمہ) اے اللہ کریم میں تجھ سے میم ملک حار رحمت دال دوام اور سید کامل فاتح و مبدی رسالت اور خاتم و آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ ان پر اور ان کے آل و ازواج اور اصحاب و عترت سب پر درود و صلوات بھیج اور مجھے ہر اس چیز سے نجات عطا فرما جس سے میں خوفزدہ اور پرہیز ہوں۔ اللہ اکبر کبیرا و الحمد لله کثیرا و سبحان اللہ بکرة و اصیلا و صبح و شام اللہ تعالیٰ کے لئے تنزیہ و تسبیح ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے سم جامع اور نور لامع، نبی شافع اور ولی خاشع کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں اے شافی۔ اے نافع اے معافی دینے والے اور اے بلیات کے دور کرنے والے اور کریم سے قاتل زہر کو۔ ہر کار خیر سے روکنے والی بیماری کو اور نیت و نالود کرنے والی دبا کو بے شک تو دعاؤں کا سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔

(ف) اس دعا و توسل کو شیخ محمد بن عثمان المصری نے اپنے حزب "دعاء النصر" میں ذکر کیا ہے اور اس کو دعا البسملة الشریفة کا نام دیا ہے۔

۴۹۔ نسالک اللہم باسمائک الحسنی و صفاتک العلیا و محمد نبیک المجتبی و حبیبک المصطفی ان تطهر قلوبنا من کبار کفر النفس و العجب و الریاء و حب الدنیا و الثناء و الریاسة و تعاطی الکبر و اکحل بصر یصیر تنابا ثمدا عنا یتک حتی لا نری سواک ولا نطلب منک الا ایاک انک علی کل شیء قدید۔

(ترجمہ) اے اللہ ہم تجھ سے تیرے اسماء حسنی و صفات علیا، تیرے نبی مجتبیٰ اور حبیب مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دعا کرتے ہیں کہ نفس کے گناہائے کبیرہ سے ہمارے دلوں کو پاک فرما یعنی کفر اور عجب و ریاء اور حب دنیا سے خوشامد اور مدح پسندی اور حب ریاست و مروتی سے۔ اور تکبر و غرور سے اور اس امر کی دعا کرتے ہیں کہ ہماری بصر بصیرت کو اپنی عنایت خاصہ کے مرمہ سے سر ملگن فرماتا کہ ہم تیرے ماسوا کو دیکھ بھی نہ سکیں۔ اور

تجھ سے صدمت بھی کو طلب کریں بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

(ف) اس دعا و توسل کو سیدی محمد ذاکر مصری نے "حزب النصر" کے آخر میں ذکر کیا ہے۔

۵۰۔ نسالک اللہم عدد کل ذرة فی الوجود ان تغفر لنا و لکل المسلمین یا کریم یا دود و دعوناک اللہم بصدق الرجاء و لیا س من جمیع المخلوقات فاعثنا یا ربنا اغاثة الملهوفین، و اجبنا اللہم اجابة الموقنین بحق من جعلته نقطه و اثر فی الوجود و درة بحر السکر و الوجود۔ اللہم فصل و سلم علیہ و علی آله و صحبہ اجمعین، سبحان رب العزّة عما یصغون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین۔

(ترجمہ) اے اللہ ہم تیرے حضور یہ التجاہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے لئے مغفرت و بخشش فرما اور تمام اہل اسلام کے لئے بے مقدار ان تمام ذرات کے جو خلعت و جود سے بہرہ ور کئے گئے ہیں اے کریم۔ اے دود۔ اے اللہ ہم نے تجھ سے خالص اور صادق رجاء و امید وابستہ کر کے اور اختیار سے کلینۃ امیدیں اور آرزوئیں منقطع کر کے دعا کی ہے لہذا اے ہمارے رب ہماری فریاد سی فرما مثل حسرت و حرمان میں مبتلاء لوگوں کی فرما و رسی کے۔ اور ہماری دعا کو اس طرح شرف اجابت و قبولیت بخش جس طرح یقین کامل والوں کی دعاؤں کو شرف اجابت و قبولیت بخشا ہے ساتھ وسیلہ و واسطہ اس ذات اقدس کے جن کو تو نے دائرہ وجود کا نقطہ اور مرکز بنایا ہے اور کرم و جود کے بحر بیکرال کا درشا ہوار بنایا ہے اے اللہ سی ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام بھیج۔ پاک ہے تو اے مالک عزت و عظمت کے اس سے جو ظالم و جاہل تیری طرف نسبت کرتے ہیں۔ اور سلام ہو مقام رسل کرام پر اور سب تعریفین اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔

(ف) اس دعا و توسل کو سیدی عبدالوہاب شعرانی نے "حزب المناجات" کے آخر میں ذکر فرمایا ہے۔

۵۱۔ اللہم صل صلۃ کاملۃ و سلم سلاما تاما علی نبی تنحل بہ العقد و تنفرج بہ الكرب و تقضی بہ الحوائج و تنال بہ الرغائب و حسن الخواتیم و یستسقی الغمام برحہمہ الکریم و علی آلہ و صحبہ فی کل لمحۃ و نفس بعدد کل معلوم لک۔

(ترجمہ) اے اللہ صلوة کاملہ اور سلام تام نازل فرما اس نبی مکرم پر جس کے صدمے میں مشکلات حل ہوتی ہیں اور درود و کرب کی گھٹائیں چھٹ جاتی ہیں اور حاجات و مقاصد بر آتے ہیں۔ مرغوبات و پسندیدہ اشیاء ہاتھ آتی ہیں۔ حسن انجام اور خاتمہ بالآخر نصیب ہوتا ہے جن کے چہرہ اقدس کی بہار و رونق کی طفیل باران رحمت طلب کی جاتی ہے۔ اور ان کے آل و اصحاب پر بھی درود و سلام بھیج ہر لمحہ ہر آن مطابق اعدا اپنے معلومات کے۔

(ف) یہ دعا و توسل حضرت شیخ التازی سے منقول ہے اور یہ ان کی معروف و مشہور "العقلاء التفریحیۃ" ہے۔

۵۲۔ یا غیاث المستغنین ویا محیب المضطربین ویا ارحم الراحمین ویا غافر ذنوب المذنبین بحرمۃ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المجتبیٰ، علیہ من الصلوات اذکاها، ومن التحیات اوفاهها وجميع الانبیاء والمرسلین والملائکة المقربین علیہم الصلوٰۃ والسلام اجمعین واصحاب حبیبک السابقین الذین رضیت عنہم وھم عنک راضون والتابعین لہم باحسان علیہم الرحمة والغفران۔ ارحمنا فانما ذنوبنا وبالآثام والخطایا معترضون واغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وقرننا مع الابرار انک انت الرحیم الغفار

وایوب مبارک المذنبین ستار آمین یا ارحم الراحمین ویا اکرم الکریمین۔

(ترجمہ) اے فریاد رسی کی درخواست کرنے والوں کے فریاد رس۔ اے مضطرب اور مجبور لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے اے ارحم الراحمین اے گناہگاروں کے گناہ بخشنے والے حبیب مصطفیٰ، نبی مجتبیٰ کی حرمت و حرمت کا صدقہ ان پر پاکیزہ ترین درود و صلوات ہوں اور اونی و اکل ترین نیات۔ اور صدقہ تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین علیہم الصلوٰۃ والسلام اجمعین۔ اور صدقہ اپنے حبیب پاک کے اصحاب سابقین کا جن سے تو راضی ہوا اور وہ تجھ سے راضی ہوئے۔ اور صدقہ ان کی باحسن طریق اتباع کرنے والوں کا علیہم الرحمة والغفران۔

ہم پر رحم فرما کیونکہ ہم گناہگار ہیں اور ذنوب و آثام، غزشت و خطاؤں کا اعتراف کرنے والے ہیں ہمارے گناہ معاف فرما۔ اور ہماری سیئات کی ظلمات و تاریکیوں کو مٹا دے۔ اور ہمیں ابرار کے ساتھ فرست دے اور ان کے زمرہ میں داخل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ تو ہی رحیم و غفار ہے اور گناہگار بندوں کے گناہوں کے لئے پردہ پوش اور ستار ہے۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین ویا اکرم الکریمین۔

(ف) اس دعا و توسل کو الشیخ محمد البرکوی نے اپنی کتاب "الطریقۃ الحمیدیہ" میں ذکر کیا ہے۔

۵۳۔ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ وَ اَتَوَجَّہُ اِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحْمَۃِ، یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ تَوَجَّهْتُ بِکَ اِلٰی رَبِّیْ فِیْ حَاجَتِیْ هٰذِہٖ لِتَقْضٰی لِیْ اللّٰهُمَّ فَتَقَبَّلْ عَنِّیْ۔

(ف) اس دعا کو سیدی شیخ عبدالغنی نابلسی نے اپنے درویش ذکر کیا ہے اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ ہے۔ اور متعدد بار اس کا ذکر اچکا ہے اور ترجمہ گزر چکا ہے۔

۵۴۔ اللّٰهُمَّ صل وسلم علی سیدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الکامل الرحمة الشامل وعلی آلہ واصحابہ واحبابہ عدد معلومات اللہ بدوام اللہ صلاۃ تكون لك یا ربنا رضا و لحقة

۱۰۱۔ واسالک بہ من الذیق احسنه ومن الطریق اسهلہ ومن العلم انفعہ ومن العمل صدقہ ومن المكان افسحہ ومن العیش رغدہ ومن الرزق اطیبہ ووسعہ۔

(ترجمہ) اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بد رسالت ہیں اور شہداء نبوت، رسول کامل ہیں اور رحمت شامل اور ان کی آل و اصحاب اور احباب پر مطابق عدد معلومات باری تعالیٰ کے اور اوس ذات باری تعالیٰ کے ایسی صلوٰۃ جو تیری رضا کا موجب ہو اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا باعث۔ انہیں کے صدقہ میں میں تجھ سے رنقا رہیں سے احسن رفیق اور راستوں میں سے سہل ترین راستہ کا، اور علوم میں سے نافع ترین علم کا۔ اور اعمال میں سے صالح ترین عمل کا۔ اور مکانات میں سے انتہائی کشادہ اور وسیع مکان کا اور عیش و گذراں سے خوشگوار ترین گذر بسر کا اور سب از رزاق میں سے پاکیزہ اور وسیع تر رزق کا سوال کرتا ہوں۔

(ف) یہ دعا و توسل شیخ محمد البدری الدیلمی سے منقول ہے۔

۵۵۔ اللّٰهُمَّ اِنَّا سَأَلُکَ بِحَبِیْبِکَ الْمُصْطَفٰی وَرَسُولِکَ الْمُتَّقٰی اخْلَصْ فِیْ الْاَعْمَالِ وَصَدَقْ فِی الْاَقْوَالِ وَالْاَحْوَالِ

(ترجمہ) اے اللہ ہم تیرے حبیب مصطفیٰ اور رسول متقی و مقتدار کے طفیل اعمال میں اخلاص، اقوال و احوال میں صدق اور رضاء عظیم اور فیض جیم و بیکراں کا سوال کرتے ہیں۔

(ف) یہ دعا و توسل سید مصطفیٰ البکری کی "صلوٰۃ البریہ" کے مقدم میں مذکور ہے۔

۵۶۔ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِالسَّوْمِ الْمَصُونِ وَالْاَدَارِ الْمَكْنُونِ وَمَا احْتَوَتْ عَلَیْہِ اَوَائِلُ السُّورِ مِنْ سُوْرٍ لِّلْعَقْلِ بَہْرٍ، وَاسْأَلُکَ بِالْاَسْمِ الْاَعْظَمِ وَالْکُنْزِ الْمَطْلُومِ وَالنَّبِیِّ الْمَعْظَمِ وَالصَّفِیِّ الْاَفْخَرِ وَالْمَقْدَمِ مِنَ الْقَدَمِ عَلٰی مَنْ تَاخَّرَ عَنْ ظَہْرِ رُحْرُورٍ اَوْ مَنْ تَقَدَّمَ عَلٰی بَرْدِ زَہِیْکَہِ الْاَکْرَمِ اَنْ تَصَحِّبَنَا الْفَضْلَ وَالظُّفْرَ وَالتَّیْسِیْرَ الْاَوْفَرَ۔

(ترجمہ) اے اللہ میں تجھ سے راز مضمون و محفوظ اور درکنون و مستور اور اس راز کے مدق و واسطے سے مطالبہ کرتا ہوں جس پر اذکار سورہ حروف مقطعات مشتمل و حاوی ہیں جس راز اور راز مستور نے عقل کو حیران و سرگرداں کر دیا ہے اور میں تجھ سے اسم اعظم اور کنز مطلم یعنی مخفی و محفوظ، نبی معظم صفی افہم و عظم کے واسطے سے جو راز اول سے ان تمام اشیا پر مقدم ہیں جو ان کے نور اقدس کے ظہور کے بعد منقہ شہود پر آئیں یا ان کے وجود غفری جہانی اور عیسیٰ اکرم کے بروز و ظہور سے پہلے پردہ عدم سے باہر آئیں التجا کرتا ہوں کہ نصرت و ظفر اور وافر سہولت و تسکین کو ملنا مصاحب و قرین بنا اور اس کو ہم سے دور نہ فرما۔

(ف) یہ دعا بھی سیدی مصطفیٰ البکری نے "حزب الجواہر الثمینہ" لراکب السیفینہ میں ذکر کی ہے۔

۵۷۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین صل علی قرة عین عبادک الصالحین و تقبلنا بجاہہ آمین۔

(ترجمہ) اے ارحم الراحمین اے رب العالمین اپنے بندگان صالحین کے قرۃ عیون اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک پر درود

سہم بھیج اور ان کی جاہ و حشمت کا صدقہ ہمیں اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین
ف۔ یہ دعاء شیخ عقیلہ المکی نے اپنی صلوات کے آخر میں ذکر کی ہے۔

۵۸۔ اللہم صل علی مولانا محمد نورک اللہ مع ومظہر سورۃ المہاج، الذی طرزت بجماله
الا کو ان وزینت ببہجۃ جلالہ الامان، الذی فتحت ظہور العالم من نور حقیقۃ وختمت کمالہ
باسرار نبوتہ فظہرت صور الحسن من فیضہ فی احسن تقویم، ولولہ ہوما ظہرت لصورة عین
من العدم المرمیم، الذی ما استغاثک بہ جلع الذ شیع ولا ظمان الدروی ولا خائف الا من
ولا لہفان الا غیث واذا لہفان مستغیثک استنمطر رحمتک الواسعة من خزائن جودک
فاغثنی یا رحمن یا من اذا نظربین حلمہ وعفوی لم یظہر فی جنب کبریاء حلمہ وعظمہ
عفوہ ذنب، اغفر لی وتجاوز عنی یا کریم۔

ترجمہ۔ اے اللہ ہمارے سرور و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جو تیرے نورانی اور سراج منیر ہیں جو ہمارے
تیرے سترامح کے جوہر زردہ کون میں سیرت کئے ہوئے ہیں اچن کے جمال بالکمال کے ساتھ تو نے سارے جہانوں کو
زینت بخشی جن کی رونق جلال سے سب زبانوں کو مرن کیا جن کے نور حقیقت سے ظہور عالم کا آغاز کیا جن کے کمال
کو اسرار نبوت پر اہتمام پذیر کیا پس ان کے فیض و کرم سے حسن حقیقت کا مختلف مظاہر جمال میں حسین ترین انداز
میں ظہور ہوا۔ اگر ان کا وجود باوجود نہ ہوتا تو عدم رمیم سے کوئی صورت منصفہ شہود پر نہ آتی۔

اس ذات والامفات کے وسیلہ سے جس جھوکے نے تجھ سے فریادری کی درخواست کی تو نے اس کو میر کر دیا۔
اور جس پنا سے نے ابرو حجت کا پھینٹنا طلب کیا تو نے اس کو میراب کر دیا۔ اور جس خوف و وحشت کے بارے نے امن
سلامتی کی التجاء کی تو نے اس کو امن و سلامتی سے ہمکنار کر دیا۔ جس حرمان نصیب نے محرومی دور ہونے کی درخواست
کی اس کو شرف قبولیت بخشا گیا۔ میں بھی حرمان نصیب اور حرمت زدہ ہوں اور تجھ سے فریاد کرتا ہوں، تیرے
خزائن جود و کرم سے رحمت واسعہ کے ابر کرم کی موسلا دھار بارش کا طلب گار ہوں۔ پس اے رحمن میری فریاد
رسی فرما۔ اے وہ ذات کریم کہ جب کسی کو حکم و غوی نگاہ سے دیکھ لے تو تیری عظمت عفو اور کبریا کی علم کے سامنے
کوئی گناہ ٹھہر نہیں سکتا۔ میری مغفرت فرما۔ مجھ پر نگاہ کرم فرما اور مجھ سے درگزر فرما۔ اے کریم۔

ف۔ یہ دعاء سیدی احمد بن ادریس سے منقول ہے۔

۵۹۔ اللہم بجاہ الہ علی وسرۃ الی غلی افتح لنا باب حضراتہ واجعلنا من اهل شہود ذواتہ
وقربنا لدیہ فی کل مشہد، وحققنا بہ فی کل مہبط ومصعد اللہم اسمعنا بحقہ
لذیل الخطاب، وبصوت بجاہہ عظیم الجنان، وادخلنا بجاہہ الی صدر المحراب

اللہم بجاہہ الکریم عمنامنہ بفیض عظیم۔

(ترجمہ) اے اللہ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند و بالا جاہ و حشمت اور ان کے گرانہا سر حقیقت کا صدقہ
ہمارے لئے ان کی حضوری بارگاہ کے دروازے کھول دے۔ اور ہمیں ان کی ذات اقدس کے شاہدہ کرنے والوں
سے بنا دے۔ اور ہر مشہد و مقام میں ہمیں ان کے قریب کر دے۔ اور ہر نشیب و فراز میں ان کی بدولت ہمیں
ثابت قدم رکھ۔ ان کے حق عظمت و کرامت کا صدقہ اپنے خطاب لذیذ کا شنوا بنا۔ ان کی جاہ و حشمت کا
صدقہ ہمیں ان کی عظیم بارگاہ کا دیکھنے والا بنا۔ اور ان کی حرمت و غیرت کا صدقہ ہمیں اپنے حرم قدس کے
صدر محراب میں داخل فرما۔ اور ان کی عزت و کرامت کا صدقہ ہمیں ان کے فیض عظیم کے احاطہ میں داخل فرما۔
ف۔ یہ دعاء سیدی میر غنی محمد عثمان مکی نے اپنی صلوات "فتح الرسول و مفتاح باب الدخول" میں ذکر کی ہے۔

۶۰۔ اللہم بجاہ هذا النبی الکریم والرسول العظیم والحبیب الفخیم نسالك الہدایۃ الی
سبیلک وطریقک المستقیم وشہود نورۃ الخطاف ببقوۃ لافضلۃ اهل اللطاف، ونقسم
اللہم بہ علیک ونقف بجاہہ بین یدیک نطلب بذلک الاستقامۃ علی قدمۃ والفضو
بسیرۃ والسموت بحرمۃ۔

(ترجمہ) اے اللہ اس نبی کریم، رسول عظیم، حبیب فخم کی جاہ و حشمت کا صدقہ ہمیں سبیل و صراط مستقیم کی ہدایت
نصیب فرما۔ اور ان کے اس نور عظیم کے شاہدہ کی توفیق عطا فرما جو اپنی چمک و لمعان سے اہل الطاف کے دلوں
کو اچک لینے والا ہے۔ اے اللہ تم مجھے اس محبوب کی قسم دیتے ہیں اور ان کی جاہ و حشمت کا صدقہ تیرے حضور
حاضر ہو کر ان کے قدم کرامت پر استقامت کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان کے ستر حقیقت تک رسائی اور ان کے
حرم پاک میں موت و وفات کا سوال کرتے ہیں۔

ف۔ منقول از سیدی میر غنی محمد عثمان۔

۶۱۔ اللہم بجاہہ لکذلک اقمنا بآین یدیک ویدیک۔

(ترجمہ) یا اللہ ان کی حرمت و کرامت کا صدقہ ہمیں ان کی اور اپنی بارگاہ میں شرف قیام بخش۔

ف۔ منقول از حضرت میر غنی محمد عثمان رحمہ اللہ تعالیٰ۔

۶۲۔ یا اللہ بک تحصنت وبعبدک ورسولک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم استجرت
اللہم فی اسالك یا رحمن یا رحیم باسمائک العظام وملائککۃ الکرام ورسولک علیہم
افضل الصلوۃ والسلام ان تلحقنی بلمحۃ اهل بد و لمحاتہم و تنفحنی بنفحاتہم یحکم علیک یا رب۔
(ترجمہ)۔ اے اللہ میں نے تیرے ساتھ پناہ پکڑ لی اور حفظ و امان حاصل کی۔ اور تیرے عبد و رسول سیدنا محمد

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پناہ ڈھونڈی۔ اے اللہ! اے رحمن! اے رحیم! میں تیرے اسماء عظام اور ملائکہ و رسل کرام علیہم السلام کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں بھی اپنی بددعا والی نگاہ عنایت سے دیکھ اور انہیں کے انوار اور کھٹ نورش الطوار سے میں حظ وافر اور نصیب وافر عطا فرما۔ اے میرے رب تجھے واسطہ ان کے حق عزت و اکرام کا۔

ف۔ یہ دعا حضرت سیدی الشیخ خالد القسبندی کی صلوات سماء "جالیۃ الذکر" سے ماخوذ ہے۔

۶۳۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على من جعلته سببا لنشفاق اسرارك الجبروتية و انفلاق النوارك الرحمانية فصار نائبا عن الحضرة الربانية وخليفة اسرارك الذاتية فهو ياقوتة احادية ذاتك الصمدية وعين مظهر صفاتك الازلية فبك منك صار حجابا عنك وسرا من اسرار غيبك حجبته به عن كثير من خلقك فهو انك نزل المظلم والبحر الزاخر المظلم ففسا لك اللهم بجاهه لديك وسكرامته عليك ان تعمر قلوبنا بفعالته واسماعنا بقوله وقلوبنا بانواره وارواحنا بسواره واشياحنا بحواله وسرائرنا بمعاملته وبواطننا بشاهدته وبابصارنا بانوار محيا جمالته وخواتمه اعمالنا في عوصاته۔

(ترجمہ)۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام ملائکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ درود و سلام بھیج اس ذات کرم پر جس کو تو نے اپنے اسرار جبروتیہ و فعلیہ کے انشقاق و انکشاف کا سبب بنایا اور انوار رحمانیہ کے سرچشمہ کے چھوٹنے کا باعث بنایا۔ پس وہ حضرت ربانیہ کے نائب اور تیرے اسرار ذاتیہ کے خلیفہ بن گئے وہ تیری ذات محمدیہ کی احادیث کا یاقوت میں اور صفات ازل کا عین مظہر۔ وہ تیرے لئے بسبب تیرے حجاب عظمت و ابہت بنے اور تیرے اسرار غیبی میں سے ستر عظیم جس حجاب کی وجہ سے تو بہت سی مخلوق سے محبوب ہے پس وہی کنز مطلق اور مخفی خزانہ ہیں۔ اور جو دو کرم کے سرخ و زرد و متلاطم۔ اے اللہ ہم تجھ سے ان کی جہاد و حجت اور کرامت و عزت کے صدقہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قلوب جمانیہ کو ان کے لئے اعمال و افعال کی توفیق دے کر آباد و شاد فرما۔ ہمارے کانوں کو ان کے اقوال۔ ہمارے دلوں کو ان کے انوار۔ اور ارواح کو ان کے اسرار۔ اور اجساد و اشباح کو ان کے احوال اور سرائر و باطن کو ان کے معاملات اور شہادت سے اور ہماری نگاہوں کو ان کے انوار جمال سے اور ہمارے خواتم اعمال کو ان کی رضا مندی سے آباد اور مرتین کر دے۔

ف۔ یہ دعا سیدی الشیخ محمد فاسی شاذلی کی صلوات یا قوتیہ سے منقول ہے۔

۶۴۔ سال الله الكريم متوسلا اليه بوجاهة وجه نبيه العظيم ان يمن علينا بذرة من اقباله وبسطة من فضاله وان يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز له به بجنات النعيم ونحظى بنضارة الوجه بالنظر الى وجه الكريم مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته واهل بيته كلما ذكره الذكر اكردهن وغفل عن ذكره الغافلون۔

(ترجمہ)۔ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں اس کے نبی عظیم کی وجاہت چہرہ اقدس کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے کہ میں ان کے انعامات و اقبال سے بہرہ ور فرمائے اور ان کے جوہ و فضائل سے حظ وافر عطا فرمائے۔ اور یہ کہ ہمارے عمل کو خالص اپنی ذات اقدس کے لئے بنائے۔ اور اپنے ہاں جنات النعیم کے حصول کا سبب بنائے۔ اور میں ان حضرات کی معیت میں اپنے دیدار ذات سے بہرہ ور کر کے ہمارے چہرہ کو تازگی بخشے جن پر اس کا انعام ہے یعنی انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین اور صلوات و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ سیدنا محمد اور ان کے آل و اصحاب، ازواج و ذریعہ اور اہل بیت کرام پر جب تک ذکر کرنے والے اس کا ذکر کرتے رہیں اور پردہ غفلت میں پڑے ہوئے اس کے ذکر سے غافل رہیں۔

ف۔ ان کلمات توکل کو شیخ حسن العدوی المصری المالکی متوفی ۱۲۸۵ھ نے "النفحات الشاذلیہ فی شرح البردة البوصیریہ" ذکر فرمایا ہے۔

۶۵۔ اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وآله وصحبه وذوي السيادة صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين۔

(ترجمہ)۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ سعادت اور نیک بخشی پر فرما۔ اور ہمیں ان لوگوں سے بنا جن کے لئے بروز قیامت احسن جزا ہے اور احسان مزید ہے وسیلہ جہاد و حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شفاعت کا اور ان کے آل و اصحاب ذوی سیادت کا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم والحمد لله رب العالمین۔

ف۔ اس استغاثہ کو امام علامہ زاہد و عابد الشیخ محمد شذوانی المتوفی ۱۲۸۳ھ الشیخ الجامع الازہر نے مختصر البخاری لابن ابی جبرہ کے حاشیہ کے آخر میں ذکر کیا ہے۔

نوٹ۔ میں علامہ موصوف کے اسی استغاثہ پر اپنے اس حزب کو ختم کرتا ہوں کیونکہ اس میں براعت مقطع اور حسن تمام و انجام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اور دیگر اکابرین کی برکات سے نفع اندوز ہونے کی توفیق دے۔ اور انہیں کے زمرہ و جماعت میں ہمارا شرف فرمائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواحد کے نیچے مع آپ کے جملہ احباب کرام کے۔ آمین یا رب العالمین۔

خاتمہ

ابن تیمیہ اور اس کے ہم مشرب لوگوں نے بعض اولیاء کرام سے منقول بعض الفاظ و ہمہ پر جو اعتراضات کئے ہیں۔ خاتمہ میں ان کا جواب دیا جاتا ہے جس طرح کہ توسلین و مستغنیین پر ان کے اعتراضات کا جواب پہلے ابواب میں دیا گیا ہے۔
نوٹ۔ سیدی عارف کبیر شہر الشیخ عبد الوہاب شرعی رضی اللہ عنہ نے اس موضوع پر مستقل کتاب مسمیٰ "الاجوبۃ المصنوعۃ عن ائمتہ الفقہاء و الصوفیہ" تالیف فرمائی ہے مگر میں اس پر اس وقت مطلع ہوا جب ان کی دوسری کتابوں سے اور دیگر اکابر کی کتابوں سے اس عنوان کے تحت بہت کچھ لکھ چکا تھا جو دافعی بالمقصود تھا لہذا اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اس کتاب سے کوئی چیز نقل نہیں کی۔

حضرت شیخ شرعی قدس سرہ العزیز نے اپنی کتاب "البحر المورود" میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ عہد لے رکھا ہے کہ ہم ائمہ اسلام علماء کرام اور صوفیہ و عظام کی طرف سے اپنی بساط کے مطابق دفاع کریں اور ان پر زبان طعن و تشنیع دراز کرنے والوں کے اقوال کی طرف دھیان نہ دیں کیونکہ ہمیں اس امر کا فطری علم ہے کہ جس شخص نے بھی ان پر زبان طعن دراز کی ہے وہ ان کے مدارج و مدارک علیہ سے بخبر ہے۔

نیز ان پر رد و قدح کرنے والے پر لازماً یہ رجعت پڑے گی کہ اس کا نور علم سمجھ جائے گا اور اس کی تمام تر تالیفات کا نفع و فائدہ معدوم ہو جائے گا کیونکہ اس نے اسی مقدس ہستیوں کی خباب پاک میں بے ادبی اور اسامت سے کام لیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سب عباد کے لئے مقصد و مقرب بنا دیا ہے۔

امام ابو ضیفہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنے والے کا آخر کیا مرتبہ و مقام ہے کہ وہ اس امام جلیل پر زبان ظفر و تنقید کھولے۔ ابن الجوزی کے مرتبہ و مقام کو حضرت معروف کرخی، حضرت جنید، حضرت شبلی، حضرت ابو یزید بسطامی اور حضرت مہمل بن عبد اللہ تستری وغیرہ سادات صوفیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ کیا نسبت ہے تاکہ ان کا رد کر سکے جو اور اپنی کتاب "تلبیس ابلیس" میں کہے۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم ان صوفیہ نے شریعت کی بساط لپیٹ دی ہے اے کاش وہ صوفی نہ بنتے اور اسی کتاب میں ایک مقام پر کہتا ہے۔ یہ لوگ حد جنوں و دیوانگی سے بھی کئی درجے آگے نکل گئے ہیں۔ حتیٰ کہ اس نے اسی کتاب میں سیدی ابو یزید بسطامی حضرت مہمل بن عبد اللہ تستری، حضرت شبلی، امام غزالی اور ایک جماعت صوفیہ کو صریحاً کافر کہہ دیا ہے۔ حیرت و تعجب کی انتہا ہے کہ ایسے حضرات کو کافر قرار دیا جائے جو اہل اسلام کے عظیم امام ہیں اور حقیقت و شریعت کے جامع۔ علاوہ ازیں خود ابن الجوزی نے اپنی پند و نصائح اور دل گذار حکایات و واقعات پر شتم جملہ تصنیفات کو انہیں کے مناقب اور حکایات سے مزین کیا ہے۔ یا تو تلبیس ابلیس وغیرہ میں جو کچھ ہے وہ ابتدا اور آغاز تالیف کے دور کی بات ہے اور یا اس کتاب میں ابن الجوزی پر افتراء کرتے ہوئے اس کی کتاب میں معاذین و مخالفین نے اپنی طرف سے غلیظ عبارات ملا دی ہیں۔

امام شرعی فرماتے ہیں بے برادر دینی و اسلامی ہمیں علماء عالمین میں سے کسی کے متعلق یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے ان ائمہ اسلام میں سے کسی کے رد کی کوشش کی ہو بلکہ اپنی بساط کے مطابق ان کی طرف سے موزوں و مناسب جواب دیتے ہی نظر آتے ہیں جیسے کہ الشیخ العالم المحقق جلال الدین المصطفیٰ نے امام نووی کی کتاب سہاج کی شرح میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ وہ امام موصوف کے کلام کو احسن ترین محمل پر حمل کرتے ہیں اور تعصب و عناد سے کام نہیں لیتے حتیٰ کہ اب اکثر طلبہ امام نووی کی طرف سے جواب نہیں جانتے فرضی اللہ عنہ اہل الانصاف۔

کلمۃ الثناء للجنید والامام الغزالی

ائمہ طریق اور علماء اسلام نے حضرت جنید اور امام غزالی وغیرہما کے متعلق شہادت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء و اہباء میں سے ہیں لہذا جس نے ان کو بدعت متعبد بنا کر ان کو نگاہ عوام میں کم مرتبہ ظاہر کرنے کی ناپاک سعی کی تو گویا اس نے آفتاب عالماب کے نور و ضیاء کو اہل زمین سے پھیلنے کی سعی کی یا دنیا کے پہاڑوں کو چوٹی کے پھونک کے ساتھ اپنی جگہ سے ہلانے کی کوشش کی ہے۔

۱۔ شیخ ابوالحسن شاذلی جیسی ہستی نے امام ابو حامد غزالیؒ کے متعلق فرمایا کہ وہ صدیقین کے رد و ساء میں سے ہیں۔ ایسے شیخ کامل کی شہادت کے بعد کسی کی شہادت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔

۲۔ حضرت شیخ محی الدین بن العربی علوم ظاہرہ و باطنیہ میں کامل تبحر کے باوجود امام موصوف کی کتاب "احیاء العلوم" کا مطالعہ کیا کرتے تھے اور اس سے استفادہ کرتے۔ نیز اس پر کئے گئے اعتراضات کے بہترین جوابات ذکر فرماتے۔ اس سے بڑھ کر امام غزالی کی اور منقبت کیا ہو سکتی ہے۔ وہ علوم شریعیہ میں اس حد فائت کو پہنچ چکے تھے کہ حجتہ الاسلام قرار پائے اور جملہ اقران و اہل زمان پر فوقیت لے گئے۔ اس وقت انہیں کی کتابیں امام شافعی علیہ الرحمہ کے مذہب کے لئے در و مدار ہیں اور انہیں پر فتویٰ کی بنیاد ہے۔

۳۔ عرفاء میں سے ایک عارف کامل نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام کے سامنے امام غزالی رحمہ اللہ کے ساتھ فخر و مباهات کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیا تمہاری امت میں اس جیسا جزا و عالم کامل موجود ہے تو انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔

۴۔ علماء مغرب میں سے ایک عالم نے امام موصوف پر رد و انکار کیا اور ان کی کتاب "احیاء العلوم" کو جلا دیا۔ اس نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے کپڑے اتار کر اپنے سامنے کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ جب وہ عالم بیدار ہوا تو اپنے پہلوؤں پر کوڑوں کے نشان موجود پائے۔ اور تنازلیت وہ نشان اسی طرح رہے چنانچہ اس عالم نے اپنی اس غلطی سے توبہ کی۔ اور احیاء العلوم کو آب زر کے ساتھ لکھنے

کا حکم دیا۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جب تمہیں کسی شخص کے متعلق یہ اطلاع ملے کہ اس نے کسی مسئلہ میں غلطی کی ہے تو اس سے ملاقات کرو۔ اگر وہ اس نسبت کو غلط بتائے تو اس کی تصدیق کرو اور اب اس مسئلہ کی نسبت اس کی طرف کرنے کا تمہارے لئے کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ اور اگر ملاقات کا اتفاق نہ ہو تو اس کے کلام کو مٹھری پر محمول کر دو کسی بھی صورت میں اس کی توجیہ ہو سکتی ہو تو کرو، اگر تمہیں اپنا نفس اس توجیہ ذلیل پر فائق نہ ہونے دے تو اپنے نفس کو ملامت کر دو اور اسے یہ کہو کہ تمہارے بھائی کا کلام ستر و جود پر محمول ہو سکتا ہے مگر تم اس کو ایک وجہ پر بھی محمول کرنے کو تیار نہیں ہو۔ انتہی کلام الشعرانی۔

امام شعرانی نے اسی حوض مورد میں ہی فرمایا ہے کہ ہم سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ ہم ان اولیاء کرام جن پر رد و انکار اور جرح و قدح کی گئی ہے ان میں سے کسی کا ذکر نہ کریں مگر ان کے عقیدت مندوں کے سامنے اور جب ان کا ادب و طریقہ یا ان کی بیان کردہ حکمت کا ذکر کرنے لگیں تو کہیں بعض اولیاء کرام نے یوں فرمایا ہے اور ان کی تعین نہ کریں۔ کیوں کہ جو شخص ان کی کرامات کا ذکر ایسے لوگوں کے سامنے کرتا ہے جو ان پر رد و قدح کرتے ہیں تو وہ اس منکر کے غیظ و غضب کا سبب بن گیا اور اس ولی خدا کی شان میں گالیاں دلوانے کا اس شخص کا حکم اس سنی شخص جیسا ہے جو شیخین رضی اللہ عنہما کے اوصاف و مناقب اہل تشیع اور رافضیوں کے سامنے ذکر کرے حالانکہ اس کو قطعاً اعتبار و اعتقاد نہیں کہ وہ ان کی شان میں سب و تہم سے کام نہیں لیں گے۔ جو طریقہ ہم نے بیان کیا ہے حضرت امام تفسیری نے اپنے رسالہ میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ انہوں نے "الرسالۃ علی الکتاب والسنۃ" کے ابتداء میں منصوص علاج کا عقیدہ ذکر کیا ہے اور بعض لوگوں کے دلوں میں اس کے متعلق جو بدظنی اور بدگمانی تھی اس کو زائل کرنے کی کوشش فرمائی۔ اور جب اہل اللہ کے مناقب کو ذکر کیا تو علاج کا ذکر سب سے آخر میں کیا ہے تاکہ جن رجال حال کا ذکر کیا ہے علاج کے ابتداء میں صراحت ذکر سے کہیں ان کے متعلق بھی شکوک و شبہات پیدا نہ ہو جائیں۔

الحاصل واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ حضرت شیخ اکبر سیدی عمر بن سبعین اور سچول قسم اکابر اولیاء کرام کا ذکر صرف ارباب ورع و تقویٰ اور محتاط علماء کرام کے سامنے ہی مناسب ہے جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا پسند نہیں کرتے۔ مجھے شیخ ابن الدین امام جامع الغمری (مصر) نے بتلایا کہ ایک قصیدہ گو نے سیدی عمر بن الفارض کا قصیدہ خمریہ شریحہ بنوری کی ایک جماعت کے سامنے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بول و برازا اس کے ناک اور منہ سے جاری کر دیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔

مجھے میرے بھائی شیخ افضل الدین نے بتایا کہ انباء زمان میں سے ایک شخص نے شیخ محی الدین بن العربی پر اعتراض کیا۔ اور رات کو آگ لے کر آیا تاکہ ان کے تابوت شریف۔ اور مرزا شریف کے پردہ کو جلا دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو

زمین میں دھنسا دیا۔ لوگوں نے اس کو باہر نکالنے کے لئے زمین کھودی مگر وہ بہت گہرائی میں جا چکا تھا لہذا ناامید ہو کر واپس آئے اور حضرت شیخ کی کرامت دیکھ کر ان کا اعتقاد مزید پختہ ہو گیا۔ اور یہ ان دونوں حضرات کے اولیاء اللہ میں سے ہونے کی عظیم دلیل ہے۔

مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت امام نووی سے حضرت شیخ محی الدین بن العربی کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے صرف اس قدر جواب دیا "تلك امرة قد غلت الآیہ" وہ امت گزر چکی ہے اس کو وہ اعمال صالحہ نفع دیں گے جو اس نے کلمائے اور تمہیں وہ اعمال صالحہ جو تم نے کئے اور تم سے (یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا) یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ لہذا اے برادران اسلام تم بھی اس جواب کو اچھی طرح سوچ سمجھ لو اور اسی طریقہ حسنہ پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت بخشنے۔

امام شعرانی اپنی کتاب "لوائح الالوار القدسیہ" جو عہود کبریٰ کے نام سے متعارف ہے اس میں فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم اس عہد کے پابندیوں کے ہم علوم شرعیہ میں سے کسی علم میں بحث و مناظرہ نہ کریں مگر دینِ قویم کی نصرت و امداد کے لئے۔ پھر فرمایا مجھے ایک شخص نے ایک کتاب کی اطلاع دی جس میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا گیا تھا۔ میں نے اسی رات خواب میں امام موصوف کو دیکھا آپ ستر ہاتھ کے قریب بلند قامت ہیں اور آپ سے اس طرح نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں جیسے سورج سے پھوٹی ہیں۔ اور آپ پر تنقید و اعتراض کرنے والا شخص آپ کے سامنے ایک سیاہ چوٹی کی شکل میں نظر آ رہا تھا۔

فرماتے ہیں جب ہمارے امام شافعی جیسی ہستی فرماتی ہے "التاکیم فی الفقه عیال علی ابی حنیفۃ" سب لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے عیال ہیں اور ان کے دست نگر۔ تو ہم جیسے ان کے مقیدوں کو یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ ان پر رد و قدح کے درپے ہوں یہ خیال تو وجد جنوں سے بھی کئی گنا اور کئی درجے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔

تمہارے لئے شروع فرمایا۔ اس دین کو جس کے ساتھ نوح علیہ السلام کو وصیت فرمائی اور جس کے ساتھ تمہاری طرف وحی کی۔ اور جس کے ساتھ حضرت ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو وصیت کی کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ اندازی سے گریز کرو۔

لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے نہ کہ ائمہ دین پر تنقید و اعتراض کر کے اور غرور و تکبر سے کام لے کر دین کو مٹانے و سلانے کا اور یہ خرابی متقلدین میں عام ہو چکی ہے۔ ان میں سے ہر شخص دوسرے اہل مذہب کے حج و دلائل کو ضعیف و کمزور کرے گا اور ناقابل اعتداد و اعتبار ٹھہرائے گا حتیٰ کہ ان کے لئے کتاب و سنت کے ساتھ تسک و استدلال کی کوئی صورت باقی نہیں رکھے گا۔ حالانکہ یہ بہت بُری فہم صفت ہے۔ ہر مذہب کے مقلدین کو صرف یہی زیبا تھا کہ اپنے

ائمہ مذاہب کی طرف سے جواب دیتے کہ جس دلیل پر رد کرنے والا مطلع ہوا ہے امام مذہب اس پر مطلع نہیں ہو سکا اور یا ان کے سامنے قواعد و ہدایت کی رو سے ایسے درجہ استنباط و اجتہاد موجود تھے جو ہم جیسے کہ علم لوگوں سے مخفی ہیں۔

امام شافعی کا ادب و نیاز امام اعظم کے ساتھ

ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ جب امام شافعی بغداد پہنچے تو امام ابوحنیفہ کی قبر شریف کی زیارت کی اور جب صبح کی نماز کا وقت ہو گیا تو باوجودیکہ وہ خود صلوٰۃ فجر میں قنوت کے قائل تھے مگر اس کو ترک کر دیا۔ جب سوال کیا گیا کہ آپ نے قنوت کو ترک کیوں کیا ہے تو فرمایا: ”اِسْتَحْيَيْتُ مِنْ اِلٰہِ مَا ہُوَ اَنْ اَقْنُتَ بِحُضْرَتِہٖ وَهَؤُلَاءِ یَقُولُ رَبِّہٖ“ مجھے ان امام اعظم سے حیاتی سے کہ میں ان کے سامنے نماز فجر میں قنوت کروں حالانکہ وہ اس کے قائل نہیں ہیں فرضی الشیخ اہل الادب۔ یہ تو ہے حکم آداب و سنن کے باب میں۔ رہا معاملہ واجب و حرام کا تو جب مجتہد کے پاس ایسی دلیل موجود ہو جس سے اس کو حرمت یا وجوب کا حتمی علم ہو جائے تو اس کو اپنے نظریہ کے مخالف مجتہدین کے ساتھ ادب و نیاز کی وجہ سے اس واجب کی ترک یا حرام سے ارتکاب کی اجازت نہیں ہے۔

اتفاق فی الدین کی اہمیت اور اختلاف و جدال کی صورت جواز

امام طبرانی نے روایت نقل کی ہے کہ شریعتِ مطہرہ میں سواٹھ طرق پر وارد ہے۔ لہذا کسی شخص کو یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے مخالف پر رد و فوج کرے۔ جب تک سب طرق کو دیکھ نہ لے اور اپنے خصم کے کلام کو ان میں سے کسی طریقہ کے مطابق نہ پائے۔ اور تبارع علیہ السلام نے اس کا ذکر صرف اس لئے فرمایا تاکہ بغیر علم و معرفت کے بحث و جدل کرنے والوں کا راستہ روکیں اور دین کو قوت و طاقت بہم پہنچائیں کیونکہ اہل اسلام کا باہمی جہاد و نزاع اس کو ضعیف اور کمزور کرتا ہے۔ اور میں نے سیدی علی الخواص کو فرماتے ہوئے سنا۔ "لَا يَقُومُ الدِّينُ إِلَّا بِاتِّفَاقٍ عَلَيْهِ لَكَ يَا رَحْمَتُ رَبِّهِ" دین صرف اسی صورت میں قائم و برپا ہوتا ہے جب اس پر اتفاق ہو نہ کہ جب اس میں اختلاف کیا جائے۔

امام بیہقی، امام ترمذی وغیرہما نے روایت نقل فرمائی اور ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم

ف: اس روایت سے امام شافعی علیہ الرحمۃ کا اموات و اہل قبر کے متعلق علم و آگاہی اور احساس و شعور کا اعتقاد بھی واضح ہو گیا کیونکہ جن کو مزار کے قریب ہونے والے واقعات کا علم ہو ہی نہ سکے ان سے شرم و حیا رکھنا یا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ نیز وہ تبع تابعین سے ہیں اور وہ دور بھی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر مشہود نہ رہا ہے تو اس دور کے امام عظیم کے اس عقیدہ سے اموات اور اہل قبر کے متعلق اس عقیدہ کا خیر محض ہونا واضح ہو گیا والحمد للہ علی ذالک - محمد اشرف سیالوی غفرلہ

نے فرمایا۔ مَا صَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هَذِي كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُرِلُوا الْجَدَالَ ثُمَّ قَرَّصَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَرُّوا لَكَ إِلَّا جَدَلًا هَلْ هُمْ قَوْمٌ مَرْحُومُونَ، "نہیں گمراہ ہوئی کوئی قوم بعد اس ہدایت کے جس پر وہ تھے گمراہ کے درمیان باہمی جدال و نزاع وقوع پذیر ہو گیا پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یہیں بیان کیا انہوں نے اس امر کو مگر بطور جدال و نزاع کے بلکہ وہ بھگڑاؤ قوم ہے۔

امام بخاری - امام مسلم وغیرہا نے مرفوعاً نقل فرمایا - اِنَّ اَبْعَضَ الدِّجَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی اَنَّكَ لَدُّ الْخَصْمِ "سب لوگوں سے زیادہ منغوض اور ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص ہے جو سخت جھگڑا اور محبت باز ہے۔"

ہاں اگر کوئی صاحبِ بدعت کھڑا ہو جائے اور اپنی بدعت کو ترمیم دینے لگے جس پر کتاب و سنت دال اور شاہد نہ ہو (مخصوصاً دعویٰ اور نہ اطلاقاً و تقییداً نہ عبارۃ و اشارۃ اور نہ دلالت و اقتضاء) تو ہمارے لئے اس کی حجت کو باطل کرنا اور اس کی بنیاد کو اکھڑنا اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ السلام اور اہل اسلام کے ساتھ خلوص اور مہرِ رمدی کا ثبوت دینے کے لئے لازم اور ضروری ہے واللہ غفور رحیم (انتہی کلام الامام الشیرازی فی العہود الکبریٰ باختصار)

امام شعرانی نے اپنی کتاب المنی الکبریٰ میں فرمایا - اللہ تعالیٰ کے جملہ انعامات میں سے یہ بھی نچر اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان ہے کہ اس نے مجھے ائمہ مجتہدین اور مشائخ صوفیہ کے کلام کی بکثرت توجیہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے اور ان کے کلام اور ان کے اتباع کے کلام کو احسن محال پر محفل کرنے کی سعادت بخشی ہے اور بعض اوقات میں ایسے لوگوں کے کلام کی بھی تصحیح اور مناسب توجیہ کر دیتا ہوں جن کے متعلق مجھے معلوم ہی کیوں نہ ہو کہ ان کا ذہن بہر حال یہاں تک نہیں پہنچا اور اس سے میرا صرف اور صرف یہی مقصد تھا ہے کہ ان کی بے آبروی اور توہین و تحقیر کا دروازہ بند ہو جائے۔

من جلد ایسی کاموں کے پیہ بھی ہے مثلاً ہم اکابر میں سے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنیں "اے اللہ مجھ سے اپنے بندوں کی زبانوں کو روک لے تاکہ میری تنقیص تو وہیں نہ کریں" تو ہم اس کا یہ معنی نہیں کریں گے کہ اس نے اغراض نفسانیہ کے تحت لوگوں کے نزدیک عظیم بننے کی تمنا و آرزو کی ہے۔ ہم تو اس کو اس معنی پر عمل کریں گے کہ اس نے صرف توہین و تنقیص سے بچنے کی دعا کی ہے تاکہ اس کے متبعین اس کے وعظ و نصیحت کو قبول کرنے میں توقف نہ کریں یا کوئی شخص اس کی عیب جوئی اور غیبت کی وجہ سے گناہگار نہ ہو۔ یا کہ نفسی کا اظہار مطلوب ہے کہ میں کم ہمت اور بے حوصلہ ہوں لوگوں کی ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ۔

حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق منقول ہے کہ انہوں نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا "اے بارالہ لوگوں کی زبانیں مجھ سے دور رکھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ایسی چیز ہے جس کو میں نے اپنے لئے بھی پسند نہیں کیا، لوگ میرے متعلق کیا کچھ نہیں کہتے" اور یہ بات واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی نفسانی غرض کے تحت اس مقام کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ معصوم ہیں اور یہی توجیہ اولیاءِ کرام کے حق میں بھی کی جائے گی۔ کیونکہ وہ بھی محفوظ ہونے میں لہذا

جن اکابر اولیاء اللہ نے یہ دعا کی ہے تو انہوں نے صرف اور صرف اس لئے کی ہے تاکہ ان کے متعلقین و متوسلین ان کی نصیحت قبول کرنے میں متاثر و متروک نہ ہوں حالانکہ وہ ان کی ہدایت کے ساتھ مکلف ہیں اور لوگوں کی تنقیص و توہین سے متبعین کی نگاہوں میں ان کا کوئی مقام نہ رہا تو وہ اتباع و اقتدار میں کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کریں گے اس لئے عارفین کا ملین کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے شخص کے لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ مخالفت شرع سے ظاہر میں محفوظ ہو تاکہ مدعوین کو اس پر طعن و تشنیع کا کوئی موقع نہ مل سکے۔

ہماری اس توجیہ کی نظیر حضرت ہارون علیہ السلام کے قول "فَلَا تُشِيتْ بِیْ اِنَّ عَدَاوَةً" کی توجیہ ہے کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ "میرے سر اور ڈاڑھی کے بال پکڑ کر اور مجھے گھسیٹ کر میرے اعداء کو خوش نہ کرو" تو اس سے ان کا مقصد کسی غرض نفسانی کی تکمیل نہیں تھا البتہ بلکہ صرف یہ مقصد تھا کہ ان کی یہ حالت دیکھ کر جو لوگ خوش ہوں گے تو وہ سخت گناہگار ہو جائیں گے کیونکہ جو شخص کسی نبی کے بے آبروی پر خوش ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ باب (توجیہ و تاویل) جو ہم نے تمہارے سامنے کھولا ہے اس کو فقرا میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بلکہ ان کی اکثریت فوری طور پر اعتراض و انکار کے درپے ہو جاتی ہے خواہ قلت علم کی وجہ سے ہو یا اور کسی وجہ سے بس کوئی چیز دیکھیں تو فوراً اعتراض و انکار پر اتر آئے۔ یا سنی تو فوری رد عمل ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ یا سن کر تحقیق کرنے کی ضرورت نہ سمجھی بس اس کو شائع اور عام کرنا شروع کر دیا۔

ایک دفعہ جامع ازہر سے ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں فلاں عالم کا دوبارہ کبھی معتقد نہیں ہو سکوں گا میں نے سبب دریافت کیا تو اس نے کہا میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں اس وقت تمام علماء مصر سے بڑا عالم ہوں۔ بلکہ تمام روئے زمین کے علماء سے زیادہ عالم ہوں۔ میں نے کہا اس کلام (کی وجہ سے بدعتیہ ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی لغزشات اور ثمر نعیت مطہرہ کی مخالفت کے متعلق زیادہ عالم ہوں۔ یا اپنے گھر کے ساز و سامان کے متعلق زیادہ علم رکھتا ہوں۔ یا اپنی موی کے جسم وغیرہ کے متعلق وغیر ذلک من التالیات والتوجہات۔ اس نے کہا میں نے اس کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ فلاں عالم میرے ناخن کے تراشے اور میرے ایک بال جتنی قدر قیمت بھی نہیں رکھتا (لہذا آپ کی اس توجیہ و تاویل کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے) میں نے اس کو کہا تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ کیونکہ ناخن کا تراشہ یا بال بے قدر و قیمت ہے جب کہ انسان اور عالم اجل اور اعظم ہے اور خود تمہاری زبان حال یہ کہہ رہی ہوگی کہ اس کا مقصد یہی ہوگا۔ اس شخص نے کہا (میں اس کا مقصد اپنی بڑائی ظاہر کرنا تھا کیونکہ میں نے اس کو اس وقت یہ کہتے ہوئے سنا جب کہ ہم لولاق کے راستہ پر چل رہے تھے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کے ان قطعات کو ہمارے چلنے کی وجہ سے عذو شرف بخشا۔ میں نے کہا اس کا یہ قول بھی درست ہے کیونکہ نوع انسانی مٹی سے افضل و اعلیٰ ہے لہذا وہ بھی غلام و موجود ہے اور مقصد تخلیق کائنات لہذا وہ دوسری اشیاء سے افضل ہے علی الخصوص جب اللہ تعالیٰ نے اس

پر یہ فضل و احسان بھی فرمایا ہو کہ وہ ذکر کرتے ہوئے گذر رہا ہو۔ اس نے پھر کہا (اس توجیہ کا کوئی جواز نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد اپنی بڑائی ظاہر کرنا ہے کیوں کہ) میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ میں اس وقت تمام علماء مصر سے افضل ہوں۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہ ہو کہ میں اپنے نفس پلید کے نزدیک ان سے افضل ہوں۔ اور نفس اس قسم کے دعوؤں میں خطا کار ہے بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ سب علماء مجھ سے افضل ہیں۔

الغرض اسے برادر دینی اپنے مسلمان بھائیوں کے اقوال میں مقدور بھر مناسب و موزوں توجیہ کی کوشش کر دیا اگرچہ بعید ہی کیوں نہ ہو کیونکہ یہی صورت تمہارے لئے سلامتی اور خلاصی کی موجب ہے۔ میں نے سیدی علی الخواص کو فرماتے ہوئے سنا تھا عاکی امر پر انکار اس وقت تک درست نہیں جب تک وہ امر قابل توجیہ ہو جب کوئی توجیہ نہ ہو سکے تو اس وقت انکار درست ہے۔ اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ نفی کا کمال یہ ہے کہ اکابر کے کلام کو احسن محال اور معانی پر محمول کرے کیونکہ وہ ایس کی تلمیس و فریب دہی اور نفسانی رجحان و تکبر سے پاک ہوتے ہیں۔ اور اگر ان کے کسی قول یا فعل کی توجیہ سے عاجز آجائے تو بھی ان پر انکار نہ کرے بلکہ ان کو اپنے قول یا فعل میں صائب سمجھے کیونکہ ہمارے جیسے لوگوں کے عقول و افہام سے ان کے عقول و افہام اور ان کے منشاء استدلال و مبداء استنباط و ادراہ میں علی الخصوص ائمہ مجتہدین اور ان کے اکابر و علما کے عقول و افہام لہذا ہم جیسے لوگوں کو ان کے رد و انکار کے درپے ہونا کیسے زیب دیتا ہے۔

امام اعظم کے گستاخ کا انجام بد

ایک شخص نے حضرت امام ابو حنیفہ کا رد ایک کتابچہ کی صورت میں لکھ کر میرے حوالے کیا میں نے اس کو دھتکار دیا اور اس کے قول کی طرف دھیان و التفات بھی نہ کیا۔ وہ مجھ سے جلد ہوا اور اپنے مکان کی سیر بھی سے گر پڑا اور وہ مکان کافی بلند تھا۔ لہذا اس کی کمر ٹوٹ گئی اور اس کے پیچھے والا مہرہ اپنی جگہ سے نکل گیا تو وہ اب تک اسی طرح ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے بدن پر ہی بول و براز کرتا رہتا ہے کئی دفعہ اس نے میرے پاس آدمی بھیجا تاکہ میں اس کی عیادت کروں مگر میں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ادب و دیار کے پیش نظر ان کے بے ادب کے ساتھ محبت و الفت کا اظہار قطعاً گوارا نہ کیا۔ امام شعرانی فرماتے ہیں میں نے ایام جوانی میں خواب کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رضی اللہ عنہما کو دیکھا امام اعظم دائیں جانب بیٹھے ہیں اور امام مالک بائیں جانب اور میں دونوں کے درمیان اسی اثناء میں امام مالک نے امام اعظم سے عرض کیا ہماری طرف سے کسی نے اس قدر معتزضین کے جوابات نہیں دئے جس قدر اس جوان نے دئے ہیں تو مجھے بہت بڑی فرحت و مسرت حاصل ہوئی ہے۔

۱۰۰۱۔ امام جلیل کے کلام سے واضح ہو گیا کہ اہل تہذیب و تمدن لوگوں کے اعمال و افعال پر اطلاع ہوتی ہے اور وہ ان پر خوش یا غلیب ہوتے ہیں۔

اولیاء کرام پر اعتراضات کی بنیاد اور توجیہات

امام شہرانی نے متعدد ابواب میں فقہاء کرام کی طرف سے مختلف جوابات اور توجیہات نقل کرنے کے بعد فرمایا۔
 رہے سادات صوفیہ پر وارد اعتراضات کے جواب تو میری اکثر کتابیں ان جوابات پر مشتمل ہیں۔ کیونکہ سادات صوفیہ کا طریقہ عزیز و نامدار ہے اور اکثر لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے قاصر رہے ہیں لہذا ان پر لوگوں کی طرف سے انکار و اعتراض کا وقوع کبھی کم ہوا۔ اور کبھی زیادہ، جن کو زیادہ قریبی تعلق رہا ان کی طرف سے اعتراض و انکار کم ہوا اور جن کا تعلق اور واسطہ کم رہا ان کی طرف سے تنقید و تنقیص کا سلسلہ وسیع تر رہا۔ اسی لئے ان حضرات نے کتابیں تالیف فرما کر اپنی اصطلاحات اور مقاصد کو ان لوگوں کے سامنے واضح کیا جو ان کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے تاکہ وہ ان پر طنز و تنقید کر کے گناہ اور جہل میں نہ جا پڑیں اور جس چیز کا انکار کیا ہے اس کے ذوق سے محروم نہ رہیں کیونکہ اہل اللہ کی قوم پر جس نے بلا دلیل انکار و اعتراض کیا تو وہ اس نصیحت سے محرومی کے عقاب میں مبتلا کیا گیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ قطعاً کبھی بھی اس کو یرد ملت نصیب نہ فرمائے گا۔

اس قوم کے طریقہ و روش کی خاصیت یہ ہے کہ مرید صادق جب بھی ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوتا ہے تو اس راہ پر پہلا قدم رکھتے ہی ان کے جملہ اصطلاحات پر مطلع ہو جاتا ہے بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان اصطلاحات کا موجود و واضع وہ خود ہی ہے۔ لیکن غیر مخلص مرید یا دوسرے اہل علوم کے طالبان صادق میں یہ خاصیت نہیں ہے بلکہ ان کے لئے ایسے شیخ کا ہونا ضروری ہے جو اس علم کے موجدین و واضعین کی اصطلاحات سے آگاہ کرے جیسے کہ کتب متکلمین و مناقبہ اور اہل ہند میں یہ امر مسلم و مقرر ہے۔

پھر یہ امر ذہن نشین رہے کہ اکابر اولیاء کرام کا وہ کلام جس پر رد و قدح کیا گیا ہو گا کبھی تو درحقیقت وہ ان کا کلام ہی نہیں ہو گا بلکہ معاندین و بدیہیوں نے ازہ افترا پر دازی ان کی کتابوں میں داخل کر دیا ہو گا جیسے کہ حضرت شیخ اکبر کی کتابوں میں یہی صورت حال درپیش ہو چکی ہے۔ ان کی کتب فتوحات مکیہ و فصوص الحکم میں ان کی طرف بعض ایسے امور منسوب کر دئے گئے ہیں جو ظاہر شرع کے خلاف ہیں جیسے کہ شیخ بدر الدین بن جماعہ وغیرہ نے تصریح فرمائی ہے۔ بلکہ خود میری بعض کتابوں میں بھی یہ حربہ آزمایا گیا ہے۔

اور کبھی ان پر رد و قدح کا سبب یہ ہو گا کہ منکر و معترض اس قوم کے مصطلحات سے جاہل و بے خبر ہو گا اور وہ ان کے احوال و مقام کے مطابق ذوق نہیں رکھتا ہو گا جیسے کہ سیدی عمر بن الفارض کے قصیدہ تائیدہ وغیرہ میں معترض کو اسی صورت حال کا سامنا ہوتا ہے۔ الغرض غفلت و غبیہ ہے جو اعتراض و انکار کے قریب نہ پہنچے اور جو کچھ اس کی سمجھ میں نہ آئے اس کو ان امور میں سے خیال کرے جو اس کے عقل و فہم کی رسائی سے ماوراء ہیں نہ کہ ان کو خلاف عقل قرار دے دے۔

علی الخصوص جب کہ ہمیں کسی بھی ولی اللہ کے متعلق یہ اطلاع نہیں پہنچی کہ اس نے لوگوں کو دھوکا دیا نماز اور روزہ ترک

کرنے کا حکم دیا ہو یا ان کے علاوہ کسی دوسرے ایسے کام کا حکم دیا ہو جو خلاف شرع ہو۔ بلکہ ان کے تمام رسائل و کتب کتاب و سنت کی پابندی کرنے اور اخلاق و اعمال کا علاج و تنقیہ کرنے سے بھرپور ہیں جن میں نفس کی مکاریوں اور دوسرے کاریوں سے خبردار رہنے کی تلقین ہے اور اخلاص کے منافی علوم سے علیحدگی، لوگوں کی ایذا برداشت کرنے کا سبق اور خود کسی کو دکھ دینے سے گریز کا حکم دیا گیا ہے نیز زہد و تقویٰ اور خوف و خشیت خداوندی کی تعلیم دی گئی ہے جب کہ ان پر اعتراض کرنے والا بسا اوقات ایسے صفات عالیہ سے خالی ہوتا ہے۔

اور کبھی انکار و اعتراض کا منشا یہ بن جاتا ہے کہ عارف اپنی نظم یا نثر میں اللہ رب العزت کے مرتبہ و مقام کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے کبھی مقام نبوت و رسالت اور شان اصطفیٰ و اجبار کو اپنی زبان سے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی قطب وقت کی زبان بن کر محو اظہار حقیقت ہوتا ہے جب کہ معترض و منکر اسے اس کی اپنی زبان اور اپنا مقام سمجھ کر درپے انکار و اعتراض ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایک عالم و فاضل عوام اور مجاہدین کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے بعض صوفیہ پر اعتراض کر دیتا ہے تاکہ عوام اپنی جہالت اور نا فہمی کی وجہ سے اس امر میں اس عارف کا اتباع نہ کریں اور ہلاکت میں نہ جا پڑیں اور ان کا مقصد بالکل یہ اس صوفی صافی کار و نہنیں ہوتا جیسے کہ شیخ برہان الدین بقاعی نے سیدی عمر بن الفارض کے کلام پر تنقید فرمائی۔ یا بعض حضرات نے شیخ صبی الدین بن العربی کے کلام پر گرفت کی اور اس نیت و ارادہ سے ان کی تنقید مستحسن اقدام ہے کیونکہ یہ کام اس دایہ فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان پر اس وقت رد و انکار ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ ان کے اجور اور ثواب میں اضافہ و ترقی کا موجب ہو گا لیکن عوام اور مجاہدین کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ لہذا ہر عالم پر لازم ہے کہ انہیں صحیح راہ دکھلائے اور ہلاکت و ضلالت سے بچائے کیونکہ جو کچھ انہوں نے کلام قوم سے اپنی ناقص عقل کے مطابق سمجھا ہمارا ان کو اس پر قرار رکھنا اور ان کی غلط فہمی دور نہ کرنا ان عوام کے لئے زہر قاتل بن جائے گا بلکہ بعض اوقات ان رحلت پانے والے اکابر کے حق میں بھی مضر ثابت ہو گا۔ میں نے حضرت علی الخواص کو فرماتے ہوئے سنا کہ قوم صوفیہ کے ساتھ کترین درجہ کا ادب یہ ہے کہ منکرین ان کو اہل کتاب جیسے سلوک کا حقدار سمجھیں یعنی نہ ان کی تصدیق کریں اور نہ ہی ان کی تکذیب کریں۔

سیدی علی بن وفارضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے "قوم صوفیہ کے اقوال کو تسلیم کرنا سلامتی کا ضامن ہے۔ اور ان کے حق میں حسن اعتقاد و عظیم غنیمت ہے۔ اور ان پر انکار و اعتراض دین و ایمان کو تباہ کرنے والا زہر قاتل ہے بعض اوقات ان پر زبان طعن و راز کرنے والے نصرانی بن گئے اور اسی حالت پر انجمنی ہو گئے نسال اللہ العافیۃ۔

امام شہرانی فرماتے ہیں اگر تم ان پر اعتراض و انکار سے بچنا چاہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ اپنے آئینہ دل کو صاف و شفاف رکھو۔ اگر اس کی صفائی ہو گئی تو تمہیں صوفیہ کرام جیسا مجسمہ خیر و برکت نظر نہیں آئے گا۔ اور سارے اعتراض و انکار خود بخود کم بلکہ ختم ہو جائیں گے۔ ورنہ لازماً سلسلہ تنقید و اعتراض وسیع تر ہوتا چلا جائے گا کیونکہ تمہیں اپنے آئینہ قلب میں صرف اپنی ظلماتی اور ملکہ صورت ہی نظر آرہی ہوگی۔

صوفیاء کرام کے بعض اقوال جو نظر ظاہر میں قابل اعتراض ہیں اور ان کی صحیح توجیہ و تاویل

جب یہ تہذیب صحیفہ خاطر یہ نقش ہو چکی تو اب سنئے! حضرت شیخ ابوزید سے منقول ہے "طَاعَتُكَ لِي يَا رَبِّ اَعْظَمُ مِنْ طَاعَتِي لَكَ"۔ اس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ اسے رب کریم تیرا میری دعاؤں کو قبول فرمانا اور میرے قول اغفر لی۔ ارحمینی۔ اعف عنی اور لا تو اخذنی کو تیرا سنا اور قبول فرمانا عظیم تر ہے نسبت اس کے کہ میں تیرے اوامر پر کاربند ہو جاؤں اور نواہی سے گریز پاؤں کہ تو خود عظیم ہے اور میں حقیر و لا شئی۔ تو سید و سردار ہے اور میں بے دام غلام اور عبد۔ اس لئے اہل ادب نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئے جانے والے ایسے کلام کو دعار و التجار کا نام دیا ہے اور اس کو امر و نہی کے صیغوں سے تعبیر نہیں کیا۔ اگرچہ بظاہر لفظ اسی کا تقاضا کرتے ہیں۔ الغرض معلوم ہو گیا کہ حضرت ابوزید کی مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طاعت میں ہے اور تحت الامر تعالیٰ اللہ عن ذالک علو کبریا اور جو محل و مقعد ہم نے اس عبارت کا بیان کیا ہے اسی پر وہ عبارت بھی محمول کی جائے گی جو بعض نے ان سے نقل کی ہے "طَاعَةُ اللَّهِ لِي اَكْبَرُ مِنْ طَاعَتِي لَكَ" اور یہی توجیہ اس کی بعض اکابر نے بھی کی ہے۔

۲۔ اور یہ بھی حضرت ابوزید سے ہی منقول ہے کہ انہوں نے ایک قاری کو قول باری تعالیٰ "اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ" کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو بیخ ماری حتیٰ کہ خون ان کی ناک سے فوراً کی مانند پھوٹ پڑا اور فرمایا۔ بَطْشِيْ اَشَدُّ مِنْ بَطْشِهِ يٰ بِي۔ اور اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر گرفت ہوئی تو لا محالہ اس کی شان رحمت بھی اپنے اظہار اثرات و اثرات کے بغیر نہ رہ سکے گی کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے لہذا وہ بندے پر اس کی شفیق مائے بھی زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ لیکن اگر ابوزید کسی پر مواخذہ کرے گا تو وہ محض انتقام پر مشتمل ہوگا اور اس کے ساتھ رحمت شامل نہیں ہوگی۔ بندے کی کم ہوشی کی وجہ سے اس کا غضب جذبات رحمت پر غالب آجاتا ہے لہذا اس کی اپنے بھائی پر گرفت شدید ہوگی نسبت اللہ تعالیٰ کے بندوں پر گرفت کے علی الخصوص اپنے دشمن اور بدخواہ پر گرفت کے جب اس پر قادر ہو کیونکہ اس صورت میں اس کا اس شخص پر دنیا یا آخرت میں رحم کھانا بہت ہی بعید ہے۔ اسی طرح کی توجیہ شیخ محمد الدین اور دیگر حضرات نے ذکر فرمائی ہے۔

۳۔ حضرت ابوزید قدس سرہ العزیز سے یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے اپنے ایک مرید کو فرمایا "لَا تَرَافِي عَمَّ حَيْثُ كُنْتَ مِنْ اَنْ تَرَى رَبَّكَ اَلْفَ مَرَّةٍ"۔ اس کا معنی و مفہوم بھی یہی ہے کہ مرید کو کما حقہ معرفت باری تعالیٰ حاصل نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کو حاصل ہو بھی تو وہ یہ نہیں معلوم کر سکے گا کہ یہ ذات حق جل و علی ہے لہذا کوئی ادب اور علم حاصل نہیں کر سکے گا۔ بہر خلاف ابوزید کے کیونکہ وہ مرید ان کے دیدار سے نفع اندوز ہوگا۔ ان کی تعلیم و تربیت اور بارگاہ خداوندی کے آداب و طرق

سے استفادہ کر کے ترقی کرتا چلا جائے گا حتیٰ کہ صحیح معنوں میں اپنی استعداد کے مطابق معرفت باری تعالیٰ حاصل کر لے گا۔ اللہ اعلم بہرہ۔

۴۔ حضرت بایزید سے یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا "سَأَفْتُ مِنَ اللَّهِ اِيَّاهُ" میں نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی طرف مغفرت کیا۔ تو اس عبارت کا معنی و مفہوم بھی یہی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راہ خدا میں سفر اور سیرا الی اللہ کا آغاز کیا حتیٰ کہ مجھے معرفت باری اور وصول الی اللہ نصیب ہو گیا۔ یا مقصد یہ ہے کہ میں نے محبت باری تعالیٰ میں سفر و سیر کا آغاز کیا اور منزل مقصود کو پایا جس طرح کہ ارشاد خداوندی ہے۔ ذَالِكِنْ جَاهِدُ وَافِيْنَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا۔ جن لوگوں نے ہماری ذات اور ہماری محبت میں جہاد کیا ہم ضرور ان کو شاہراہ حقیقت پر گامزن کریں گے۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍ، راہ خدا میں جہاد کرو۔ جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ بہر حال ان کا مقصد سافت طے کرنے کا بیان نہیں اللہ تعالیٰ عارفین کے نزدیک کسی مکان و چیز میں متمکن و متحیر ہونے سے پاک ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہو کہ میرے سفر کا آغاز اور انجام اللہ تعالیٰ کے توفیق سے ہے نہ کہ اپنی قوت و طاقت سے۔

عارفین کے لئے موت نہیں

۵۔ حضرت جنید رضی اللہ عنہ سے منقول ہے "الْعَارِفُونَ لَا يَمُوتُونَ دَرَامًا يَنْفَعُونَ مِنْ دَارِ اِيَّايَ" عارفین مرتے نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں۔ اس پر بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ قول نص قرآنی کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "كُلُّ نَفْسٍ ذَالِقَةٌ لِّلْمَوْتِ" ہر نفس موت کو چھکنے والا ہے یعنی جب دنیا میں اس کی مدت اجل پوری ہو جائے گی لہذا کلام جنید اور کلام باری تعالیٰ میں تطبیق کیسے ہو سکتی ہے۔

جواب۔ بعض اکابر نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت جنید قدس سرہ کا مقصد یہ ہے کہ جب عارفین نے مجاہدات و ریاضات میں اپنے نفوس کو اختیاری موت کے ساتھ ماریا اور اس نے اپنے جملہ تقرقات اموات کی مانند ترک کر دئے اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کا تصرف و اقتدار اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو گویا وہ نفوس حالت حیات میں ہی مر چکے ہیں کیونکہ ان کا حکم اموات کے حکم کی مانند ہے کیونکہ وہ کسی فعل و تصرف کو اپنی قوت و طاقت کی طرف منسوب نہیں کر سکتے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہے "مَنْ ارَادَ اَنْ يَنْظُرَ اِيَّاهِ فَيَمُوتْ عَلَى وَجْهِهِ اَوْ يَنْظُرَ اِيَّاهِ اَوْ يَمُوتْ" جو شخص کسی میت کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ البتہ صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور تسلیم و رضا نے ان کے نفس کو مٹا دیا ہے حتیٰ کہ وہ میت کے نفس کی طرح ہو چکا ہے۔

۱۔ موت و قہر ہے اختیاری اور اضطراری، اضطراری کا بیان اذا جاء اجلہم لایستخرون ساقط و لا یستعجلون میں ہے اور اختیاری موت ہے نفس

۶۔ حضرت شبلی سے منقول ہے "اِنَّ دُنِّيَ عَظَمْتُ ذُلَّ اَنِيَهُوْدٍ" میری عاجزی و انکساری نے یہودیوں کی عاجزی و انکساری اور ذلت کو ماند کر دیا ہے حالانکہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت و کرامت کے مالک ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لِكُلِّ اٰمَنًا فَيَقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ۔ عزت صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لئے ہے لیکن منافقین علم و دانش سے کورے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت شبلی کا مقصد اس کلام سے یہ ہے کہ میری انکساری اور تحقیر نفس اور اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا یہود کی ذلت کی نسبت عظیم ہے کیوں کہ جس شخص کو اللہ رب العزت احکم الحاکمین کی جتنی معرفت ہوگی وہ اس کے مطابق اس کے حضور اپنے آپ کو کمتر اور کمتر سمجھے گا۔ اور یہ حقیقت شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ حضرت شبلی کو عظمت خداوندی کی جتنی معرفت حاصل تھی یہود کی معرفت کو اس سے کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی لہذا ان کی ذلت نفس بھی بارگاہ بے نیاز میں نسبت یہود کے بہت زیادہ ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم برادرہ۔ ف

(تبیحہ حاشیہ) کو اس کے مالوفات سے الگ کرنا اور اس کی خواہش کے برعکس اسے طاعات پر مرکب رہنے اور یہ مرتبہ جہاد سے بھی افضل ہے جس طرح حدیث صحیح میں ذکر باری کے اندر متفرق شخص کو میدان جنگ میں کام آنے والے سے افضل فرمایا گیا ہے۔ فان الذاکر ثلث افضل منہ درجہ کیونکہ نفس سب دشمنوں سے بڑا دشمن ہے لہذا اس کے ساتھ جہاد سب جہادوں سے افضل اور اس جہاد میں کام آنے والا زندہ ہے تو اس میں کام آئے والا بطریق اولیٰ اور قول باری غلبنیہن حواء علیہن میں اسی امر کی تصریح ہے اور ارجحی الی ربک راضیہ رضیۃ اسی انتقال مکانی کی تصریح دلیل ہے۔

فت ۛ فی الواقع کسی کا ذلیل و حقیر ہونا اور چیز ہے اور اپنے آپ کو ذلیل و حقیر سمجھنا دوسری چیز ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰہِ رَضِعَہُ اللّٰہُ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تہہ و مقام کو بلند کرتا ہے اسی لئے عثمان بارگاہ نبوت اپنے آپ کو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا لگ در کہتے ہیں بلکہ بعض اس کو بھی بے ادبی سمجھتے ہوئے ان کے سگان کو کی طرف نسبت کو غایت مقصود سمجھتے ہیں حضرت جامی قدس سرہ فرماتے ہیں

نسبت خود بگت کردم و بس منفعلم

زال کم نسبت بسگ کوئے تو شد بے ادبی

زراں کہ نسبت بگ کوئے تو شد بے ادبی

اور حضرت میاں محمد صاحب فرماتے ہیں :-

بندیاں دامیں کتا سبجھاں کتیاں دا پھر بندہ

کتیاں دا پسر بندہ

حالانکہ تکبیر حال شرف انسانی کی برابری نہیں کر سکتا۔ لہذا حضرت ثعلبی علیہ الرحمہ کا قول اس دوسری قسم سے تعلق رکھتا ہے اور یہ صورت محمودہ ہے ارشاد خداوندی "لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِدُرُودِ أَنْتُمْ آذِلَّةٌ"، کا یہی معنی ہے یعنی تم اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے تھے۔ ملاحظہ ہو مفردات امام راغب۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ خود کوئی اپنے آپ کو تنہا بھی کمتر اور کمتر سمجھے وہ درست ہے گرد و سرے لوگوں کو ایسے الفاظ استعمال کرنے کی قحاً اجازت نہیں ہے بلکہ ان کا عند اللہ مرتبہ و مقام مد نظر رکھنا لازمی ہے۔ بعض لوگوں نے جوش توحید میں آکر پیغمبران کرام اور اولیاء عظام کو جو چار سے ذلیل اور ذرہ ناچیز سے کمتر کہہ دیا ہے جیسے کہ تقویۃ الایمان میں ہے تو یہ سخت

۱۔ حضرت جنید قدس سرہ العزیز سے یہ منقول ہے۔ مَا فِي الْجُبَّةِ إِلَّا اللَّهُ ۝ اور بعض نے «مَا فِي الْجُبَّةِ إِلَّا اللَّهُ» نقل کیا ہے تو اس کا بھی ظاہری معنی و مفہوم ا کہ میرے جیبہ یا جتن میں صرف اللہ تعالیٰ موجود ہے (مرا د نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے بدن اور جتن پر حکومت و اقتدار اور تدبیر و تصرف میرے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے جس طرح بعض حضرات نے کہا ہے كَيْسَ فِي الْكُونَيْنِ إِلَّا اللَّهُ ۝ تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ دونوں جہاں کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور نہ یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں حلول کئے ہوئے ہے العیاذ باللہ اگر کوئی کہے کہ وجود ہی تسلیم نہ کرتے تو الگ کوئی سے تعبیر کس کو کرتے بلکہ ان کا مقصد یہی ہے کہ حقیقی متعرف و فاعل اور قادر و مقدر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کتاب و سنت میں کس قدر جملے موجود ہیں جو بال تقدیر حذف درست نہیں ہو سکتے مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ «وَأَرْسَلْنَا فِي قُلُوبِهِمُ الْوَعْلَ بَلْغَرُهُمْ» اور مقصد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت سرایت کر چکی تھی بسبب کفر کے، اگر لفظ محبت کو مقدر نہ مانا جائے تو معنی درست نہیں بن سکتا۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہے

أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ قَوْلُ بَلِيدٍ
أَلَّا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَدَ اللَّهُ بَاطِلٌ

جس شاعر نے جو کلمہ بھی زبان پر جاری کیا ہے ان سب سے سچا بلید کا یہ قول ہے۔ غور سے سنو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے (حالانکہ جن شعراء اسلام نے اللہ تعالیٰ کے لئے صفات کامل ثابت کی ہیں اور اس کی جہالت ذات کو بیان کیا ہے ان کے کلمات بھی صادق ترین ہیں نیز اللہ تعالیٰ کے ماسوا میں مذاہب سماویہ۔ کتب سماویہ۔ رسل کرام علیہ السلام بھی ہیں تو غور و تأمل ان کا بھی باطل ہو نا لازم آئے گا لہذا اس عموم میں استثناء کا اعتبار ضروری ہے اگرچہ صراحتاً مذکور نہیں ہے، غافہم۔

۸۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے ”کَیْسٌ فِی الْاِمْکَانَ اَبْدَعُ وَهَکَا کَانَ“ ممکنات کی موجودہ صورت سے عمدہ طریق پر تخلیق ممکن نہیں حالانکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت قاهرہ غالبہ کی بظاہر نفی لازم آ رہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جملہ ممکنات کو اپنے علم قدیم و ازلٰی کے مطابق عدم سے وجود کی طرف منتقل فرمایا اور اس کے علم قدیم میں

بقیہ جانشیر) بے ادبی اور گستاخی ہے اور آیات کلام مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان مقبولانِ بارگاہ کی خدا دادیے پائیاں عظمت و مرتبت اور کرامت و عزت پر دال ہیں ان سے دیدہ و دانستہ آنکھیں بند کرنے کے مترادف بلکہ منافقین کے نقش قدم پر چلنے کے مرادف ہیں انہوں نے اہل اسلام کو ذلیل اور اپنے آپ کو عزیز کہا تھا "لَا يَحْزَنُ حَتَّىٰ اَلَا عَذَابُهَا اَلَا ذَلٌّ" اور جن اکابر سے یہ منقول ہے کہ جب تک ساری مخلوق کو ادنیٰ کی مینگی کے برابر سمجھ کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا تو ان کا مقصد وہ لوگ ہیں جن کی مدح و ثنا اور خدمت و خوشامد اور ملامت و درغبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عبارت میں کوشاں ہو اور ریاکاری کا ترکیب ہو رہا ہو نہ کہ اللہ تعالیٰ کے مقبولانِ درگاہ حتیٰ کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سمجھنے لگے نعوذ باللہ من ذلک اس کی پوری تحقیق قرأت شرح مشکوٰۃ میرے ملاحظہ فرمادیں اور مہدی کتب کوثر الخیرات میں بھی ایسی عبارت پر مفصل مدد و توجہ ملاحظہ فرمادیں۔ محمد شرف غفرلہ

اضافہ اور تغیر ممکن نہیں لہذا جو اس علم فعلی اور سبب تخلیق کے مطابق ہے اس میں تغیر ممکن نہیں ہے جس طرح کلام مجید میں ارشاد خداوندی ہے۔ اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ۖ ثُمَّ خَلَقَ ۝ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اس کے شایان شان صورت پر تخلیق فرمایا۔ لہذا اگر اس امر کو درست تسلیم کر لیا جائے کہ اس نظام کو جاری حالت سے بدیع ترین حالت پر پیدا کیا جانا ممکن ہے مگر عود باللہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلے نے اس کا احاطہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حق میں جہل لازم آجائے گا تعالیٰ اللہ عنہ ذاکم علو کبراً۔

یہی تحقیق شیخ محمد الدین بن العربی قدس سرہ نے ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں امام حجتہ الاسلام کا کلام غایۃ تحقیق پر مبنی ہے۔ کیونکہ موجودات مرتبہ قدم میں حدوث سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ مرتبہ قدم میں ہے۔ اور حوادث و مخلوق مرتبہ حدوث میں تو اگر اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرماتا جاتا خواہ وہ عقلاً غیر متناہی اور لامحدود و لامعدود ہی کیوں نہ ہوتی مگر مرتبہ حدوث سے مرتبہ قدم کی طرف اس کو کبھی بھی رسائی نصیب نہیں ہو سکتی تھی۔

۹۔ حضرت شیخ محمد الدین بن العربی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ حَدَّثَنِي قَلْبِي عَنْ رِبِّي. حَدَّثَنِي رِبِّي عَنْ قَلْبِي. حَدَّثَنِي رِبِّي عَنْ نَفْسِهِ تَعَالَى بِأَرْبَعٍ ۖ أَوْ سَائِطَةٍ ۖ اور بظاہر اس سے شیخ موصوف کا دعویٰ وحی لازم آتا ہے اور وہ انبیوں کے حق میں منظور نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت شیخ اکبر قدس سرہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اس طرح کلام فرمایا جس طرح کہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے ساتھ کلام فرماتا ہے بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے یا اپنے بعض احوال کا ملک الہام کے ذریعہ الہام فرمایا۔ لہذا ان کے اس ارشاد کا وہی معنی و مفہوم ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم "إِنِّي كُنْتُ فِي أُمَّتِي مُخَدَّنًا مُعَذَّرًا" کا ہے یعنی اگر میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوتے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام کیا گیا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ صرف اس مرتبہ و مقام پر فائز ہوں گے۔ (اور جب یہ امت خیر الامم ہے تو لامحالہ اس میں پہلی امتوں سے زیادہ محدث و ملہم ہوں گے لہذا حضرت عمر بھی یقیناً ملہم من اللہ ہیں) اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ وحی دو قسم ہے وحی الہام اور وحی تشریع پہلی قسم اولیاء کرام کو بھی حاصل ہوتی ہے اور وحی کی دوسری قسم جس کا تعلق انبیاء علیہم السلام کے تشریع احکام سے ہوتا ہے خواہ ان کی اپنی ذوات کے ساتھ مخصوص ہوں اور یا سب امت سے ان کا تعلق ہو۔ بہر حال بنی وحی لانے والے فرشتہ کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کا کلام سنتا ہے لہذا وہ رویت و سماع کا جامع ہوتا ہے لیکن ولی کی وحی اس طرح نہیں ہوتی کیونکہ وہ ملائکہ کا کلام سن بھی لے مگر ان کے اشخاص کو نہیں دیکھتا۔ اور اگر ان کے اشخاص کو دیکھے تو ان کا کلام نہیں سنتا۔

اس تفرقہ کی بنیاد دی و جاہ اور سبب یہ ہے کہ بنی چونکہ صاحب شرع ہوتا ہے وہ ایک شرع کو منسوخ کرنے اور دوسری کو جاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لہذا اس کو مزید تاکید اور انکشاف زاد کی ضرورت ہوتی ہے جب کہ ولی پیغمبر کے تابع ہوتا ہے اور اسی کی شریعت کا داعی و مبلغ جو اس کے نزدیک معجزات کی دلالت سے متاثر و متقرر ہو چکی ہوتی ہے لہذا اسے مزید تاکید اور تثبیت کی ضرورت نہیں ہوتی تو لے برادر عزیز وحی الہام اور وحی کلام کے درمیان اچھی طرح فرق کو معلوم کر لے تاکہ تو علماء اعلا

سے ہو جائے۔ لہذا قرہ الشیخ ابو الموہب الشاذلی رضی اللہ عنہ۔

۱۰۔ قوم صوفیاء سے منقول ہے۔ "أَلَوْ حُ الذَّخْفُ ظُهُو قَلْبِ الْعَارِفِ" لوح محفوظ عارف کا دل ہے (حالانکہ کتاب سنت کے نصوص لوح محفوظ کے الگ وجود پر صراحت دلالت کر رہے ہیں اس قول میں ان کی تکذیب لازم آتی ہے) تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ لوح محفوظ کا وجود ہی نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد اصلی یہ ہے کہ جب عارف کا دل آئینہ کی مانند صاف ہو جائے اور نفسانی میل و کجیل اس سے دور ہو جاتی ہے تو جو کچھ لوح محفوظ میں ہوتا ہے وہ اس میں منقش اور ترسم ہو جاتا ہے جس طرح کہ آئینہ کے سامنے کوئی نئی کھڑکی کے جالہ نقوش آئینہ میں نقش نظر آئے گئے علیٰ ہذا القیاس لوح محفوظ کے نقوش بھی ان آئینہ قلوب میں ترسم ہو جاتے ہیں۔ ۱۱۔ صوفیاء کرام کے کلام میں وارد ہے۔ "رَحَلْنَا حَصْحَوَةَ اللَّهِ حَرَجْنَا مِنْ حَضْرَةِ اللَّهِ" جس سے بظاہر لازم آتا ہے کہ اللہ کے لئے العیاذ باللہ کوئی خاص مکان ہے جس میں کبھی وہ داخل ہوتے ہیں اور کبھی اس سے باہر آتے ہیں۔ حالانکہ وہ مکان اور مکانی ہونے سے منزہ ہے۔

اس توہم کا جواب یہ ہے کہ ان کا مقصد اثبات حیز اور مکان نہیں ہے بلکہ جب بھی وہ حضرت (بارگاہ) کا لفظ اطلاق کرتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر دیکھنا۔ جب تک وہ اپنے آپ کو اس حالت پر دیکھتا ہے تو وہ گویا حضرة اللہ (بارگاہ خداوندی) میں ہے جب اپنی اس حالت کو دیکھنے سے محجوب ہو گیا تو گویا حضرة اللہ سے باہر آگیا۔ ارباب باطن اہل اللہ اس شہود و حضور میں مختلف مراتب پر ہیں بعض کو یہ حالت بہت کم حاصل ہوتی ہے اور بعض کو بہت زیادہ جیسے کہ عنقریب اس کی وضاحت کی جائے گی۔ بعض کو پوری نماز یا اس کے بعض حصوں میں اپنے آپ کو اس حالت میں مشاہدہ کرنے کا اتفاق ہوتا ہے اور بعض کو ایک دو یا تین ساعات کے لئے اور بعض شب و روز حضور و شہود میں مستغرق رہتے ہیں۔ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے محو کی دولت سے بہرہ ور کرے اور حالت استغراق سے باہر نکالے تاکہ وہ اپنی بعض حاجات کو پورا کر لیں۔ کیونکہ بندے کے لئے تمام انفاس میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں استغراق طاقت بشری سے خارج ہے جیسے کہ محققوں نے تصریح فرمائی ہے۔

بعض کلمات کی اکابر اولیاء کی طرف نسبت غلط محض اور افتراء و بہتان ہے۔

بعض لوگوں نے امام غزالی کی طرف نسبت کو کے اس قول کو عام مشہور کر دیا ہے حالانکہ از روئے تحقیق اس کی نسبت اس امام جلیل کی طرف درست نہیں ہے یعنی۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیں کہ قیامت قائم نہ فرما تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں فرماتے گا۔ اور بعض بندگان خدا ایسے ہیں کہ اگر عرض کر دیں ابھی قیامت قائم کر دے تو وہ اسی وقت قیامت قائم کر دے گا۔

حالانکہ ایسے کلمات کی نسبت محض جھوٹ اور بہتان ہے۔ اور ہر صاحب عقل پر لازم ہے کہ امام موصوف کی اس سے برادرت ظاہر کرے۔ کیونکہ وہ قیامت کے متعلق وارد نصوص قطعیہ کے خلاف ہے اور شارع علیہ السلام کے اخبار میں کذب و دروغ کوئی کو مستلزم ہے۔ العیاذ باللہ تعالیٰ۔ اگر بالفرض اس قسم کے اقوال امام موصوف کی بعض کتب میں موجود ہوں تو یہ وسیع کاری ہے ان کی طرف منسوب کر دے گئے ہیں اور محدثین کی کارستانیاں ہیں۔ میں نے ایک مکمل کتاب دیکھی جو ایسے عقائد سے بھر پور تھی جو عقائد اہل السنۃ کے سراسر خلاف تھے بعض محدثین نے اس کو تالیف کیا اور امام موصوف کی طرف اس کی نسبت کر دی جب شیخ بدرالدین بن جماع اس چٹیل ہوئے تو اس پر لکھا بخدا یہ کذب و افتراء ہے اس شخص کا جس نے یہ کتاب امام حجتہ الاسلام کی طرف منسوب کی ہے۔

۲۔ اسی طرح حضرت ابو زید کی طرف منسوب یہ قول بھی خلاف حقیقت ہے اور از روئے تحقیق اس کی نسبت آپ کی طرف درست نہیں ہے۔ اِنَّ اَدَمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ بَاعَ حَضْرَتَہٗ بِمَقْتَدَہٗ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی کے قرب و حضور کو ایک نعمت کے بدلے بیچ ڈالا۔ العیاذ باللہ۔ کیوں کہ شیخ موصوف شریعت و حقیقت کے جامع تھے۔ ان سے ایسے کلمات جفا اور خلاف ادب کا صادر ہونا اور حضرت آدم علیہ السلام کے مقصد تخلیق یعنی خلافت ارض سے آنکھیں بند کر لینا کیوں کر ممکن ہے۔

۳۔ اسی طرح اس قول کی ان کی طرف نسبت بھی باطل اور غیر صحیح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے تمام اولیٰ و آخرین کا شیخ بنا دے تو میرے نزدیک یہ کوئی عظیم و کبر اعزاز نہیں ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ اس نے مجھے مٹی کی ایک مٹھی کے لئے ہی شیخ بنایا کیونکہ یہ کلام بھی ایسے شخص سے ہی صادر ہو سکتا ہے جس کو ادب و نیاز کی بوسوگنہا بھی نصیب نہ ہوئی ہو کیونکہ اولیٰ و آخرین کی شفاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص عظیمہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے۔ اور اس کلام اسامت انجام سے اس خصوصیت کا انکار اور اس میں مندرج فضیلت کا انکار لازم آ رہا ہے

الغرض اے برادر عزیز میں نے علماء اسلام فقہاء اور صوفیاء کرام کی طرف منسوب بعض اقوال کے جوابات بطور نمونہ بتا دیئے لہذا ان کی طرف منسوب دوسرے اقوال کی توجیہ و تاویل کو بھی اسی پر قیاس کر لینا۔ الشرب الغرۃ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اللہ تمہاری ہدایت کا کفیل بنے۔ واللہ شرب العالمین۔ انتہی کلام الامام الشیرازی فی المنن الکبریٰ باختصار۔

امام شیرازی نے الیواقیت و الجواہر کے معرث ۱۱ میں ذکر کیا ہے کہ شیخ اکبر قدس سرہ نے فتوحات مکیہ کے باب ۳۶۲ میں فرمایا کہ یہ چیز نا انصافی کے قبیل سے ہے کہ رسل کرام کی زبانی جو آیات صفات اور اخبار و روایات منقول و ثابت ہیں ان پر تو ایمان لائیں لیکن اولیاء کرام اور عارفین و اشرافین نبوت کی زبانی جو صفات منقول ہیں ان پر ایمان نہ لائیں حالانکہ ایک ہی سمندر وحدت کا آب حیات ان دونوں چشموں سے ابل رہا ہے۔ بلکہ جس طرح رسل کرام کے لئے ہرے عقائد و احکام پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح اولیاء و محفوظین کے بیان فرمودہ عقائد و احکام پر ایمان لانا بھی لازم و واجب ہے۔ انبیاء و رسل اصل میں۔

اور عرفاء و اولیاء و فرغ اور دونوں شریعت میں متوافق ہیں لہذا جس طرح اصل کے لئے تسلیم و اعتراف لازم ہے اس طرح فرغ کے لئے بھی ضروری ہے۔

اے کاش اگر لوگ اس کو دل و جان سے تسلیم نہ کریں جو اولیاء کرام سے ثابت ہے تو کم از کم ان کو اصل کتاب جیسے سلوک کا مستحق تو سمجھیں کہ نہ ان کی تصدیق کریں اور نہ ہی تکذیب کریں۔ انتہت عبارة الیواقیت و الجواہر۔

شیخ اکبر قدس سرہ اور ان کے ہم مشرب توحیدی صوفیاء وغیرہ کی کتب کے

مطالعہ سے اجتناب

امام شیرازی نے بحر مورد میں فرمایا بارگاہ رسالتاب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے ہم سے یہ عہد بھی لیا گیا ہے کہ ہم اپنے برادران اسلام کو شیخ محقق بن العربی کی توحید مطلق سے متعلق کتب اور دوسرے غالی صوفیاء کی کتابوں کے مطالعہ سے باز رکھیں۔ کیونکہ قاصرین کو ان سے فائدہ تو کم گاہیں اور جب وہ ان مباحث کو زبان پر لائیں گے جو اکثر لوگوں کے عقول و افہام سے ماوراء ہیں تو ان پر سخت تنقید اور اعتراضات شروع ہو جائیں گے۔ ”وَمَا كُلُّ مَنٍّ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ“ ہر چیز جو علم میں ہو اس کو زبان پر لانا درست نہیں ہوتا (بلکہ بعض جگہ زبان کو لگام دینا پڑتی ہے) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے قاصر الفہم لوگ ان کے مطالعہ سے ایسے امور سمجھ بیٹھیں جو سنت صریحہ کے خلاف ہوں اور اسی اعتقاد پر مکرر دنیا و آخرت کے خار و خنجران میں مبتلا ہو جائیں۔ ہم نے کبھی کوئی ایسا مرید نہیں دیکھا جو کسی کتاب کے مطالعہ سے مردان خداوند تبارک و تعالیٰ کے درجات کو پہنچ گیا ہو۔ حضرت شیخ اکبر قدس سرہ بسا اوقات یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

تَرَكْنَا الْبَحَارَ الْأَخْرَافَ وَرَدْنَا كَوْنُ اَيْنَ يَذْهَبُ النَّاسُ اَيْنَ تَوَجَّهْنَا

ہم نے کئی ٹھاٹھیں مار تے سمندر اپنے پیچھے چھوڑے ہیں (جن کا عبور کرنا عام لوگوں کے بس سے باہر ہے) تو وہ کیونکر جان سکتے ہیں کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں اور ہماری منزل مقصود کیا ہے؟ انتہی مانقلۃ من کتب الامام الشیرازی اور علامہ ابن حجر کے کلام سے بھی امام شیرازی کے اس خیال کی تائید و تصدیق ہوتی ہے یعنی غیر صوفیاء جو ان کے مصطلحات سے واقف نہیں اور ان کی کتابوں کو کا حقہ سمجھنے سے قاصر ہیں انہیں ان کتابوں کے مطالعہ سے باز رہنا چاہیے۔

اولیاء کرام اور صوفیاء عظام کے حق میں علامہ ابن حجر اور امام یافعی کا کلمہ

شہادہ

علامہ ابن حجر نے اپنے فتاویٰ حدیثیہ میں امام یافعی کی کتاب ”نشر المحاسن“ (جس میں انہوں نے صوفیہ کلام کی مدح و تشہیر کی ہے) اور ان پر اعتراض کرنے والوں کے جوابات ذکر کئے ہیں، سے نقل کرتے ہوئے فرمایا۔

کرامات اولیاء کا برحق ہونا اور منکرین کے اقسام کا بیان

کرامات اولیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے لئے تتمہ ہیں کیونکہ وہ ولی کے صدق و اخلاص پر دلالت کرتی ہیں اور اس کا صدق و اخلاص اس کے دین میں کامل ہونے کو مستلزم ہے جو کہ اس دین کی حقانیت و صداقت کی دلیل ہے اور دین کا برحق ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ صدق و حقانیت کو مستلزم ہے لہذا اس اعتبار سے کرامت ولی گویا معجزات نبویہ سے ہے۔

اگر ایک قوم معجزات کا انکار کرتی ہے خواہ وہ کثرت و ظہور کے لحاظ سے ضروریات اور بدیہیات کے قبیل سے ہی کیوں نہ ہوں تو اس پر تعجب کی ضرورت نہیں کیونکہ ایک قوم نے قرآن مجید کا بھی تو انکار کیا تھا جو معجزات میں سے عظیم ترین معجزہ ہے اور آیات صداقت میں سے واضح ترین آیت۔ اور منکرین کا عناد اس غایت تک پہنچ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”ذُکِّرْنَا لِلْأَعْلَانِ كَذَّبْنَا بِآيَاتِنَا فَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا يَتَذَكَّرُونَ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا حُجْرٌ مُّبِينٌ“ اور اگر ہم تمہارے اوپر کتاب کو کاغذوں پر لکھی ہوئی ہونے کی صورت میں نازل کر دیں اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے لے کر محسوس بھی کر لیں تو بھی یہی کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔

معتزلہ نے اگر کرامات اولیاء کا انکار کیا ہے تو یہ کوئی محلی تعجب نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس سے بھی قبیح ترین امور میں غلط زلن ہو چکے ہیں، انہوں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول متواترۃ المعنیٰ نقوص کا بھی انکار کر دیا ہے مثلاً عذاب قبر و ملائکہ کے سوال و جواب و حوض کوثر و میزان وغیرہ سب کا انہوں نے انکار کر دیا ہے اور ان کے اس کذب عظیم اور افتراء جہیم کی بنیاد اپنے عقول فاسدہ کی تقلید ہے اور انہیں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے آیات و اسماء اور صفات و افعال پر حاکم بنا دیا ہے۔ ان امور میں سے جس کو انہوں نے اپنے عقول فاسدہ کے ارادہ مذمومہ کے موافق پایا اس کو قبول کر لیا اور جس کو مخالفت سمجھا کر رد کر دیا۔ اور کتاب و سنت اور اجماع امت کی تکذیب و انکار کی فزہ بھر پردانہ کی کیونکہ اللہ رب العزت کا کلمہ غضب ان کے حق میں ثابت ہو چکا تھا اور قبیح عادات اور موجب مذمت خصالتیں ان کی طرف سبقت لے جا چکی تھیں۔

بعض سنی نما معتزلہ کا بیان

مگر تعجب ہے تو ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو اہل السنۃ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا حامل سمجھتے ہیں اور باہم انکار کرامات میں پیش پیش ہیں کیوں کہ ان کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرمان نصیبی کا فیصلہ ہو چکا ہے جس نے ان کو تباہ حال معتزلہ کے ساتھ لاحق کر دیا ہے۔ اور ان کے لئے ہلاکت و خسارہ کی ایک قسم لازم کر دی ہے۔ یہ لوگ کئی قسم پر ہیں بعض تو سرے سے مشائخ صوفیہ اور ان کے متبعین پر رد و انکار کرتے ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو اجمالاً اظہار عقیدت

کرتے ہیں اور ان سے حدود کرامات کا عقیدہ بھی ظاہر کرتے ہیں مگر جب اولیاء کرام میں سے کسی کو معین کر کے ان کے سامنے ذکر کرد اور اس کی کوئی کرامت بیان کر دو تو فوراً انکار کر دیں گے کیونکہ ابلیس لعین نے ان کے دہم و خیال میں یہ چیز بٹھا دی ہے کہ اولیاء اللہ ختم ہو گئے ہیں۔ اس وقت ان میں سے کوئی باقی نہیں ہے اور جو اس لباس میں موجود ہیں وہ شیطان کے نرغہ میں ہیں اور اس کی فریب کاریوں کا نشانہ۔ یہ گروہ بھی عناد اور حرمان نصیبی کے انتہائی مقام پر پہنچا ہوا ہے۔ علامہ ابن الجوزی نے بھی اس مقام پر بڑی مہیا کی اور سینہ زوری کا مظاہرہ کیا اور ”تلمیس ابلیس“ نامی کتاب لکھ کر مشائخ صوفیہ پر رد و انکار کیا اور یہ دعویٰ باطل کر دیا کہ شیطان لعین نے ان کو لباس و اشتباہ میں ڈال رکھا ہے مگر یہ کہ اس کا ارادہ صرف اپنے زمانہ کے متبعین پر رد و انکار ہو تو البتہ یہ نیت صالحہ اور صحیحہ ہے لیکن بالعموم مشائخ پر انکار کرنا مقصود ہو تو یہ خود اس کے حق میں تلمیس ابلیس ہے، امام یافعی فرماتے ہیں۔ ابن الجوزی کو معلوم نہ ہو سکا کہ ابلیس نے خود اس کے کلام اور صوفیاء کرام سے متعلق عقیدہ میں تلمیس سے کام لیا ہے اور اسے شعور بھی نہیں۔ ابن الجوزی پر بہت ہی تعجب ہے کہ اس نے جملہ سادات اولیاء برحق ائمہ ائداد و ابدال اور صدیقین و عارفین خدا پر رد و قدح اور انکار و اعتراض سے گریز نہ کیا جنہوں نے تمام کائنات کو اپنے انوار و کرامات اور معارف حقانی سے پُر کر رکھا ہے۔ آغاز کار میں انہوں نے ماسوی اللہ سے منہ موڑ لیا اور نہایت کار انہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کچھ حاصل ہوا جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ان میں سے کم تر مرتبہ کے ولی و عارف کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے بیس سال تک اپنے دل کے دروازہ پر پہرہ دیا ہے جس چیز نے بھی اسے غیر اللہ کی طرف کھینچی میں نے فوراً اس کو دل سے دور کر دیا۔

علاوہ ازیں خود ابن الجوزی نے اپنی کتابوں میں انہیں کی حکایات سے سلسلہ کلام کو دراز تر کر کے ذکر کیا اور ان کے محاسن صفات بیان کرنے میں سارا زور بیان صرف کیا ہے۔ تو کیوں نہ اپنی کٹی بوں کو ان کے ذکر سے خالی کیا اور ان لوگوں کے زمرہ میں کیوں داخل ہوا جو ایک سال تو ایک چیز کو حلال قرار دیتے ہیں اور دوسرے سال حرام۔

کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ امت محمدیہ کے علماء و اعلام مجتہدین اور متبعین از سنۃ قدیم سے صوفیاء کرام کے معتقد چلے آئے ہیں۔ ان سے فیوض و برکات بھی حاصل کرتے ہیں اور روحانی املا و اعانت بھی حضرت علامہ تقی الدین بن دقیق العید سے منقول ہے کہ وہ ایک فقیر کے معتقد اور نیاز مند تھے انہوں نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ فقیر میرے نزدیک سو فقیہ بلکہ ہزار فقیہ سے افضل و برتر ہے۔ یہ بھی عبارت امام یافعی کی جس کو ابن حجر نے مکمل طور پر اپنے فتاویٰ میں ذکر فرمایا اور ان کے علاوہ امام نووی اور امام ابن عبد السلام وغیرہ کی عبارات بھی نقل کی ہیں۔

واقعہ عجیب و حکایت غریبہ

امام ابن حجر نے فتاویٰ حذنیہ کے ایک مقام پر چند حکایات نقل فرمائی ہیں جو ان کو اپنے بعض اساتذہ کے صوفیاء کرام پر انکار کی وجہ سے پیش آئیں فرماتے ہیں اس ضمن میں مجھے اپنے ایک استاد کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا میری تربیت

برداشتیں ایسے صاف باطن اہل اللہ کی گود میں ہوتی تھیں جو خلافت شرع کے ازکباب اور لوگوں کی تنقید و تشنیع سے منزہ و مبرا تھے۔ ان کے کلام نے میرے دل میں گھر کر لیا کیونکہ میری لوح قلب ان پر رد و انکار کے نقوش سے خالی تھی لہذا وہ نقوش اچھی طرح گہرے ہو گئے جب میں نے علوم ظاہری پڑھنے شروع کئے اور میری عمر کوئی چودہ سال کی تھی تو میں نے مختصر ابی الشجاع حضرت شیخ ابو عبد اللہ محمد جوینی کے پاس پڑھنی شروع کی جو اس وقت مصر کے جامع ازہر میں مدرس تھے اور ان کی علمی جلالت، زہد و تقویٰ اور فیوض و برکات سب کے نزدیک مسلم تھے لیکن ان کے مزاج میں تیزی تھی۔

ایک دفعہ ان کے ہاں قطب، نجار، نقبار اور ابدال وغیرہ کا ذکر چلا تو شیخ موصوف نے بڑی سختی سے اس کا انکار کیا اور کہا اس امر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ضمن میں کوئی چیز منقول ہے۔ میں سب حاضرین سے کم عمر تھا مگر ان کا انکار شدید میرے لئے قابل برداشت نہ تھا لہذا میں نے کہا معاذ اللہ یہ سب کچھ برحق اور صحیح ہے جس میں شک شبہ کی ذرہ بھر گنجائش نہیں ہے کیونکہ اولیاء کرام نے متفقہ طور پر ان مدارج و مراتب کو بیان کیا ہے۔ اور پناہ بخدا کہ وہ دروغ گوئی سے کام لیں اور من جملہ ان اکابرین کے امام یا فقیہ میں جو علوم ظاہرہ و باطنیہ کے جامع ہیں جب شیخ موصوف نے میری زبانی یہ کلام سنا تو مزید جوش میں آکر انکار و اعتراض شروع کر لیا لہذا اس وقت مجھے سوائے خاموشی کے کوئی چارہ نظر نہ آیا اس لئے خاموش ہو گیا لیکن میں نے دل میں اس خیال کو پختہ کر لیا کہ حضرت شیخ الاسلام دالمسلمین، امام الفقہاء و العارفین ابو یحییٰ زکریا الانصاری اس معاملہ میں میری اعانت و حمایت فرمائیں گے۔ اور چونکہ امام محمد جوینی کی بصارت نہیں تھی لہذا ان کا ہاتھ نہیں پکڑتا تھا اور ان کو شیخ مذکور کے پاس لے جاتا تھا لہذا جب حسب معمول میں ان کے ہمراہ حضرت زکریا انصاری کے پاس جانے لگا تو میں نے اپنے استاذ سے عرض کیا میں شیخ موصوف کے سامنے قطب، ابدال وغیرہ کا مسئلہ پیش کروں گا اور دیکھتے ہیں وہ اس ضمن میں کیا فرماتے ہیں۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے شیخ جوینی کی طرف خصوصی توجہ مبذول فرمائی اور ان کا بہت زیادہ اکرام کیا۔ اور ان سے دعا کا مطالبہ کیا پھر مجھے دعائیں دیں اور من جملہ ان دعاؤں کے یہ دعا بھی تھی۔ اَللّٰهُمَّ فَقِّهْ فِي الدِّينِ اور بسا اوقات آپ مجھے یہی دعا دیا کرتے تھے۔ جب حضرت شیخ کا سلسلہ گفتگو ختم ہوا اور امام جوینی نے واپسی کا ارادہ کیا تو میں نے حضرت شیخ الاسلام سے عرض کیا یا سیدی قطب، اوداد اور نجباء و ابدال وغیرہ جن کا ذکر صوفیاء کرام فرماتے ہیں آیا وہ حقیقتہً موجود بھی ہیں (یہاں پر سب فرض نام ہیں) تو انہوں نے فرمایا خدا اے میرے بچے وہ حقیقتہً موجود ہیں۔ میں نے شیخ جوینی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ اس تقسیم کے منکر ہیں اور جو ان اقسام کو ذکر کرے اس پر سخت برہم ہوتے ہیں تو شیخ الاسلام نے دریافت کیا اے شیخ محمد! یہ تمہاری طرف منسوب قول درست ہے اور بار بار وہ اس جملہ کو دہراتے رہے حتیٰ کہ امام محمد جوینی نے کہا: اے شیخ الاسلام! اے آقا! میں ایمان لاتا ہوں اور اس امر کی تصدیق کرتا ہوں اور سابقہ نظر سے تو بہتر ہوں تو حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا: یہی میرا گمان ہے تمہارے متعلق اے شیخ محمد! پھر ہم وہاں سے اٹھے اور علامہ جوینی نے میری اس جبارت پر مجھے ذرہ بھر عقاب کا نشانہ نہ بنایا۔ اور نہ انکی خفگی کا ذرہ بھر

اظہار نہ فرمایا۔

اسی مضمون کی ایک اور حکایت ہے جو مجھے اٹھارہ سال کی عمر میں اپنے بعض استاذہ کے ساتھ پیش آئی یعنی شیخ الاسلام اشمس الدجی کے ساتھ ان کو علوم شرعیہ و عقلیہ میں تصنیف پر اور نزلے اسلوب بیان اور انداز تحریر کی ایسی قوت و قدرت حاصل تھی کہ ان کے اہل زمان میں سے کسی کو یہ قدرت حاصل نہ تھی۔ ایک دن ہم ان کے پاس علامہ سعد تقی زانی کی شرح تلخیص پڑھ رہے تھے۔ اور شیخ موصوف کی اپنی تالیف کردہ اصول دین کی ایک کتاب زیر درس تھی کہ دوران سبق حضرت سیدی عمر بن الغاضی کا ذکر آ گیا تو شیخ موصوف نے فوراً ان پر تنقید و اعتراض شروع کر لیا حتیٰ کہ یہاں تک کہہ گئے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے کہنا بڑا کا فر ہے۔ کیونکہ اس کے کلام میں نظریہ حلول و اتحاد کی تصریح موجود ہے اگرچہ اس کے اشعار فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ حاضرین میں سے صرف میں نے ہی عارت بالذکر عمر بن الغاضی کی نصرت میں بولنے کی جرأت کی۔ اور کہا: پناہ بخدا کہ وہ کا فر ہوں یا حلول و اتحاد کے قائل۔ شیخ موصوف نے مجھ پر اور ان پر مزید سخت انداز میں رد و انکار شروع کر لیا میں نے بھی جواب میں تشدید و تغلیط سے کام لیا۔ شیخ موصوف ضیق النفس کی مرض میں مبتلا تھے اور انہوں نے ہمیں بتلایا تھا کہ میں عرصہ دراز سے اس مرض کی وجہ سے پہلو زمین پر نہیں رکھ سکتا نہ دن کو اور نہ ہی رات کو۔ میں نے ان سے کہا اے میرے سردار و آقا اگر آپ سیدی عمر بن الغاضی، سیدی محمد الدین بن العربی اور ان کے متبعین پر اعتراض و انکار سے باز آجائیں تو میں آپ کو اس موزی اور سخت و صعب مرض سے برأت کی ضمانت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ مرض تو دور ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا کچھ عرصہ کے لئے میری بات مان تو لیجیے اور تجربہ کر لیجیے اگر مرض دور ہو جائے تو بہتر ورنہ آپ جانیں اور آپ کا رد و انکار۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہاں تمہاری بات کا تجربہ کر لینے میں کیا حرج ہے چنانچہ انہوں نے ہمارے سامنے علانیہ توبہ کی اور اس نظریت سے رجوع کر لیا تو فوراً ان کی حالت درست ہو گئی۔ اور عرصہ دراز تک مرض میں تخفیف رہی۔ میں انہیں کہا کہ تمہاری ضمانت پوری ہو گئی تو وہ ہنس دیتے اور تعجب کا اظہار کرتے۔ اس دوران ہم نے ان سے اس جماعت صوفیہ کے حق میں ہمیشہ کلمہ خیر ہی سنا۔ بعد ازاں وہ توبہ توڑ بیٹھے اور انکار و اعتراض کے درپے ہو گئے تو یہ مرض بھی پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ عود کر آیا اور اس کے بعد بیس سال کا عرصہ اس مرض کی شدت اور رنج و الم سے دوچار رہے اور بالآخر اسی حالت میں دنیا سے کوچ کر گئے۔ انا

لشروانا الیہ راجعون۔ (مگر ایک مجرب نسخہ کو دوبارہ استعمال کرنے کی توفیق نہ ہوئی فسجان من بید ملکوت کل شیء)۔ امام علامہ ابن حجر سے حضرت ابو یزید قدس سرہ العزیز کے اس قول کے متعلق سوال کیا گیا کہ "لَحُضْتُ بِحَدٍّ وَقَفْتُ اَدْنٰی" میں اس سند میں غلطی ہوں کہ انبیاء علیہم السلام اس کے ساحل پر کھڑے ہیں۔ تو علامہ موصوف نے فرمایا: اولاً تو اس قول کی ان کی طرف نسبت درست نہیں ہے۔ اور بالفرض صحیح ہو تو اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ جو انعامات جملہ اولیاء کرام کو بارگاہ خلاوندی سے مرحمت ہوتے ہیں ان کی نسبت ان کمالات و درجات اور رفعت و مراتب کے ساتھ جو انبیاء علیہم السلام کو عنایت کئے گئے ہیں ایسے سب جیسے شہد سے بھری ہوئی مشک اور اس سے ٹپکنے والے چند قطرات

وہ چمکنے والے قطرات گویا کلماتِ اولیاء ہیں اور وہ بھری ہوئی مشک کلماتِ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اگر حضرت بایزید سے یہ قول حالتِ سکرم میں صادر نہیں ہوا تو اس کو ظاہری معنی سے چھیننا اور جلالتِ انبیاء علیہم السلام کے مطابق اس کی توجیہ و تاویل کرنا لازم ہے۔

وہ تاویل و معنی یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کنارے پر اس لئے کھڑے ہیں کہ جس کو اس بحرِ حقیقت کے عبور کرنے کا اہل سمجھیں اس کو عبور کرانیں اور جس میں اہلیت نہ دیکھیں اس کو قدم اندر رکھنے سے روکیں (۲) یا کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں تاکہ کسی کو غرق ہوتا نہ دیکھیں تو اس کی دستگیری کریں یا (۳) ان کا ٹھہرنا دوسروں کی منفعتِ رسانی کے لئے ہے مثلاً افضل ترین شخص قیامت کے دن میدان میں ٹھہر جاتا ہے تاکہ دوسروں کی شفاعت کرے اور اس سے کمترین درجہ کے مالک صرف اپنی ذات کی خلاصی پر قناعت کرتے ہوئے جنت میں پہلے داخل ہو جائیں تو یہ معاملہ بھی اسی طرح کا ہے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس وقوف سے مراد ہے بحرِ حقیقت کو عبور کرنے کے بعد دوسرے کنارے پر ٹھہرنا تاکہ پیچھے پیچھے چلنے والوں کا انتظار کریں نہ کہ پاؤں اندر رکھنے کے انتظار میں کھڑے ہونا بہر حال حضرت بایزید قدس سرہ کے متعلق وہی گمان کیا جاسکتا ہے جو ان کی جلالتِ قدر، اور علو مقام کے لائق ہے۔ اور ان میں تعظیمِ انبیاء علیہم السلام اور تحکیمِ شرائع اور ان کے ساتھ ادب و نیازِ مندی کے جذبات معروف و معلوم ہیں لہذا اسی آئینہ میں ان کے کلام کی حقیقی صورت بھی مشاہدہ کرنی چاہیے۔

الہامِ اولیاء کی حقیقت اور اس کے وقوع پر استدلال

علامہ ابن حجر قدس سرہ العزیز سے اس خطاب و کلام کے متعلق سوال کیا گیا جس کو اولیاء کرام ذکر فرماتے ہیں۔ حدیثی قلبی عن ربی یا خالطی ربی یکذا وغیرہ۔ آیا اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی جاسکتی ہے یا نہیں۔ اس قول کی حقیقت کیا ہے اور آیا اس کو کلام اور حدیث سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور جو کچھ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کو سنائی دیتا ہے اس میں فرق کیا ہے اور جو شخص اولیاء کرام کے لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا انکار کرے اس کا حکم کیا ہے؟

علامہ موصوف نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی قطبِ ربانی قدس سرہ السامی نے نبوت اور ولایت کے درمیان اس طرح فرق بیان فرمایا ہے نبوت وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اور روح الامیں کے ذریعے ذاتِ نبوی تک پہنچے۔ اور ولایت وہ حدیث و گفتگو ہے جو دلی کے دل میں بطورِ الہام القاری جاتی ہے جس کے ساتھ سکینت ہوتی ہے جو بلا توقف و تردد طمانیتِ قلب اور قبول کا موجب بن جاتی ہے۔ پہلے قسم کا انکار کفر ہے اور دوسرے قسم کا انکار نقص و حرمان ہے۔

ایک فقیہ حضرت ابو یزید قدس سرہ کے پاس حاضر ہوا اور دریافت کیا آپ کا علم کس سے ماخوذ ہے، کون اس کا سرچشمہ ہے اور کہاں سے حاصل ہونے والا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: میرا علم عطاءِ خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ماخوذ و مستفاد ہے

اور اس کا مدد فرمکنے میں علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ جس نے عمل کیا اس پر چل کا علم اس کو حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرمائے گا اس چیز کا جس کو اس نے پہلے نہیں جانا تھا۔ من عمل بما یعلم وشر اللہ علم ما لم یعلم۔ اور فرمایا: علم کی دو قسمیں ہیں۔ علم ظاہر اور علم باطن، علم ظاہر مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی حجت و برہان ہے اور علم باطن ہی درحقیقت مفید و نافع ہے۔ اے فقیہ! آپ کا علم ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف منقول ہونے والا ہے محض تعلم اور سکھائی کے لئے نہ کہ عمل کے لئے اور میرا علم علومِ باری تعالیٰ سے ہے جس کا اس نے مجھے الہام فرمایا ہے۔

فقیہ نے ان کے جواب میں کہا: میرا علم فقرہ راولوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفاد ہے اور ان کا علم جبرئیل امین سے اور جبرئیل امین کا علم اللہ تعالیٰ سے مستفاد ہے۔ آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا علم بھی حاصل ہے جس پر اس نے جبرئیل امین کو مطلع کیا اور نہ ہی حضرت میکائیل کو (اور عمار علم بھی اسی قبیل سے ہے جو بطورِ الہام حاصل ہونے والا ہے)۔

فقیہ نے حضرت بسطامی سے مطالبہ کیا کہ انہوں نے اپنے جس علم کا ذکر کیا ہے اس کی مزید وضاحت کریں۔ تو آپ نے فرمایا: فقیہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کام فرمایا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام فرمایا اور دیدارِ ذات کا شرف بھی بخشا اور انبیاء علیہم السلام پر وحی نازل فرمائی فقیہ نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام صدیقین و اولیاء کے ساتھ بطورِ الہام ہوتا ہے، اور وہ فوائد و فیوض ان کے دل میں القاء کر دیتا ہے اور ان کی تائید و تقویت فرماتا ہے پھر ان کو حکمت کے ساتھ گواہ کرتا ہے اور ان کے ذریعے امت کو نفع پہنچاتا ہے۔ ۱۔ میرے اس دعویٰ کی تائید و تصدیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو الہام فرمایا۔ کہ اپنے اس سختِ جگر کو تابوت میں ڈال دے اور پھر دریا میں پھینک دے۔

۲۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کو شقی اور غلام کے متعلق الہام فرمایا۔ اور یتیموں کی دیوار تعمیر کرنے کا الہام فرمایا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وائنگاف الفاظ میں کہہ دیا وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَفْرَجٍ میں نے یہ سب کچھ اپنے طور پر نہیں کیا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا القاء کیا ہوا علم ہے اور اس کا اسرو حکم اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا۔ دَعَلْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا عَلَمًا۔ اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے خصوص علم عطا فرمایا اور یہ علم الہامی تھا کیونکہ تمام صوفیاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ دلی تھے نہ کہ نبی۔ علیٰ ہذا القیاس۔

۳۔ ہمارے اس دعویٰ کی تائید و تصدیق حضرت یوسف علیہ السلام کے الہام سے بھی ہوتی ہے (جس کے ذریعے انہوں نے قیدی ساتھیوں کے خواب کی تعبیر بیان فرمائی اور فرمایا: فُضِّیْ اِلَیَّ الَّذِی فِیْہِ تَسْنُفَتَانِ۔ جس امر کے متعلق تم نے سوال کیا ہے اس کی قضائے فز ہو چکی ہے) اور فرمایا: اِلَیَّکُمَا مَعًا عَلَمْنِی رَبِّی یہ میرے رب کے اُن علوم سے ہے جو اس نے مجھے سکھائے ہیں۔ اور یہ واقعہ اعلانِ نبوت سے پہلے کا تھا۔

۴۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا: "ان بنت خارجۃ حاملہ بنت بنت خارجہ یعنی میری بیوی اور آپ کی ماں لڑکی کے ساتھ حاملہ ہے حالانکہ اس وقت تک ان کا حمل نمایاں بھی نہیں تھا اور آپ کے فرمان اور بیان کے مطابق لڑکی ہی پیدا ہوئی اور اس قسم کے شواہد بہت ہیں۔

اہل الہام وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے فوائد خاصہ اور فیوضات مختصہ کے ساتھ امتیازی مقام بخشا ہے اور ان میں سے بعض کو بعض پر الہام اور فرستہ صادقہ میں فوقیت دی ہے تو فقیہ نے کہا آپ نے مجھے بہت بڑے قاعدہ اور اصل کا افادہ و افادہ کیا اور میرے سامنے خلیان واضطراب کو دور کر دیا۔

الہام بھی حجت ہے

صوفیاء کرام کی اس روایت "الہام حجت" دلیل ہے یعنی ان امور میں جہاں حکم شرعی کی مخالفت لازم نہ آئے کی تاہم تصدیق حدیث قدسی میں مرفی و منقول سید عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے بھی ہوتی ہے فاذا اجبتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ و بصوۃ الذی یبصر بہ الحدیث اور ایک روایت میں ہے فَبِیْ یُسْمِعُ وَ فَبِیْ یُبْصِرُ وَ فَبِیْ یُنْطِقُ اور ایک روایت میں ہے وَ کُنْتُ لَہُ سَمْعًا وَ بَصَرًا وَ دَعَا وَ مُؤْتَدًا۔ جب میں اپنے بندے کو مقام مجہوبیت پر فائز کرتا ہوں تو اس کے کان بولتا ہوں جن سے سنتا ہے اور آنکھیں جن سے دیکھتا ہے پس وہ صرف میرے ساتھ سنتا ہے صرف میرے ساتھ دیکھتا ہے اور میرے ساتھ ہی بولتا ہے میں اس کے لئے کان، آنکھ اور ہاتھ بن جاتا ہوں اور میں ہی اس کو تائید و تقویت اور مدد و نصرت مہیا کرتا ہوں۔

حاصل بحث یہ ہے علماء باللہ اور اولیاء اللہ علوم و اعمال مقامات و احوال، اقوال و افعال، حرکات و سکنات، ارادات و خواطر اور معاون اسرار و مطامع الوار میں اللہ تعالیٰ سے مستفید و مستفیض ہیں اور یہ سب کچھ انہیں وقوف مع اللہ کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔

جب یہ امر لوح قلب پر نقش ہو چکا تو اس سوال میں مذکور جملہ شقوق کا جواب آگیا یعنی خطاب الہی صلی اللہ علیہ وسلم اور خطاب الہی کا فرق بھی معلوم ہو گیا قسم اول کہیں بلا واسطہ ہوتا ہے، کبھی فرشتہ کی وساطت سے یا سچے خواب کے ساتھ اور یا دل میں القا۔ کے ساتھ۔ اور ان سب کو وحی کہا جاتا ہے اور اس کو کلام کہنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا عین حقیقت ہے اور جو شخص دین میں حتمی و قطعی طریقہ پر ثبات چیز کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور خطاب ولی اس امر کا نام ہے جس کو دل میں القا کیا جاتا ہے اور دل اس سے سکون و راحت حاصل کرتا ہے اور اس کو حدیث الہام کا نام دیا جاتا ہے جیسے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہے اِنَّ فِیْ اَمْرِیْ مُحَدَّثُوْنَ وَ فِیْہُمْ عَمْرُو۔ بے شک میری امت میں ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے اور انہیں میں سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔

الہام کی حجیت اور عدم حجیت کی بحث

جو امور شریعت مطہرہ کے صریح احکام سے ثابت نہیں ان میں بطور الہام کوئی حکم لگانا جب کہ وہ خلاف شرع نہ ہو درست ہے یا نہیں اس میں علماء و اعلام اور ائمہ اسلام کا باجماعت ہے فقہاء کرام کے نزدیک زیادہ تر ارجح اور وزنی یہی امر ہے کہ الہام حجت نہیں ہے کیونکہ غیر معصوم کے خواطر قلبیہ پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا جب کہ صوفیاء کرام کے نزدیک راجح یہ ہے کہ الہام اولیا و رجحان ہے کیونکہ وہ محفوظ ہیں اعمال ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ یہ امر مسلم کہ اولیا کرام معصوم نہیں اور ان سے گناہ کا صادر ہونا ممکن ہے اور گناہ کا امکان مدد و ولایت کے منافی بھی نہیں ہے اسی لئے جب حضرت جنید سے کہا گیا کہ ولی زنا کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: "وَ کَانَ اَفْوَحًا لِلّٰہِ فَکَدَّرَا مَعْتَدُوْا" اللہ رب العزت کی تقدیر اور اس کا امر غالب ہے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اغلب حالات میں حفظ و امان حاصل ہوتی ہے لہذا ان سے کبیرہ اور صغیرہ بالفعل صادر نہیں ہوتا۔ اور جب الہام کی حجیت تسلیم کر لی جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف باس مسمیٰ منسوب کرنا درست ہے کہ اللہ سبحانہ نے ہی بطور کرامت اور انعام اس دلی کے دل میں اس چیز کو القا کیا ہے تاکہ اس کے لئے مزید طاقت کا موجب بنے یا دوسروں کی اصلاح اور بہتری کا باعث۔

امام ابن حجر قدس سرہ سے سوال کیا گیا کہ اولیا کرام سے جن شیطیات کا صدور ہوا جس طرح ابو یزید سے منقول ہے مُنْجَحًا فِی مَا فِی النَّجْیَةِ عَلَیْہِ السَّلَامُ اور منصور صلاح سے منقول ہے اَنَا اَلْحَقُّ اور اس کے علاوہ بھی ایسے کلمات ان سے منقول ہیں جن کا ظاہر قابل اعتراض ہے اگرچہ باطن اور حقیقی معنی برحق ہے گویا اہل غنا و اور مغضبان خداوندی کے نزدیک ہر دو صورت میں غلط ہیں۔ تو ان کا کیا جواب ہے؟ تو علامہ موصوف نے اس کے جواب میں فرمایا جو شیطیات اولیا کرام کا طین کی طرف منسوب ہیں ائمہ علماء اور عارفین حکما و رجحان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ملین پر انکار و اعتراف کی وجہ سے حرمان نصیبی سے محفوظ رکھا ہے اور ان کو اولیاء اللہ کے ساتھ جن اعتقاد کی دولت بخشی ہے انہوں نے ان کو مناسب معافی اور روز و زل ترین مقاصد پر مجبور کیا ہے اور ایسے جواب دئے ہیں جو معتزین کے منہ کو لگام دینے والے ہیں اور ایسی تحقیقات جو ان سطحی ذہنیت کے مالک معتزین کو مبہوت کر دیتی ہیں۔ ان تک رسائی صرف خدا داد توفیق کے حاملین کو ہی ہو سکتی ہے اور ان سے اعراض اور دیگر دانی صرف مخدول و محدود ہی کر سکتے ہیں۔ لہذا اے عزیز اس سے پر حذر رہ کہ تو ان لوگوں سے نہ بن جائے جو نہ پر قائل کے گھونٹ بھرتے ہیں اور فوری طور پر ہلاکت کے گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ بلکہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ کے غضب و قہر اور اس ساتھ جنگ و جدال سے سلامتی اور خلاصی کے لئے کوشش کر۔ اللہ تعالیٰ نے صادق و مصدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر فرمایا: مَنْ عَادَى فِیْہِ فِیْہِ فَقَدْ اَدْبَنَتْہُ بِالْحُزْبِ جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت اور بغض رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور ائمہ اعلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ حرب و قتال اگر قائم کیا ہے تو صرف اور صرف اپنے اولیا کرام

پر تنقید و اعتراض کرنے والوں پر یا سود خواروں پر۔ ان کے علاوہ اور کسی عاصی و مجرم کے حق میں یہ اعلان نہیں فرمایا اور یہ بات واضح ہے کہ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین جنگ کرے وہ کبھی فلاح نہیں پاسکتا۔

جواب اول :- آدمی برسر مطلب ان جوابات میں سے ایک جواب یہ ہے کہ یہ کلمات بارگاہِ خداوندی اور اس کے شایانِ شان مقامات سے حکایت ہیں جب ان کا مین نے حضرت خداوندی کے انوار کا مشاہدہ کیا اور مقاماتِ محبت و عبودیت اور قرب میں اپنی تیز رفتاری اور ہر لمحہ دہر لحظہ ترقی کرتے ہوئے مقامِ فنا و غیبت تک رسائی حاصل کی تو اب اس قسم کے کلمات ان سے صادر ہونے لگے جس میں ان کی معذوری واضح ہے۔ ان پر کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہے۔ یہی جواب حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے دیا ہے جن کی علوم ظاہرہ و باطنیہ میں جامعیت مسلم بن الانام ہے۔ عارف اللغات میں فرماتے ہیں :- ابو یزید قدس سرہ سے جو سبحانی ما اعظم شانی منقول ہے تو حاشائے ذکر انہوں نے اپنی ذات کی حکایت ان الفاظ سے کی ہو بلکہ وہ مقامِ فنا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مقام کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور منصور علاج سے ”انا الحق“ کا صدور بھی بطور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی حکایت کے ہے نہ کہ اپنے آپ میں منصب الوہیت ثابت کرنا مقصود ہے العیاذ باللہ تعالیٰ۔

جواب دوم :- یہ کلمات ان اکابرین سے حالتِ غیبت اور سکریں صادر ہوئے ہیں جس کا مبداء و منشا فنا فی المحبت ہے اور ایسے احوال کا مشاہدہ ہے جو دل کو ہلا دینے والے ہیں اور اس کے صحو و تمیز کو معدوم کرنے والے۔ یہ امر تو ہر ایک کے مشاہدات سے ہے کہ بعض دفعہ کوئی غم و اندوہ طاری ہو یا بعض دینی خیال ملے یا طاری ہوں تو اس کو زائل و غافل کر دیتے ہیں اور دل اس فکر و خیال میں تنہک و مستغرق ہو کر اپنا علم و تمیز یا تقویٰ سے دے بیٹھتا ہے۔ جب ان رذیلہ امور میں انہماک متفرق کی وجہ سے جو ایک چھر کے پر جتنی اہمیت نہیں رکھتے دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے تو جب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احوال اور واردات کا نزول ہو رہا ہو اس میں محبت کے انوار آشکار ہو رہے ہوں جو دوسرے پر مطلوب و مرغوب سے غافل کر دینے والے ہیں تو اس وقت ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ جب وہ اپنے منازلِ قرب میں عوالمِ ملکوت کا مطالعہ کر رہے ہوں اور اپنی ترقی کے دوران عجائباتِ قدرت کا نظارہ کر رہے ہوں؛ یقیناً اس وقت ان کے دل میں شعور و تمیز کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا بلکہ اس مقام و مرتبہ پر فائز آدمی مدہوش و بیخود شخص کی مانند ہو گا تو اس حالت بے خودی کے طاری ہونے سے پہلے جو کچھ اس کے دل میں راسخ ہو چکا تھا اسی کے ساتھ گویا ہوجائے گا۔ اور اپنی طبیعت کی مغلوبیت کی وجہ سے جس امر کا پہلے ملاحظہ مشاہدہ کرتا تھا اسی کے ساتھ اس کی زبان ناطق ہوجائے گی۔ لیکن ایسی عبارات کے ساتھ کہ ان کے ظاہر سے جو ہم پیدا ہوتا ہے وہ اصلی مقصد ان کا نہیں ہوتا یعنی اتحاد و حلول یا اتحاد۔ اس جواب میں اچھی طرح غور و فکر کرو اور اس پر اعتماد و اعتبار کرو تا کہ اولیاء خدا پر اعتراض سے بچ جاؤ۔ کیونکہ ہر وہ سکر اور مستی جو جائز سبب و ذریعہ سے پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے مدہوش و مست پر کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا یہ جواب قطب ربانی سیدی حضرت شیخ عبدالقادر الجیلانی قدس سرہ العزیز نے پسند فرمایا ہے۔ اور حضرت فخر صدیقی کے کلام حقائق بیان سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ منصور علاج نے جو کچھ کہا وہ

فناء فی اللہ ہونے کی وجہ سے کہا۔ اور ان کا انا الحق کہنا محبت کی مستی اور بے خودی والی زبان سے ہے جب کہ اس نے مولے اپنے محبوب حقیقی کے دارین میں اور کوئی محبوب نہ پایا تو اس کی زبان ان کلمات کے ساتھ مترنم ہوئی اور منصور علاج کے لئے یہ یکم فصیلت ہے کہ ایسے قطب دوران نے اس کے لئے اس مقام پر فائز المرام ہونے کی شہادت دی ہے۔

امام غزالی قدس سرہ نے بھی ان کے احوال کو بسط کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان سے صادر کلمات و وقائع کا ایسا جواب دیا ہے جو ان کے دامنِ ولایت کو حلول و اتحاد وغیرہ عقائد باطلہ کے گرد و غبار سے صاف کرتا ہے۔ اور اس مقام پر امام ابن حجر نے بھی لکام بیان کو بیان کے کندھے پر ڈال دیا اور طوالت کلام کی وجہ سے ملال و اطلال کے اندیشہ کو خاطر میں نہ لائے۔ اگر مکمل جواب اس کلام کا اور دیگر شیطیات کا معلوم کرنا ہو تو فتاویٰ حدیثیہ کی طرف رجوع فرمائیں۔ فتاویٰ حدیثیہ میں مرقوم ہے کہ حضرت علامہ ابن حجر سے حضرت ابن العربی اور حضرت ابن الفارض اور ان جیسے بزرگوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا :-

ہم ابن العربی، ابن الفارض اور ان کے صحیح متبعین اور ان کے طریقہ پر چلنے والے لوگوں کے حق میں جو عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ حضرات علوم معارف و مکاشفات میں کامل و ترس رکھتے تھے۔ زہد و تقویٰ کی علی تعبیر و تفسیر تھے اور خلوت و تخلیہ اور جود و انقطاع الی اللہ کے اعلیٰ مراتب پر فائز تھے۔ عبادت و ریاضات میں تنہک ہو کر سب مخلوق اور نقش غیر کو روحِ قلب سے مٹانے والے تھے۔ ہر وقت ان کے دل کا ربط و تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ملا تھا اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور بصیرتِ تامہ سے غفلت کی پرچھائیاں کبھی ان کے دل پر تاریکی نہ پیدا کر سکیں۔ یہ سب امور بالخصوص ان دو عظیم المرتبت ہستیوں سے بطور تواثر ثابت ہیں لہذا اس پس منظر میں ہمارا ان کے متعلق یہی عقیدہ ہے کہ وہ گروہِ اصفیاء و اخیار سے ہیں اور برابر بلکہ مقربین میں سے ہیں اور غیر کی قید غلامی سے کلیتہً آزاد۔ اس حقیقت کے اقرار و اعتراف میں کسی اہل عقل و فہم کے لئے بخل کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کا انکار صرف بصیرت و فراست سے کو شخص ہی کر سکتا ہے۔ اکاراؤ لیا مکرام کی ان کے اولیاء اللہ ہونے اور ان کے خیال اور مقربین خدا ہونے کی تصریح واضح حجت اور دلیل ہے۔

ایشیخ عارف امام فقیر محدث متقن عبداللہ یافعی نزل کما المشرقہ و عالمِ حرمِ خدا کی تصریح۔ اجنی کے متعلق علامہ اسنوی نے فرمایا کہ وہ صرف شہری آبادی کے لئے نہیں بلکہ وادیوں اور جنگلوں میں رہنے والوں کے نزدیک بھی عالم و فاضل میں اور خواص و عوام ان کی شخصیت کے معترف ہیں۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے حمد و ثناء ہے جس نے ہماری کتابوں کا احکام شافعی سے کیا اور ان کا اختتام امام یافعی کے ساتھ۔

۲۔ اسی طرح حضرت امام شیخ تاج بن عطاء اللہ جن کی امامت اور جلالت علمی پر امام مالک کے اہل مذہب اور دیگر حضرات علماء متفق ہیں۔ جب وہ کسی حکم کو دلیل سے واضح کرتے ہیں اور مدلل انداز میں کسی حکم کی تقریر کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی عبارت نہیں بلکہ کلام مقدس کے کلمات میں اور الہامی عبارت ہے۔

۳۔ اسی طرح شیخ امام، علامہ، محقق، شافعی اصولی تاج الدین سبکی۔ م۔ خاتمہ المحققین المتأخرین، واسطہ، عقد محققین، ذکر کیا انصاری۔
۵۔ الشیخ السلام البریلانی بن ابی شریف ان ائمہ عارفین علما عابدین فقہا کمالین کلمہ فرماں گے دونوں حضرات اور ان کے متبعین اولیاء اختیار اور انقباض
راہ سے ہیں لہذا کسی عقلمند اور دیندار کے لیے ان ائمہ بن کی تصریحات کے بعد شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ بلکہ انہوں نے باطل پرستوں
کے شکوک و شبہات اور تمذیب کے صحیح دلائل کو باطل اور زائل کر کے رکھ دیا اور ان کی دلاہیت و محبوبیت پر سے ہر متکبر کا غبار و ہم و گمان دور
کر کے اس کو پوری طرح نکھا دیا ہے۔

یہ امر کس قدر تعجب خیز ہے کہ ہم احکام شرع میں اور خدا کے بزرگ و برتر اور بندوں کے باہمی معاملات میں ان کے اقوال
پر عمل پیرا ہوں اور ان پر اعتماد و اعتبار کریں حرام و حلال اور حدود و قصاص، قتل نفس، قطع ید وغیرہ عظیم اور میں تو ان کو سزا
جنت تسلیم کریں مگر ان ائمہ مسلمین کے حق میں ان کے قول پر اعتماد نہ کریں جنہوں نے کتاب و سنت کا مکمل علم حاصل کیا۔ اور ان کے
ساتھ فروع اجتہاد یہ اور علوم ادبیہ و عربیہ پر کامل و مترس حاصل کی مکمل علم کے بعد انہوں نے قلوب کو بجائی و مصغیٰ کرنے میں مصروف ہو
گئے حتیٰ کہ ان کے قلوب مغضہ نورانی اور صاف و شفاف ہو گئے اور سامنے آنے والی ہر چیز ان میں نقش ہونے لگی اور ان کو ان
علوم اور احکام بالظہن بلکہ جملہ موجودات کے احکام و عبادات کا بطور مکاشفہ علم ہو گیا۔ لہذا انہوں نے ان کی تالیف و تدوین
کا خصوصی اہتمام کیا تاکہ ان کے طریقہ پر چلنے والا شخص ان کو پڑھے اور نفع انداز ہو اور ان کے ذریعہ حق و باطل اور صواب و
خطا میں امتیاز ہو سکے اور یہ پتہ چل سکے کہ حق پرست ایسے رموز و اسرار سے خود پروردہ اٹھاتا ہے اور ان علوم مدونہ کی تحصیل کا پابند
نہیں جبکہ باطل پرستوں کی زبان پر صرف رٹے رٹائے الفاظ ہوں گے اگر ان سے ان مدونہ علوم کی تحقیق کا مطالبہ کیا جائے
تو اس سے بھی عاجز و قاصر ہوں گے چہ جائے کہ اس قسم کے دقیق مباحث اپنے طور پر ذکر کر سکیں۔

علامہ بقاعی جو کہ شیخ محقق پر شہید انکار و اعتراض کرنے والوں میں سے ہیں حضرت شیخ محقق صبی الدین بن العربی کی اسرار
المعاملات میں تالیف کردہ ایک کتاب کے متعلق فرماتے ہیں ”هذا اجل من تصنيف الغزالي“ یہ کتاب امام غزالی کی تصنیف سے
اجل و اعلیٰ ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے یہ شخص کس مرتبہ و مقام کا مالک ہے اور کس قدر عظیم النظیر ہے۔ جس کے متعلق اکابر ائمہ دین کا
عقیدہ و نظریہ یہ ہے لیکن دوسری طرف رذیل و ذلیل اور سفید و کم عقل لوگوں کے ایسے گمان جن پر کوئی معمولی دیندار بھی راضی
نہیں ہو سکتا۔ یہ سراسر تعصب اور ضد و عناد کا کرشمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بننے کے مترادف۔ افادنا
اللہ من ذاک۔

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں میں شیخ عارف علامہ ابوالحسن البکری نے شیخ علامہ جمال الدین صلابی کے حوالے سے بتایا اور علامہ
موصوف ہمارے شیخ جلیل نکر یا کے اجل تلامذہ سے ہیں۔ فرماتے ہیں میں حضرت شرف ابن الفارض پر اعتراض کیا کرتا تھا میں نے
خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہوئی ہے اور میرے کندھے پر زور اور اس پر خرچ ہے جس نے ان کو بھول کر رکھا ہے اور انتہائی
رنج و قہقہہ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اسی اثنا میں میں نے کسی اعلان کرنے والے کا اعلان سنا کہ ابن الفارض کی جماعت کدھر ہے؟

میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر جنت میں داخل ہونے کے لئے پہنچ گیا مگر یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ تو ان سے نہیں ہے لہذا پیچھے ہٹ
جا فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو سخت خوفزدہ تھا اور حزن و ملال اور غم و اندوہ سے سنبھلا۔ حضرت ابن الفارض پر اعتراض
اور رد و انکار سے توبہ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلصانہ عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابن الفارض کے متعلق بھی یہ عقیدہ رکھا
کہ وہ اولیاء اللہ سے ہیں۔ دوسرے سال اسی رات سویا تو پھر وہی خواب دیکھا اور باقی کو اعلان کرتے ہوئے سنا۔ ابن الفارض
کی جماعت کدھر ہے؟ وہ آئیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور جنت کے دروازہ پر پہنچ گیا تو اس
وقت مجھے کہا گیا ہاں اب اندر داخل ہو جا کیوں کہ تو انہیں سے ہے۔

ایک عظیم فقیہ اور جلیل القدر عالم کا یہ معاملہ دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ اور ظاہر یہی ہے کہ ان کو اپنے شیخ حضرت امام نکر یا
کے ساتھ تعلق کی بدولت یہ خواب اور منظر دکھایا گیا تاکہ اس فاسد عقیدہ اور باطل نظریہ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ولی کے
حق میں بدعقیدگی اور بد اعتقادی کی وجہ سے خیر ان عظیم سے دوچار نہ ہوں درحقیقت متکبر ہیں کہ ان کو دل کی بینائی اور بصیرت و فراست
سے محروم ہی رکھا گیا اور بالآخر عظیم خیر ان اور ہلاکت سے دوچار ہوئے۔

سوال۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان حضرات پر صرف عوام قسم کے لوگوں نے اعتراضات نہیں کئے بلکہ جلیل القدر ائمہ دین مثلاً
علامہ بلقینی سے لے کر علامہ بقاعی اور ان کے تلامذہ تک نے اعتراض و تنقید سے گریز نہیں کیا جن میں ایسے لوگ بھی ہیں جن سے
آپ (علامہ ابن حجر) نے بھی اکتساب فیض کیا ہے؟ لہذا اعتراض و تنقید کی بجائے اعتراف و تسلیم والا راستہ کیوں اختیار کیا ہے
جواب۔ میں نے اس طریقہ تسلیم و اعتراف کو چند وجوہ کے پیش نظر اختیار کیا ہے۔

وجہ اول۔ ہمارے شیخ و استاد نے شرح روض میں محقق الاسلام اور شہسوار سیدان علم علامہ سعد الدین تقی زانی سے نقل
کیا ہے جنہوں نے ابن المقری کے اس قول کا رد کیا کہ ”من شک فی کفر طائفة ابن العربی فهو کافر“ جو شخص ابن العربی کی جماعت کے
کافر ہونے میں شک کرے تو وہ کافر ہے۔ علامہ موصوف نے فرمایا حق یہ ہے کہ وہ ائمہ اختیار سے ہیں اور امام یافعی، ابن عطاء اللہ
اور دیگر اکابر نے ان کے ولی اللہ ہونے کی تصریح کی ہے اور یہ بھی مسلم حقیقت ہے کہ جس قوم نے ایک لفظ کو کسی معنی میں استعمال
کرنے کی اصطلاح بنائی ہو تو وہ اس میں ان کی اصطلاح کے مطابق حقیقت ہوگا اور وہ معنی ان کے نزدیک متعین ہوگا نہ کہ جو دوسرے
لوگ سمجھیں۔ اور یہ بھی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ عارف جب بحر توحید میں غرق ہوتا ہے تو اس سے بسا اوقات ایسے کلمات
سرزد ہو جاتے ہیں جن سے حلول و اتحاد کا دم پیدا ہوتا ہے حالانکہ درحقیقت ان کے نزدیک نہ حلول کا عقیدہ درست ہے
اور نہ ہی اتحاد کا۔

وجہ ثانی۔ ہمارے ائمہ علامہ میں سے امام رافعی نے عربی میں اور امام نووی نے روضہ اور مجموع میں علیٰ ہذا القیاس
دیگر اکابر نے تصریح کی ہے کہ جب مفتی سے کسی ایسے لفظ کے متعلق فتویٰ طلب کیا جائے جو کفر اور عدم کفر کے درمیان دائر ہو
اور ہر دو احتمال رکھتا ہو تو مفتی فوراً اس شخص کے قتل کو مباح اور اس کے خون کو رائیگاں قرار نہ دے۔ اور نہ ہی اس کے

قتل وغیرہ کا حکم دے۔ بلکہ اس شخص سے اس کا مقصد و مطلب دریافت کرے۔ اگر ایسا معنی بیان کرے جو موجب کفر نہیں ہے تو اس کے ساتھ اس قصد و ارادہ کے مطابق سلوک کیا جائے۔ ان عبارات کو مدنظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کے فتویٰ کفر کا نتیجہ کر دو تو معلوم ہو گا کہ جو لوگ اس عظیم شخصیت پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ان پر جرمی اور حتمی طور پر فتویٰ کفر لگاتے ہیں وہ گویا اندھی اوٹنی کی پشت پر سوار ہیں جو راست میں راہ راست پر پھٹنے سے معذور ہے اور دائیں بائیں جھٹکتی پھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بصیرتوں کو اندھا کر دیا ہے اور ان کے کانوں کو بہرہ کر دیا ہے وہ غور و فکر کے ذریعے حتیٰ تک پہنچنے سے قاصر ہیں اور حق سننے سے بھی عاجز اسی لئے اس ورطہ ضلالت میں گر پڑے ہیں اور یہی چیز ان کے قہر خداوندی کا نشانہ بننے کا سبب بنی اور ان کے علوم سے خلق خدا کے نفع اندوز نہ ہو سکنے کا موجب بن گئی۔

وجہ سوم: ان حضرات کا علم وافر اور نہ بد کامل نیز دنیا اور مادی اللہ سے قطع تعلق اس امر کا متقاضی ہے کہ وہ اس قسم کے قبیح و شنیع مقالات و کلمات سے منزہ و مبرا ہوں لہذا اندرین صورت ان پر ترک انکار ہی راجح اور موزوں و مناسب ہے کیونکہ ان کی عبارات و کلمات و حقیقت ان معانی پر محمول ہیں جو ان کے نزدیک مصطلح ہیں لہذا جب تک ان کے اصطلاحی معانی کی معرفت نامہ حاصل نہ ہو اور اس طرح کے کلمات کا صحیح مدلول و مفہوم معلوم نہ ہو ان پر اعتراض و انکار کا کوئی جواز نہیں ہے؛ اور جب تک فاسر ہی مفہوم میں اور مصطلح معنی مدلول میں تطبیق و موافقت کا اچھی طرح جائزہ نہ لے لیا جائے اس وقت تک تنقید و جرح کی کوئی وجہ وجہ نہیں ہے۔

اور محمد تعالیٰ ان پر اعتراض و انکار کرنے والے عام لوگ ان کے مصطلح معانی و مطالب سے بالکل جاہل و بے خبر ہیں۔ کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو علم مکاشفات میں رسوخ و مہارت حاصل ہو بلکہ انہوں نے تو ان علوم کی بونیک نہیں سونگھی اور کسی کو ان سردان خدا کے ساتھ کبھی قریبی تعلق ہی نہیں رہا اور نہ ہی کسی نے اپنی زام اختیار ان کے ہاتھ میں دی تاکہ ان کی اصطلاحات سے باخبر بھی ہو سکے چہ جائے کہ ان کا احاطہ کر سکے۔

انراں بعد علامہ ابن حجر نے ابن المقرئ پر اس طائفہ کے حق میں "روض" کے اندر اس قسم کی قبیح عبارت ذکر کرنے پر سخت تنقید فرمائی اور کہا: یہ اسر بطور تواتر ثابت ہے کہ جس شخص نے بھی اس مقدس جماعت کے حق میں زہاں طعن و تشنیع دراز کی اللہ تعالیٰ نے اس کے علوم سے مخلوق کو مستفید نہیں ہونے دیا بلکہ ایسے لوگوں کو انتہائی قبیح اور رسوا کن بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اور یہ صرف زہانی کلامی بات نہیں ہم نے بہت سے متکبرین میں اس امر کا مشاہدہ و تجربہ کیا ہے۔

علامہ بقاعی کو دیکھتے یہ اکابر اہل علم سے ہونے کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت میں بھی درجہ غایت کو پہنچے ہوتے تھے۔ انہیں دکاوت اور خافطہ کی دولت فراوان عطا ہوئی تھی علی الخصوص علوم تفسیر و حدیث میں ان کی مہارت اور خداقت بیان سے باہر تھی اور وہ بے شمار کتابوں کے مصنف بھی تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے علوم اور تالیفات سے منفعت کے ثمرات سلب کر لئے۔ انہوں نے قرآن مجید کے باہم ربط اور آیات میں مناسبت سے متعلق دس جلدوں پر مشتمل ایک کتاب تالیف فرمائی ہے جس

کو خواص نے بھی حرف سن رکھا ہے دیکھنا نصیب نہیں ہوا اور عوام نے تو نام تک نہیں سنا۔ اگر یہی کتاب حضرت شیخ زکریا اور دوسرے اکابر اہل علم نے تالیف کی ہوتی جن کو اس مقدس گروہ سے نیاز مند تعلق ہے تو سونے کے پانی سے کبھی جاتی اور ہر ایک کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہوتی کیوں کہ اس موضوع پر اس کتاب جیسی کوئی کتاب انبار زمان کو دیکھنی نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن۔

كَلَّا تَمَثَّلَ لَهْوَ دَرٍ وَ هُوَ لَدَى مَنْ عَطَاءَ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔

ہم سب کو مدد دیتے ہیں۔ ان کو بھی اور ان کو بھی (اور یہ تمہارے رب کی عطا سے ملے اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روکاٹ اور بندش نہیں ہے۔

بقاعی مرحوم نے ان اہل اللہ پر انکار و اعتراض میں حد سے تجاوز کیا اور اس ضمن میں بہت سی کتابیں تالیف کر ڈالیں جو سراسر تعصب اور ہٹ دھرمی پر مشتمل ہیں اور نہ راستی و کجروی پر بخوبی مبنی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے علوم و کتب کو اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت اور نفع و افادہ سے محروم کر دیا بلکہ اس سے بھی قبیح جزا سے دوچار کر دیا۔ اور وہ یہ ہے کہ اس کی بیان کردہ مناسبت آیات میں اس پر مواخذہ کیا گیا۔ اس کی تکفیر کی گئی اور اس کا خون رائیگان قرار دیا گیا اگر بعض اکابر سے استعانت نہ کرتا اور وہ اندویش اس کو اس ورطہ سے نہ نکالتے تو اس کا خون بہا دیا جاتا اور بے انجام سے دوچار ہوتا مگر یہ بھی کیا کم ہے کہ اس قدر علم و فضل کے باوجود ماحیہ میں اس سے علانیہ توبہ کرائی گئی اور نئے سرے سے اسلام لانا پڑا اور تجدید اسلام و ایمان کرنی پڑی۔

اس کے تلامذہ بھی اکابر علماء تھے مگر اس کی اقتدار و اتباع کی وجہ سے اور اس کے نظریات کو اپنانے کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی سرآمد روزگار نہ بن سکا۔ بعض کو تو تالیف و تصنیف کی توفیق ہی نہ ہوئی اور بعض نے فقر میں کتابیں تصنیف کیں جو فصاحت اور رسالت و ملاحت میں علامہ سعد الدین نقاش زانی وغیرہ اکابرین کے مثال تھیں لیکن کسی نے ان کی طرف ذرہ بھی نگاہ التفات نہ اٹھائی بلکہ لوگ ان کتابوں سے سخت متنفر اور بیزار ہیں۔

مجھے ایسے لوگوں میں سے ایک صاحب علم کے ساتھ نسبت تلمذ بھی حاصل تھی یعنی شمس دہلوی۔ ان کو ضیق النفس کا عارضہ لاحق ہوا۔ اور مجھے اس حقیقت کا علم نہ تھا کہ یہ صاحب اہل اللہ پر تنقید و جرح سے کام لیتے ہیں بہر حال ایک دفعہ ان کی مجلس میں سید یحییٰ بن الفارض کا ذکر ہوا اور ان سے پوچھا گیا کہ ان کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے تو انہوں نے کہا: وہ یہود و گوشاعر ہے اور ناپختہ کلام کا مالک۔ پھر دریافت کیا گیا کہ مزید کیا کہنا چاہتے ہو تو اس نے کہا وہ کافر ہے۔ میں یہ کلام سن کر چیخ و تاب کھانے لگا اور سر ہاں اضطراب بن گیا۔ جب میں پھر اس کے پاس پڑھنے کے لئے حاضر ہوا تو اس کے چہرے سے توبہ کے آثار معلوم ہوئے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کو ضیق النفس کے علاوہ یہ ایسا مبتلا پایا کہ بس ابھی اس کا تازہ نفس ٹوٹا۔ اور وہ دارفانی سے رحلت فرما ہوا۔

میں نے ارزہ اخلاص مشورہ دیا کہ اگر آپ ابن الفارض کے حق میں اپنا عقیدہ درست کر لیں تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ انہوں نے کہا یہ مرض مجھے ساہل سال سے لاحق ہے اس کے دور ہونے کے آثار قطعاً ناپید ہیں۔

میں نے کہا خواہ جتنے سال کا ہی سہی آپ آزما کے دیکھیں۔ جب انہوں نے صحت اعتقاد کی ہامی بھری تو مرض میں روز بروز تخفیف ہوتی گئی۔ ایک دن میں ان کا ہم سفر بنا تا کہ ان کے حسن اعتقاد کا جائزہ لوں۔ تو انہوں نے کہا۔

اما ذات الرب علما حکم علیہا بکفر واما کلامہ ففیہ ما ہو کفر۔ اس شخص کی ذات کو تو کافر نہیں کہتا البتہ اس کے بعض کلمات کفریہ ہیں۔ میں نے کہا ظلم و دن ظلم۔ یہ ظلم اس پہلے ظلم کی نسبت کہ ہے مگر تو بہ خالص ہر حال نہ پائی گئی۔ میں غیرت ایمانی کے تقاضے کو پورا کئے بغیر نہ سکا چنانچہ ان کے پاس پڑھنے کا سلسلہ کلیتہً ترک کر دیا۔ اور وہ مرض بھی ان کو لازم رہا لیکن پہلے کی نسبت ذرا کمی تھی۔ (یعنی قہنی کمی بد اعتقادی میں آئی اتنی ہی مرض میں کمی آگئی)

علامہ بقاعی کے تلامذہ میں سے علامہ نور الدین محلی بھی یہی کہا کرتے تھے۔ ہَذَا ذات الرب علما حکم علیہا بکفر واما کلامہ ففیہ ما ہو کفر۔ ابن الفاضل کی ذات پر کفر کا حکم نہیں لگتا لیکن اس کے کلام میں کفریات موجود ہیں۔

سوال۔ بعض متکبرین و معترضین کے کلام سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نفع بھی بخشا ہے (آپ کے اس دغوی کی صحت محل نظر ہے)

جواب متکبرین و قسم میں ایک قسم وہ ہے جنہوں نے انکار و اعتراض محض تعصب و حسد کی بنا پر کیا اور ان کے پیش نظر اہل اسلام کی ہمدردی اور اخلاص نہیں تھا۔ بلکہ ان کو صرف یہی چیز محبوب و مرغوب تھی کہ انباء زمان کی مخالفت ظاہر کریں اور ان کے متعلق عجیب غریب اور ظاہر کر کے اپنا امتیازی مقام ظاہر کریں اور لوگوں کو یہ یاد دہرائیں کہ ہم غلط کو غلط کہنے میں کس قدر یشاک ہیں اور بے خوف اور نڈر وغیرہ وغیرہ یعنی یہ اعتراض فاسد اور نیاست کا سدہ ان کے پیش نظر تھیں اور جن میں ذرہ بھر اخلاص نہیں تھا۔ چنانچہ علامہ بقاعی۔ علامہ الدین بخاری اور ان کے متبعین کا یہی مطمح نظر تھا۔

علامہ بقاعی کا تعصب تو اس حد تک تجاوز کر چکا تھا کہ اس نے حجۃ الاسلام امام غزالی کو بھی معاف نہ کیا اور ان کے قول (لیس فی الامکان ابدع مکان یعنی جس نہج پر نظام کائنات روز اول سے چل رہا ہے اس سے بدیع اور انوکھے انداز میں اس کا چلنا ممکن نہیں ہے) پر خوب نقد و جرح سے کام لیا اور ایسے رکیک و غلیظ کلمات استعمال کئے کہ مخلصین کے دل غیظ و غضب سے بھر گئے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک اہل علم کو سلام کرنے گیا تو ان کو خالی مکان میں پایا۔ اس نے موقع غنیمت دیکھا جو تمام اٹھایا اور بقاعی کے سر پر برسانا شروع کر دیا اور زور و کوب کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے زبرد تو بیخ بھی شروع کر دی کہ تو ہی وہ شخص ہے جو امام غزالی کے حق میں ایسے کلمات زبان پر لاتا ہے قریب تھا کہ علامہ بقاعی صاحب راہی ملک بقاء ہو جاتے اگر شور و غل سن کر لوگ باگ نہ آ جاتے اور ان کی گلو غلاھی نہ کرتے اور اندر میں حالت میر جاسے پر بقاعی کا خون بہا مگنے والا بھی کوئی نہ ہوتا اور نہ بدلہ لینے والا۔ اور بعد ازاں دیگر علماء اور اہل قلم نے اس کے اعتراضات فاسدہ کا رد کیا اور مستند کتابیں لکھ کر امام غزالی کے دامن عفت پر سے اس طنز و تشبیہ کے غبار کو دور کر دیا۔

امام غزالی کے کلام کا حاصل معنی

حضرت حجۃ الاسلام غزالی کے اس ارشاد کا دراصل مطلب یہ تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت تکوین و تخلیق کا تعلق اس عالم کی ایجاد سے ہوا اور اسے کتم سے منصفہ ظہور و شہود پر جلوہ گرہ کیا جس کے ایک حصہ (دنیا) کو ایک خاص مدت تک باقی رکھنے کا ارادہ فرمایا اور ایک حصہ آخرت کو ہمیشہ کے لئے باقی رکھنے کا تو اب یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کا تعلق دونوں حصوں کے عدم سے ہو۔ کیونکہ قدرت باری تعالیٰ کا تعلق امر ممکن سے ہوتا ہے اور دنیا و آخرت دونوں کے عدم سے اس کا تعلق لذاتہً متعین نہ ہے لیکن لغیرہ متعین ضرور ہے جس طرح بیان کیا جا چکا ہے۔ اور اس عالم کا بالکلیمہ معلوم کرنا محال ٹھہرا تو لامحالہ ثابت ہو گیا کہ اس کی ایجاد اہل غایت حکمت اور اتقان و احکام پر مبنی ہے اور سب اوضاع عالم سے بدیع ترین وضع و بیئت پر معرض وجود میں آیا ہے۔ جب کہ اس کے علاوہ کسی دوسری صورت پر اس کا موجود ہونا ممکن ہی نہیں کہنا۔

دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کا مقصد اہل اسلام کے ساتھ خلوص و ہمدردی کا اظہار ہے اور ان جاہل متعصب کو حضرت ابن العربی کی کتابوں کے مطالعہ سے باز رکھنا جو علوم رسمہ اور احوال کشفیہ سے مطلق جاہل و بے خبر ہونے کے باوجود حضرت شیخ الکبر اور ان کے متبعین کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان سے لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے حقیقت کے برعکس سمجھے ہوئے مغایم و مطالب کو بلا بھیجک بیان کرتے ہیں اور اسلام کی بجائے کفر کے قریب تر ہو جاتے ہیں۔

جاہل صوفیہ کے بعض کفریات

ہم نے ایسے عقل و دانش اور دین و ایمان کے دشمن بعض مدعیان تصوف کو دیکھا ہے جو رمضان المبارک میں دن کو علانیہ کھاتے پیتے ہیں۔ اور بے ریش و لذتوں کے ساتھ جماعت میں میل جول رکھتے ہیں اور اس سے بھی قبیح تر افعال کا ارتکاب کرنے کے باوجود کہتے ہیں ہم صرف اللہ تعالیٰ پر نظر رکھتے ہیں اور اس کے دیدار میں متوقف ہوتے ہیں۔ اور حلال و حرام اور ادام و نواہی کا تعلق ہم سے نہیں ہے بلکہ ان کے مخاطب محبوب دیدار و محرم شہود فقہاء میں جو ہم پر اعتراض و انکار کرتے ہیں۔

نیز ایک ایسی جماعت کو بھی دیکھا ہے جو لوگوں کے اموال کو مباح سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کے ملک میں ہیں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لہذا مولیٰ کے عید کو مولیٰ کی اشیاء میں تصرف کا حق ہے تو ہمیں بھی ہر قسم کی اشیاء میں تصرف کا حق ہے اور ان واجبات کی ضرورت نہیں ہے)

بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ حضرت شیخ کی کتابوں کے مطالعے میں نماز اور جماعت جیسے شرعی فرائض و واجبات کو نظر انداز کر دیتے ہیں دیگر احکام کا تو ذکر ہی کیا۔ ایسے لوگوں کی سفاہت و بساٹ شک و شبہ سے بالاتر ہے اور انہیں شیخ اکبر قدس سرہ کی کتابوں کے مطالعے سے باز رکھنا ضروری ہے۔ اس لئے نہیں کہ ان کتابوں میں البیاد باللہ کوئی نقص ہے بلکہ

ان کے مجموعہ نقص ہونے کی وجہ سے۔

ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں عالم قدیم اور غیر مبوق بالعدم ہے۔ اور کفار کو جہنم میں مذاب نہیں ہوگا۔ جب میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس قول کی سند دوئیل کیا ہے تو اس نے کہا حضرت شیخ اکبر نے اس کی تفریح فرمائی ہے۔ دیکھئے اس جاہل نے شیخ کی عبارت سے کس قدر دھوکا کھایا اور اس کو سطحی اور ظاہری معنی پر عمل کیا بلکہ اس کو اپنا عقیدہ بنالیا اور یہ نہ جانتا کہ ان کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے جیسے کہ خود شیخ نے ہی اپنی بعض کتابوں میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔

ایسے ہی لوگوں کے متعلق خود شیخ اکبر قدس سرہ نے فرمایا۔ ہم ایسی قوم ہیں جن کی کتابوں کا مطالعہ صرف ان کے لئے حلال ہے جو ہماری اصطلاحات سے واقف ہیں اور جو ان سے بے خبر ہیں ان کے لئے ان کتب کا مطالعہ حرام ہے۔ غور کیجئے اس امام جلیل نے کس قدر واضح عبارت اور صریح نص کے ساتھ ان جہلا۔ اور مغرور مدعیان تصوف اور دین کے ساتھ استہزاء اور ٹھٹھا کرنے والے بیدینوں پر ان کتب کے مطالعہ کی حرمت کا فتویٰ دے دیا ہے۔

الغرض اگر ان مقدس اولیاء کرام پر اعتراض و انکار کرنے والوں کا مقصد ایسے جاہل اور بیدین لوگوں پر زجر و توبیخ ہے تو پھر انکار و اعتراض میں حرج نہیں ہے اور وہ حضرت شیخ اور ان کے اتباع کے قہر و جلال اور غیظ و غضب سے مومن ہیں کیونکہ وہ دراصل شیخ اکبر قدس سرہ العزیز کی ہی غرض و غایت کو پورا کر رہے ہیں یعنی نااہل لوگوں کو ان کی کتابوں کے مطالعہ سے دور رکھ رہے ہیں۔

لطیفہ :- بعض منکرین سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آیا تو اس بات پر راضی ہے کہ بروز قیامت شیخ محی الدین بن العربی تمہارے خاتم اور مقابل فریق ہوں حالانکہ وہ اولیاء اللہ سے ہیں (اور اولیاء اللہ سے خصومت موجب ہلاکت ہے) تو اس نے کہا ہاں۔ کیوں اگر حضرت شیخ حق پر ہیں تو ان کو منکشف ہو جائے گا کہ میرا اعتراض و انکار صرف اور صرف رضاء الہی اور اس کے دین کے تحفظ کے لئے تھا۔ لہذا وہ اس پر خوش ہوں گے نہ کہ ناراض اور منقبض۔ اور اگر (نعوذ باللہ) باطل پر ہیں تو بہر حال غلبہ مجھے ہی حاصل ہوگا لہذا میں ہر حال میں ان کے قہر و غضب سے محفوظ و مصون ہوں۔

مقام غور ہے اس شخص نے کس قدر انصاف سے کام لیا حالانکہ وہ درجہ کمال سے بہر حال گرا ہوا ہے کیونکہ اولیاء اللہ کے آگے تسلیم خم کرنے میں ہی عافیت ہے۔ لیکن معتزین کا ہر قسم بہر حال پہلے قسم سے بہتر ہے اور معتزین و منکرین میں سے جس کا علم بھی پیچھا عام ہوا تو ہم بھی سمجھیں گے کہ وہ پہلے گروہ سے نہیں تھا بلکہ دوسری قسم سے تھا۔

منکرین پر ہمیں سخت تعجب ہوتا ہے کہ وہ امام غزالی کے اقوال کی حقانیت کو کس طرح تسلیم کر لیتے ہیں اور ازہر تعصب منظور حلاج کے کلام کو برحق سمجھ لیتے ہیں حالانکہ ان میں سے اکثر کلمات ایسے ہیں جن کا صواب اور حق ہونا تو درکنار وہ کسی مناسب توجیہ اور صواب و حق کے قریب تاویل کے بھی متعل نہیں ہیں مگر شیخ محی الدین ابن العربی کے کلام کی توجیہ و تاویل نہیں کرتے۔ اور یہ سب شاخصانہ ہے تعصب شدید کا اور حسد مزید کا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی کے خواست گار ہیں۔ اور آرزو مند ہیں کہ وہ ہمیں بروقت

ان کا برامت اور اختیار ملت کے بابرکت اقدام کے سایہ میں اٹھائے اور ان کے فیوض و برکات سے بہرہ ور فرمائے صدق محمد کریم علیہ آلہ و اصحابہ الصلوٰۃ والسلام والتسليم والتعزيف والتكريم۔

کرامات ابن العربی

امام ابن حجر سے دریافت کیا گیا کہ حضرت الشیخ ابن العربی کی کتابوں کے مطالعہ کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا جو کچھ ہم نے اپنے اکابر شائخ و علماء اور ارباب حکمت و دانش سے نقل کیا ہے کہ ان کے نام نامی سے باران رحمت طلب کی جاتی ہے اور تحریر احکام، بیان احوال اور توضیح معارف و مقامات میں جن پر اعتماد کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ اولیاء عارفین سے ہیں اور علماء عالمین سے اور ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ اپنے زمانہ کے علماء میں سے بہت زیادہ علم و فضل کے مالک تھے اور وہ ہر فن میں متبحر و امام ہیں نہ کہ تابع اور مقلد محض۔ اور میدان تحقیق و تدقیق اور کشف و بیان نیز فرق و جمع پر بحث کلام میں نا پیدار کائنات میں جہن کی جولانیوں کا ساتھ نہیں دیا جاسکتا۔ اور ایسے امام ہیں کہ ان کے ساتھ نہ بحث و نزاع کی گنجائش ہے اور نہ مناظر میں ڈالنے کا امکان وہ اپنے اہل زبان میں سب سے زیادہ محرمات و مکروہات سے اجتناب کرنے والے ہیں۔ اور سنت مصطفویٰ پر سختی سے کار بند۔ اور مجاہدات و دریاخات میں سب سے عظیم تر حتیٰ کہ وہ تین ماہ تک ایک ہی وضو سے رہے۔ اور اسی پر وضو کے سوا باقی و لواحق کو قیاس کر لے (یعنی خوراک، مشروب اور ان کا لازمی تقاضا بصورت بول و بلا وغیرہ گویا وہ ایک وضو پر اتنا عرصہ تب قائم رہے جب خور و نوش سے بھی اس عرصہ مکمل اجتناب رہا)

نیز ان کو اس سے بھی عجیب تر معاملات پیش آئے اور انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے جب اپنی کتاب فتوحات مکیہ کے اوراق کو الگ الگ کر کے بغیر جربندی اور جلد کے اور بغیر کسی سامان حفظ و صیانت کے کعبہ مکرمہ کی چھت پر رکھ دیا چنانچہ وہ ایک سال تک چھت پر پڑی رہی نہ تو بارش نے اس کو نقصان پہنچایا اور نہ ہی آندھی وغیرہ نے اس کا کوئی ورق اڑایا حالانکہ مکہ مکرمہ میں بارش اور آندھی بکثرت آتی رہی اللہ تعالیٰ کا ان کی اس کتاب کو ان دونوں تباہ کن چیزوں سے محفوظ رکھنا اس کتاب کی بارگاہ خداوندی میں قبولیت اور آپ کے ثواب اور احسان جزاء کے مستحق ہونے پر۔ اور اس تصنیف کے عند اللہ محمود و مدوح ہونے پر بہت ہی عظیم ترین دلیل ہے اور انتہائی قوی برہان۔

لہذا ان پر انکار و اعتراض قطعاً مناسب نہیں ہے بلکہ یہ زیر قائل ہے اور معترض کو فی الفور تباہ و برباد کرنے کا موجب جیسے کہ ہم نے اس کی ہلاکت آخری کا ان لوگوں کے حق میں مشاہدہ و تجربہ کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب و قہر کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس امام جلیل اور عارف کامل کی ذات پر زبان طعن و زندقہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اصول و فروع اور اصل و نسل کو برباد کر کے رکھ دیا "فَصَبَّحُوا زُجْرًا" "وَلَا مَسَکَ لَهُمْ" وہ اس حال میں ہو گئے کہ ان کے صرف مسکن ہی نظر آسکتے ہیں ان میں کوئی کمین ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، لہذا ہم ایسے لوگوں کے احوال بد سے خدا سے بزرگ و برتر کی پناہ

ڈھونڈتے ہیں اور ان کے اقوال سے سلامتی کے لئے اللہ تعالیٰ کی جناب پاک میں تضرع و زاری کے ساتھ دست بدعا ہیں۔

مطالعہ کتب کا حکم

ہر معاملہ حضرت شیخ کی کتابوں کے مطالعہ کا تو انسان کو لازم ہے کہ ہر ممکن صورت میں اس سے اجتناب کرے کیوں کہ وہ ایسے حقائق پر مشتمل ہیں جن کا سمجھنا ہر ایک کے بس میں نہیں بلکہ صرف عرفاء کا ملین اور کتاب و سنت کے ماہرین اور حقائق عوارف اور عوارف المتخلفات پر مطلع حضرات ہی ان کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ جو اس مرتبہ پر فائز نہیں اس کی لغزش کا سخت خطرہ ہے اور حیرت و دہشت کے بیابانوں میں بھٹکنے کا جیسے خورم نے اس حقیقت کا ان لوگوں میں مشاہدہ و تجربہ کیا ہے جو علم و دانش سے کورے تھے اور ان کتب کے مطالعہ پر بدادمت رکھی انہوں نے طوق اسلام کو اپنی گردن سے اتار پھینکا۔ اور تکلیفات شرعیہ سے بغاوت کر کے شرک اکبر میں مبتلا ہو گئے اور دنیا و آخرت میں خائب و خاسر ہو گئے ذالک ہوا خسران المبین۔

نیز ان کتابوں میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں عبارات کا ظاہر معانی مطلوبہ اور دلالت مقصودہ پر منطبق نہیں ہے اور حضرت شیخ نے اپنی مقرر کردہ اصطلاحات پر اعتماد کرتے ہوئے اس امر کی پروا نہ کی لیکن سطحی ذہنیت کا شخص ان کا مطالعہ کرنے کے بعد ظاہر ہی مفہوم کو جو ان کا مقصود و مطالب نہیں تھا ان کا عقیدہ و نظریہ سمجھ لیتا ہے اور کھلی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔

علاوہ ازیں ان کتابوں میں بعض کشفی امور ہیں جو اپنے آپ سے غیبت اور خود فراموشی بلکہ حس و غاشاک و وجود کو عشق الہی کی آگ میں جلا دینے کے وقت منکشف ہوئے لہذا ایسے امور محتاج تاویل ہیں اور ان کی صحیح تاویل اسی وقت ممکن ہے جب علوم ظاہرہ و باطنیہ میں مکمل مہارت اور کامل دسترس حاصل ہو۔ جو شخص اس جامعیت کا حامل نہیں ہوگا اور ان کتب کا مطالعہ کرے گا تو وہ مصنف کی مراد کے برعکس غلط معانی سمجھ بیٹھے گا اور خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کر بیٹھے گا تو معلوم ہو گیا کہ سرے سے ان کے مطالعہ سے گریز میں ہی عافیت و سلامتی ہے کیونکہ عارف تو صرف اس لئے ان کا مطالعہ کرے گا تا کہ اپنے معلومات و مشکوفات کا ان کتابوں میں مندرج مباحث سے مقابلہ کرے لہذا اس کے حق میں ضرر و نقصان کا قطعاً کوئی اندیشہ نہیں ہے جب کہ دوسرے لوگوں کو نقصان نہ بھی ہو تو نفع کی امید کم ہی ہے۔

البتہ حضرت شیخ کی بعض کتابیں ایسی ہیں جو صرف اخلاق عالیہ اور احوال صالحہ کی تربیت میں کام آتی ہیں اور سارے راہ خدا کو زاد راہ کا کام دیتی ہیں ان کے مطالعے میں حرج نہیں ہے بلکہ وہ امام غزالی، امام ابوالباقی کی اور دیگر اکابر کی کتابوں کی مانند ہیں جو دنیا و آخرت میں نافع اور کارآمد ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مصنفین کو کامل اور بہتر جزا عطا فرمائے۔

حضرت علامہ ابن حجر سے فتاویٰ حدیثیہ میں ابن العربی، ابن الفارض کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا ان دونوں حضرات کی تالیفات کا مطالعہ فی نفسہ درست ہے۔ بلکہ مستحب اور کار نواب ہے۔ ان کتابوں میں ایسے فوائد مندرج ہیں جو دوسری کتابوں میں ملنے مشکل بلکہ ناممکن ہیں اور ایسے بہتر نتائج کا تذکرہ ہے جن کے فیوض و برکات کی بارش

رکنے پر آتی ہی نہیں اور ایسے عجائبات مذکور ہیں جو اسرار اہلیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا سلسلہ خیر و برکت کہیں ختم ہوتا ہی نہیں ان میں مقامات کا ملین کو ایسے حین پر لے میں بیان کیا گیا ہے کہ دوسرے لوگ اس انداز بیان اور اسلوب تقریر سے قاصر ہیں اور احوال عارفین کو ایسے چمچے سے الفاظ میں ڈھال کویش کیا گیا ہے کہ دوسرے لوگ ایسے حین بیان سے عاجز ہیں۔ ان کتابوں میں اسرار و رموز کو سادہ الفاظ کے لباس میں بڑی عمدگی کے ساتھ عارفین کے سامنے رکھ دیا گیا کہ صرف وہی ان سے محفوظ اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں جن کے حریم حرم کے گرد و صرف وہی علماء ربانیہ گھوم سکتے ہیں جو شریعت خرام کے احکام ظاہر اور اسرار و باطن کے پوری طرح جامع ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ان مصنفین کی فضیلت کا کما حقہ اعتراف کرتے ہیں اور ان کتابوں میں بیان کردہ اخلاق و احوال، معارف و مقامات اور اشارات و کمالات پر پوری طرح اعتماد کرنے والے ہیں۔

کیوں نہ ہو یہ دونوں امام جن کے متعلق سوال کیا گیا ہے سلوک و معارف کے امام ہیں۔ اور ان اختیار و قبولان بارگاہ سے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے غایات لطائف اور لطائف عوارف کا عطیہ بخشا۔ اور ان کے دلوں پر سے اغیار کی محبت کا حجاب اتار پھینکا ہے۔ بلکہ ان کو اپنے ذکر و فکر اور معرفت و شہود سے آباد و معمور کیا۔ اور ان پر اپنی رضا مندی اور عنایت کے دھانے کھول دئے ہیں لہذا وہ اپنی طاقت و استعداد کے مطابق واجب و لازم طاعت و خدمت کا حق ادا کرنے لگے۔ اور ان پر اپنے قرب و وصل کے محیط بحر کرم سے حقائق و حلائیہ و فرائیہ کا اجر فرمایا۔

اے الشریح جناب میں وسیلہ پیش کرتے ہوئے التجار کرتے ہیں کہ ان دو ائمہ کرام کی تیسری گفتگو اور کلام پر رحمت و رضوان کی گھنگھور گھٹائیں برسنا۔ اور انہیں اپنے قریب جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات پر فائز فرما۔ تو ہی حنان و منان ہے ہذا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ان تالیفات کا بعض ایسے لوگوں نے بھی مطالعہ کیا جو عامی، سطحی قسم کے تھے اور علم و فضل سے کورے لہذا ان کے معانی دقیق، اشارات رقیق اور مبانی غامض اور مبہنی براصطلاح ہونے کے باوجود انہوں نے ان کا مطالعہ جاری رکھا۔ حالانکہ اہل اصطلاح محذور و ممنوع امور کے ارتکاب سے محفوظ و سالم تھے اور طاعت خلق وغیرہ سے دور تھے جب کہ یہ ان صفات سے محروم تھے۔ نیز ان کتابوں کا سمجھنا علوم ظاہرہ میں درجہ یقین تک رسائی اور حقائق احوال اور اخلاق کا ملہ کے ساتھ مزین ہونے پر موقوف تھا جب کہ وہ لوگ ان کمالات سے بے بہرہ تھے اسی لئے ان کے عقول و افہام مقصود تک رسائی سے عاجز رہے۔

اور راہ راست سے ان کے قدم ڈگمگا گئے۔ اور مراد مصنفین کے برعکس سمجھ کر اسی کو حق و صواب اعتقاد کر لیا لہذا قیامت کے دن کا خارہ اٹھایا اور عقیدہ میں الہام و میدیہ کی روش پر چل نکلے۔ اور ان کے افہام قاصرہ نے ان کو حلول و اتحاد کے گڑھے میں جا کر لیا۔ حتیٰ کہ جن قاصر الفہم اور فائر العقل لوگوں نے ان کا دائمی مطالعہ جاری رکھا ان میں سے بعض کو ہم نے حلول و اتحاد کے دھوکے کرتے دیکھا اور سنا جو قبیح ترین مفساد اور صریح ترین موجبات کفر سے ہیں حالانکہ وہ لوگ ان کے اسالیب بیان سے بے خبر تھے اور ان کے عظیم معانی سے ناواقف مطلق۔

یہی امر باعث و موجب ہے اکثر ائمہ کے نقد و جرح اور رد و انکار کا۔ اور یہ معتزض حضرات کسی حد تک معذور بھی ہیں۔

کیوں کہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان جہلاء کو ان ہلاکت خیز زہروں سے بچایا جائے نہ کہ ان کے مولفین و مصنفین کے نزول اور ان کے احوال کو محل طعن و تشنیع بنانا۔

بعض منکرین صرف ظاہری الفاظ اور ان کے خلاف مقصود کے ابہام کو ہی بنیاد اعتراض بناتے ہیں حالانکہ وہ خود اس گروہ کے اصطلاحات سے غافل و بے خبر ہوتے ہیں اور ان کی تحقیقات و تدقیقات سے ناواقف جو قواعد شرعیہ کے عین مطابق ہیں۔ حق یہ ہے کہ جو کچھ ان سرآمد عارفین و کاملین نے کہا ہے اس پر انکار سے گریز کیا جائے اور جو کچھ ان ائمہ اطہار سے صادر ہوا ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے۔ اور جو جہلاء ان کے مقرر کردہ قواعد و اصطلاحات سے جا بے خبر ہیں ان پر تغلیظ و تشدید سے کام لیا جائے اور ان کو مطالعہ سے باز رکھا جائے۔ خود امام ابن العربی نے اپنے سلسلہ کے علماء کو اس اور ائمہ علمائے کباروں کے مطالعہ کو حرام قرار دیا ہے ماسوا ان لوگوں کے جو ان کے اخلاق عالیہ سے مزین ہیں۔ ان کی مقرر کردہ اصطلاحات کے مطابق ان کلمات کے معانی سمجھ سکتے ہیں اور یہ صرف انہیں لوگوں کے لئے ممکن ہے جنہوں نے اس راہ میں جدوجہد اور محنت شاقہ اٹھائی۔ برائیوں سے عجانیت اور درسی اختیار کی اور راہ سلوک کے شائد کا مقابلہ کرنے کے لئے مکمل تیاری کی۔ علوم ظاہرہ سے حظ وافر حاصل کیا۔ اور ہر ردی خصلت سے اپنے آپ کو منزہ و مبرا کیا جس کا تعلق دنیا سے تھا یا آخرت سے یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے کلام و بیان کو سمجھتے ہیں اور جب معانی دقیقہ اور اشارات رقیقہ سمجھنے کے لئے در ولایت پر آئیں تو ان پر حرم ولایت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں و اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب یہ تھا امام ابن حجر کا صوفیہ مکرام پر اعتراض و انکار کرنے والوں کے متعلق جواب۔ ابن حجر کے اس جواب میں اور امام شہرانی کے جواب میں (جس کی تقریر گزر چکی ہے) اور دیگر ائمہ علمائے کبار کے جوابات میں جو ان حضرات نے نقل کئے ہیں ان میں ہر عقل سلیم اور قلب مستقیم رکھنے والے کے لئے کفایت ہے اور مکمل سامان رشد و ہدایت والحمد للہ رب العالمین۔

خاتمہ

شواہد الحق اختتام پذیر ہوئی ساتھ اللہ تعالیٰ کی عون و اعانت اور حسن توفیق کے یوسف ابن اسماعیل نبہانی مولف کتاب کے ہاتھ پر تاریخ ۲۱ صفر النجیر ۱۳۲۸ھ بمقام بیروت۔ اور یہ ایم خلافت میں السلطان الغازی الاعظم والحقان الاکرم سیدنا مولانا السلطان عبدالحمید ثانی العثماني کے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمت خاصہ سے مشرف فرمائے اور ان کے طفیل سلطنت اسلام اور دین و ملت کو اعزاز و مسرت بخشنے۔ اور انہیں شہر امداد سے کفایت فرمائے والحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علیٰ حبیبہ محمد وآلہ و صحبہ اجمعین،

اب ہم دور سائل ذکر کرتے ہیں جن میں سے پہلا سیدی و سندی السید المصطفیٰ البکری کا ہے جس میں مابین زیارت قبور کارو ہے اور دوسرا حضرت سیدی الشیخ زروق رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جس میں ابن تیمیہ کا رد ہے۔

پہلا رسالہ مصنفہ حضرت سیدی مصطفیٰ البکری قدس سرہ العزیز

ولی کبیر شیخ الطريقة الخلوئیہ اور ائمۃ الغنیہ میں سے عظیم امام سیدی السید المصطفیٰ البکری اور ان کے شیخ امام العارفین سیدی الشیخ عبدالغنی النابلسی کا کلام جو سیدی مصطفیٰ نے ان سے نقل کیا بموجہ حضرت علی القاری کے کلام کے۔

(نوٹ) میں نے سیدی مصطفیٰ البکری الخلوئی کی ایک کتاب دیکھی جس کا نام انہوں نے "لمع البرق المقامات السوال فی زیارت سیدی حسن الراعی و ولده عبدالعال" رکھا میں نے مناسب سمجھا کہ ان کے انوار سے اس مقام کے مناسب چند فوائد کا اقتباس کر دوں۔ کیونکہ اس کا مولف اکابر عارفین سے ہے اور مشہور ائمہ علمائے کبار کی حیات علمی تمام اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے۔ بعد از حمد و صلوة فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے کسی کو مضرت نہیں ہے اور اسی قضاء و قدر سے یہ امر بھی تھا کہ میں نے عرصہ دراز سے رفیع القدر والشان صاحب المناقب الشہیرہ کی زیارت کا قصد کیا۔ جن کے اوصاف کمال و سپر کے سورج سے بھی زیادہ معروف و مشہور ہیں یعنی سیدی حسن الراعی المحمود الساعی اور مشرک کامل جو اپنے مولا کے حقوق کی کما حقہ رعایت اور حفاظت کرنے والے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا کوئی بھی شخص باقی رہے، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عظیم مقصد کی تیسیر و توفیق کا زمانہ نہیں آیا تھا لہذا یہ امر معرض التوایس ہی پر رہا اور اللہ العلی البکیر کی تقدیر میں جس التواء و تاخیر کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کا وقت ابھی نہیں پہنچا تھا تا آنکہ وہ سعادت و نیک نختی کی ٹھٹھی آپہنچ جس میں زیارت اور قرب شیخ کے برق انوار سے استفادہ مفید تھا۔ اور اس بارگاہ مقدس کی حاضری کے اذن کے واضح علامات نظر آئے۔

اور وجہ اس کی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مخلص احباب میں سے ایک کی ہمت و قوت میں تحریک پیدا فرمائی لہذا میں محبت کی اس وادی میں قلب سلیم کی حیرانگی و سرگرداںگی کے باوجود ہمراہ لے کر چلا اور اس امام ہمام، عالم و عامل کی زیارت کے لئے چل پڑا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ ایسے امام و پیشوا کی زیارت کے لئے سفر کرنا مندوب و مستحب ہے بلکہ حق تو یہ ہے کہ آنکھوں کی پتلیوں کو سواری بنایا جائے نہ کہ قدموں پر چلا جائے۔ اور کتنا ہی خوب کہا ہے اس شخص نے جس نے یہ کہا اور محبت کی جولان گاہ میں محبوب کے زیر سایہ آرام فرمایا۔

وَاللّٰهُ مَا جَعَلَ كُمْ دَارًا ۙ اِنَّ رَزَقَ الْاَوْصَالَ تَطْوِي ۙ وَلَا اُنْتَنِيْ عَذْمِيْ عَنْ بَابِكُمْ اِنَّ تَعَثَّرْتُ بِاَيِّ يَدِيْ
بخدا جس جب بھی آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا تو زمین میرے لئے لپیٹ دی گئی۔ اور میرا عزم راسخ آپ کے دروازے سے کبھی نہ ٹوٹا مگر یہ کہ میں اپنے دامن سے الگ کر گر پڑا اور ٹھوکر کھائی یعنی آتے ہوئے طولانی مسافت بھی محسوس نہ ہو سکی اور جاتے ہوئے ہر قدم پر ٹھوکرین کھاتا ہوا لوٹا حتیٰ کہ مسافت کی طولانی بے انتہا محسوس ہونے لگی اور ایسے حبیب قریب کی زیارت کرنے والے کتنی دفعہ اپنی آرزوؤں اور حاجات کی تکمیل میں کامیاب و کامران ہوئے۔ کیونکہ جو شخص ادب و احترام کے ساتھ اکابرین ملت کی

زیارت کرتا ہے اور وفادار و عاشق کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اعزاز و اکرام کے ساتھ بہرہ ور کیا جاتا ہے جو اس کے لئے مخفی دستور ہوتا ہے اور وہ قرب حاصل کے ثمرات چھنے اور دامن میں بھرنے کا اہل قرار پاتا ہے اور اخلاص کے جام سے شرابِ محبت پلا کر ہمیشہ کے لئے مخمور کر دیا جاتا ہے۔

کتنا ہی نعمتوں سے مالا مال ہے وہ کائنات جو موجب غار نہیں بلکہ باعث حصوں و انساب الوار ہے اور کتنا ہی خیر و خوبی سے برہنہ ہے وہ جام جس نے نفسانی میل و کپیل اور رنج و آلام کو منقطع کر دیا ہے اور انہیں بیخ و بن سے اکھاڑ دیا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں بلند مراتب و مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا ان کی زیارت کرنے والے پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ انتہائی ادب و نیاز سے پیش آئے اگر اس کی دلی آرزو یہ ہے کہ بارگاہِ حبیب میں عہد و شش مطلوب ہو سکے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص کسی بندۂ محبوب کی زیارت سے بہرہ ور ہو وہ آدابِ زیارت سے بھی آگاہ ہو۔ اور جس شخص نے ادب و احترام کے دریائے محبت کا آبِ حیات نوش نہیں کیا اور تہذیب و تادب سے مزین نہیں ہوا تو اس کا دعویٰ محبت سراسر جھوٹ ہے۔

جواز توسل پر دلائل

ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَسَيُجَنَّبُكَ الرَّجُلُ الْكَافِرُ وَالصَّالِحُ** استعانت و امداد حاصل کر دو بے صلہ و غماز کے۔

میں نے اپنے شیخ کرم و معظم عبد الغنی نابلسی زاد القدر قبر سے دمشق میں اس آیت کریمہ کے متعلق فرماتے ہوئے سنا کہ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا رد ہے جو غیر اللہ سے استعانت کے منکر ہیں۔ بلکہ جو شخص اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے اس نے نص کتاب کی مخالفت کر کے کفر کا ارتکاب کیا اور جب نماز اور صبر جو کہ افعالِ عبادت سے ہیں ان کے ساتھ استعانت کا اللہ تعالیٰ نے خود سبق دیا ہے اور اس کو مندوب و مستحب ٹھہرایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوبانِ گرامی کے ساتھ فقہاء و ساجد اور تحصیل مطالب میں استعانت بطریقِ اولیٰ جائز ہوگی۔ اور یہ حقیقت شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ جو شخص یاسیدی عبدالقادر کہہ کر ان کو پکارتا ہے تو وہ ان سے استعانت حاصل نہیں کرتا۔ اور نہ ہی کوئی عقل سلیم کا مالک یہ دعویٰ کرتا ہے اور نہ اس کے گوشہ خیال میں یہ بات ہوتی ہے۔ بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہ مقدس ہستیوں جو کہ مسائل کے عقیدہ و زعم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب بندے ہیں لہذا وہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں وسیلہ پکڑتا ہے اور شفاعت و توسل حاصل کرتا ہے (انہی کلام الشیخ)

بعد ازاں سیدی المصطفیٰ البکری نے حضرت حسن راعی کے مزار پر انور کی طرف مفرغ تفصیل سے ذکر کیا۔ قبر انور تک رسائی اور کیفیتِ زیارت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے وہاں حسبِ مقدار قرآن مجید پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور جملہ احباب و انخوان کے لئے دعا کی۔

کیفیتِ زیارتِ قبورِ بزبانِ علامہ علی القاری

حضرت علامہ علی قاری نے حصین کی شرح میں ایک عظیم فائدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس صورت کا اپنانا اور یہ کیفیت

اختیار کرنا ہر اس شخص کے لئے مستحب ہے جو قبورِ انبیاء علیہم السلام یا قبورِ اولیاء و علماء کی زیارت سے بہرہ ور ہو فرماتے ہیں۔ جب تو کسی نبی یا ولی اور کسی عالم و صالح کی زیارت کرے۔ اور تو کربِ عظیم اور محنتِ شاقہ میں مبتلا ہو۔ اور یہ خواہش رکھے کہ صاحبِ قبر کی روح اقدس تیرے پاس حاضر ہو اور تو اس کے سامنے اپنی حالتِ زار عرض کرے خواہ زبانِ قال سے یا زبانِ حال سے تاکہ وہ تیرے حق میں اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کریں اور تجھے مشکلات میں کفایت کریں اور امراضِ جہانیہ و روحانیہ سے شفاء دیں۔ تو سورۃ اخلاص گیارہ مرتبہ پڑھ اور اگر قرآن مجید کا دل مقدس یعنی سورۃ یسین پڑھے تو زیادہ بہتر ہے اور فقہاء حاجت میں سریع الاثر۔ اور سورۃ خلق اور سورۃ الناس تین تین مرتبہ۔ سورۃ فاتحہ سورۃ بقرہ کی پہلی اور آخری آیات اور پھر اسماءِ حسنیٰ پڑھے۔

پھر آنکھیں بند کر کے اودھانے دل کو پوری طرح حاضر کر کے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** تین مرتبہ پڑھے پھر تین مرتبہ صرف **اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ** پڑھے مگر لام ادا کرتے وقت آواز کو لمبا کرے پھر قہوڑا سا توقف کر کے کہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا سیدی خدایا، یا شیخ، یا استاذی، یا رسول اللہ کہے اور ازاں بعد مزار شریف پر جو پویشیاں درپیش ہوں وہ عرض کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور صاحبِ مزار کی شفاعت سے فوری طور پر ان شتاید و مصائب کو دور فرما دے۔ اور یہ فائدہ عظیم ترین فوائد سے ہے (انہی کلام الامام العلی القاری)۔

طریقِ استخارہ

میں نے نہانی نے امام عارف باللہ مصطفیٰ البکری کی ایک اور کتاب دیکھی جس کا نام ”بر الواسعاف فی زیارۃ برزۃ و المقام“ ہے اس میں انہوں نے استخارہ کا ایک معروف طریقہ ذکر فرمایا اور اس کی کنیت یہ ہے کہ تسبیح ہاتھ میں لے کر بحکمِ اخلاقِ حبیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و صلوٰۃ بھیج کر کہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ بِحُكْمَتِكَ جَمَاعَتِكَ الْبَاقِيَّةِ وَوَجْهِكَ الْعَظِيمِ الْوَعْدِ وَبِحُكْمَتِكَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ هَذَا الْفِعْلُ خَيْرًا إِنِّي فَلْيُخْرِجْ خَيْرًا إِنِّي خَيْرٌ لِّجَهَنَّمَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ
شَرٌّ فَلْيُخْرِجْهُ هُوَ۔

اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے جمالِ دائم اور ذاتِ عظیم و اعظم کی حرمت و عزت اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں اگر یہ فعل میرے لئے خیر اور بہتر ہے تو ابوجہل کے علاوہ کوئی اور نکلے اور اگر اس کام میں کوئی پہلو خیر کا نہیں ہے تو پھر ابوجہل نکلے۔

اور تسبیح کے سرے پر جو ماخذ ہوتا ہے اس کو پکڑے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تسبیح کے چند دالوں پر ہاتھ پھیرے۔ اور کہے اللہ محمد علی، ابوجہل یا جن دالوں پر ہاتھ پھیرا ہے ان کو الٹا پھیرے اور چار چار دالے گراتا جائے اگر ایک دال بچ گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے مطابق ہوگی۔ دوسرے جانے کی صورت میں حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمِ گرامی کے مطابق ہو گئے۔ اور تین بچ جانے کی صورت میں علی المرتضیٰ صاحبِ القدر العلی کے نام نامی کے مطابق ہو گئے اور چار بچ جانے کی صورت میں ابوجہل صاحبِ نار بر سرِ الحار کے نام کے مطابق ہو گئے۔

اس عظیم مقصد کیلئے بارہا ہم اس استخارہ پر عمل پیرا ہوئے اور پہلے تین مقدس ناموں سے ہی کوئی نام نکلا بعد ازاں ان مقدس مقامات کے لئے دل تیار ہوا اور اس دل کھینچے لگا۔

فرماتے ہیں اسی سفر کے دوران ہمارا گذر شیخ صالح اور محب صالح حضرت شیخ علی صاحب البقرہ کے مزار مقدس پر ہوا ان کے مزار پر انوار کے پاس ہی گائے مدفون ہے (جبکہ طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو صاحب البقرہ کہا جاتا ہے) ہم نے ان کے مزار مقدس پر حاضری دے کر دعا کی کہ ہمارا یہ سفر نفع بخش ثابت ہو۔ اور مجھے برادر مکرم ابراہیم بن احمد البداحی نے ہماری دعوت کی اور اپنے گھر لے گئے میں نے ان سے حضرت شیخ علی کو صاحب البقرہ کہے جانے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت شیخ قدس سرہ کی ایک گائے تھی جس کو وہ بھیتی باڑی میں بھی استعمال کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اس کو ہل چلانے کے بعد دودھ نکالنے کے لئے رسا ڈالا تو اس نے کہا اے شیخ علی یا تو مجھے فقط ہل چلانے میں استعمال کرو اور یا فقط دودھ حاصل کرنے کے لئے رکھو۔ بیک وقت ہل چلانے کا کام بھی لو اور تازہ دودھ بھی مجھ سے حاصل کرو یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ اس کو شہر میں لائے اور شیخ کے کہنے پر وہاں دوبارہ اس نے یہ گفتگو کی۔ شیخ نے اسے فرمایا تو آزاد ہے جا جہاں جی چاہے شہر میں نہ تجھ سے دودھ لیت ہوں اور نہ ہی تجھ کو بھیتی باڑی کے کام میں استعمال کرتا ہوں اور شیخ خود فوت ہو کر گر پڑے شیخ کے جد مقدس کا زمین پر آنا تھا کہ وہ گائے بھی فوراً گر پڑی اور اس کی روح نفس بدن سے آزاد ہو گئی۔ ہم نے ان دونوں کو ایک مکان میں دفن کر دیا اور ب دونوں کی قبروں کی زیارت کی جاتی ہے ہم نے ان دونوں قبروں کی ایک اور موقع پر بھی احباب کی جماعت کے ساتھ زیارت کی ہے۔ اور حاضری میں بہت حظ اور ذوق و شوق حاصل ہوا۔ اور کافی دیروہاں بیٹھ کر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ اسی دن ہم نے حضرت شیخ ممدوکی بھی زیارت کی جن کا حال ہر ایک کو معلوم و مشہور ہے۔ ان کے نام کی وجہ تسمیہ پوچھی تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ اس جنگل میں ایک بہت بڑے اژدھا کی صورت میں نظر آتے ہیں اور اس خطہ ارضی میں دور دور تک پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں اسی بنا پر ان کو شیخ ممدو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عباد و صالحین کی امداد و اعانت سے بہرہ ور فرمائے۔ اور ہمیں۔ ہمارے جملہ احباب اور بھائیوں کو ان کا مران اور فائز المرام لوگوں سے بنائے۔

صالحین کے ساتھ حالت حیات و ممات میں توسل کا جواز عقلاً و نقلاً

السید المصطفیٰ البکری نے فرمایا یہ امر ہر ایک کو معلوم ہے کہ ان صالحین اور مقبولان بارگاہ خداوندی کی زیارت کرنا عقلاً و نقلاً مشروع اور مندوب ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حالت حیات و ممات ہر دو میں اہل اسلام کی بہمت و مشکلات حل کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے کیونکہ وسائل کا استعمال میں لانا شرعاً درست اور صحیح ہے۔

سوال۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ کہ ہم کسی دلی سے امداد کیوں کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کیوں نہ حاصل کریں۔ جواب۔ ہم کہتے ہیں بے شک جو شخص کسی دلی سے امداد و اعانت حاصل کرتا ہے وہ جاہل اور غبی ہے۔ اور کسی مسلمان

کے حق میں بدگمانی کوئی جاہل اور غلام ذہنیت کا مالک ہی کر سکتا ہے جس نے گمراہی اور بے راہ روی کی گود میں ہی تربیت پائی ہو کیونکہ جس مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ طاقت و قوت صرف اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے اور وہی حقیقی مؤثر اور موجد و خالق ہے اور وجود و حادث کو عدم محض پر ترجیح دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی زندہ یا فوت شدہ ولی سے کیوں کر امداد طلب کر سکتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مدد و اعانت ہے یقیناً اہل اسلام کے حق میں یہ اعتقاد بہت بُرا ہے اور ایسے شخص نے راہ صواب اور صراط مستقیم کو چھوڑ کر غلط اور نا صواب راہ و روش اختیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام لوگوں کو اس سے معافی دے تاکہ اس اعتقاد و فہم سے محفوظ رہیں۔

بلکہ حقیقت استغاثت اور توسل صرف اس قدر ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی نیک اور صالح عبد کے متعلق سنتا ہے یا اس کا دیدار کرتا ہے اور اس کی کرامات پر مطلع ہوتا ہے اور ایسے احوال سے باخبر ہوتا ہے جن سے اللہ نے اس کو نوازا ہے اور اس کی علمی و فہمیت و برتری پر مطلع ہوتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا کر رکھی ہوتی ہے تو اسے یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ میری نسبت اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے (لہذا اس کو بارگاہ خداوندی میں وسیلہ بنانا ہے) اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ہم میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کے ساتھ بادشاہ کو قلبی تعلق ہے اور وہ بادشاہ اعظم کا مقرب اور خاص آدمی ہے تو جب بھی بادشاہ سے کوئی شکل حل کرنا چاہے گا تو اس شخص کے مقربین تلاش کر کے اس تک رسائی حاصل کرے گا پھر اس کو بادشاہ کی جناب میں وسیلہ بنائے گا۔ اس طرح قرب سلطان حاصل کر کے اپنی شکل حل کرے گا۔

اور اگر ہر شخص جو قضاء و حاجات میں اور حل مشکلات میں غیر اللہ کا سہارا لے اور اس کو وسیلہ بنائے وہ خطا کا ریا مشرک ٹھہرے تو اس میں بہت بڑی خرابی لازم آئے گی بلکہ یہ آیات مقدمہ بے معنی ہو کر رہ جائیں گی "تَدْعُوا عَلٰی الْاِیْدِی النَّعْوٰی نِکِی اور تقویٰ میں باہم تعاون کرو نیز ارشاد باری ہے "ذَاسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوۃِ اللّٰہُ تَعَالٰی سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے وسیلہ سے" لہذا اہل اللہ اور اولیاء کاملین کی زیارت اور ان کے ساتھ توسل اور ان کے عند اللہ قرب و منزلت کے ساتھ تمسک بھی اسی طرح کی استغاثت ہے۔

یا شیخ عبدالقادر جیلانی کہنے کا جواز

اسی طرح اگر کوئی شخص پکارے "یا سیدی عبدالقادر" تو اس کا مدعا اور مطلوب بھی یہی ہے کہ اے محبوب سبحانی! آپ اللہ کے ہاں میرے شیعہ نہیں اور جو کچھ میں نے اللہ تعالیٰ سے طلب کیا ہے اس کی عطا کے لئے سفارش کریں کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ آپ میری نسبت اس کے زیادہ قریب ہیں اور جو احکام الحاکمین کے زیادہ قریب ہیں وہ محدودان قرب پر نگاہ عنایت کے زیادہ مزاوار ہیں۔ یا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں میری شفاعت کریں اور آپ اللہ تعالیٰ کی جناب پاک میں میری شفاعت فرمادیں گے تاکہ ان کے طفیل میری دعا قبول ہو اور میرا سوال پورا ہو اور حاجت روائی ہو۔ اور ظاہر ہے

اس میں حرج و مضائقہ والا کوئی پہلو نہیں ہے۔

کبھی استعانت واجب ہوتی ہے

بلکہ کبھی استعانت اور توسل واجب بھی ہو جاتا ہے مثلاً آپ کسی گڑھے یا کنوئیں میں گر پڑے اور خود بخود نکلنے سے قاصر ہیں۔ اور یہ بھی یقین ہے کہ کسی طرح پڑے رہنے سے ہلاک ہو جاؤں گا اب کوئی شخص ادھر سے گزرنے لگتا ہے اور آپ اسے پکار کر کہتے ہیں میری دستگیری کرو اور مجھے اس کنوئیں اور گڑھے سے باہر نکال لو تو یہ شرک نہیں ہو گا بلکہ اپنی جان بچانے کے لئے ایسا کرنا واجب لازم ہو گا ورنہ بصورت دیگر اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں گرنا لازم آئے گا اور وہ خود ممنوع و محذور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَلَا تَتَّقُوا آبَاءَكُمْ وَلَا بَنِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا** ”اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ الحاصل جس نے بھی غیر اللہ سے مدد حاصل کی وہ یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ غیر محض واسطہ و وسیلہ اور سبب محض ہی ہے نہ کہ حقیقی معاون و مددگار اور فریادرس۔ پناہ بخدا کے کوئی مسلمان ایسا اعتقاد رکھے تو وہ بالذات من سور النظم الموجب للفرمان والاعمال۔

واقعہ عجیبہ: حکایت ہے کہ سیدی محمد الحنفی قدس سرہ العزیز نے اپنا مصلیٰ دریا پر بچھا دیا۔ اور اپنے مرید کو کہا تو یا حنفی یا حنفی کہتا ہوا میرے پیچھے پیچھے چلتا آ میرے حسب الارشاد یا حنفی کہتا ہوا آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور دریا پایاب ہو گیا، درمیان میں پہنچ کر اس کو خیال پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ یا اللہ کہوں۔ جو نہی یا اللہ یا اللہ کہنا شروع کیا غرق ہو گیا شیخ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا تو حنفی کو تو پہنچانا نہیں اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچان سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر کہنا یا اللہ۔ مقصد آپ کا یہ تھا کہ رسائل کی بھی اشد ضرورت ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے۔

توصل و اصل من غیر واسطہ توصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لکن کان واسطۃ اولیٰ جبرئیل علیہ السلام الکوئی شخص بلا واسطہ اللہ تعالیٰ تک واصل ہو سکتا تو لا محالہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واصل ہو جاتے حالانکہ ابتداء میں آپ کے لئے بھی حضرت جبرئیل علیہ السلام ذریعہ وصل تھے اگرچہ بعد میں قرب قاب قوسین پر فائز ہو کر ادھیٰ الیٰ ابدہم ما ادھیٰ کے اسرار سے باخبر ہوئے اور جبرئیل امین سر پر درباری کے فرائض انجام دیتے رہے، بہر کیف رسائل و وسائل حصول قرب کی وجہ سے مکان قریب سے ملاتے جاتے ہیں اصناف المرام کئے جاتے ہیں۔ اور مریدین مکان بعید پر ہوتے ہیں لہذا وہ درجہ اجابت و قبولیت ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی لئے کہا گیا ہے لولا الواسطۃ لذہب الوسوٹ۔ اگر واسطہ نہ ہو تو مقصود ہی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور بعض حضرات نے کہا۔ لولا الوساطۃ لکن من الوسائط۔ اگر وسائل نہ ہوتے تو ہم کبھی درجہ کمال تک رسائی حاصل نہ کر سکتے۔

ہمارے شیخ ہمام برکۃ اللہ علیہ الشیخ عبدالغنی نابلسی قدس سرہ نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ”رسالۃ النور فی زیارۃ القبور“ لکھا اس میں انہوں نے کل کراس مفقہ مدبر کام فرمایا اور منکرین کا ذمہ انہیں جواب دیا۔ اس کا مطالعہ کیجئے (ہم تو اتنا سمجھتے ہیں) کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی راہ، ہائی وہ اس کے احباب اور خدام ابواب سے بھی محبت رکھتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے

اور ان کے برکات سے فیض یاب ہونے کی آرزو رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی امید رکھتا ہے کہ ان کی امداد و اعانت سے

اس کو بہرہ و رفعت ملے بعض حضرات نے فرمایا ہے
وَرَمَنْ يُحِبُّ دَانَ شَطَّتْ بِكَ الدَّارُ **إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يَهُوَا كَرَدَّارٍ**

جس سے محبت ہے اس کی زیارت کر اگرچہ تیرا مسکن دیار محبوب سے دور ہی کیوں نہ ہو کیونکہ محب ہر حال میں اپنے محبوب کی زیارت کرنے والا ہوتا ہے اور ہر وقت اسی مقصد میں کوشاں۔ ایک اور شاعر نے کہا ہے

وَرَمَنْ قَطَعُوا رَجَبِي مَتَيْتُ عَلَى الْعَصَى **وَإِنْ قَطَعُوا الدُّخَانِي حَبِيتُ وَجِئْتُ**
 اور اگر وہ میرا ایک پاؤں کاٹیں تو میں مگر مٹی کے سہاے پر چلوں گا اور اگر دوسرا بھی کاٹ دیں تو گھٹنوں کے بل چل کر در محبوب پر حاضر ہو جاؤں گا۔

حضرت سیدی عبدالقادر بن حبیب الصغدی قدس سرہ نے اپنے قصیدہ قائم میں فرمایا ہے
وَرَمَنْ قَطَعُوا رَجَبِي مَتَيْتُ عَلَى الْعَصَى **وَإِنْ قَطَعُوا الدُّخَانِي حَبِيتُ وَجِئْتُ**
 ان کے زندہ کی زیارت کر اور خود نفع اندوز ہو اور فوت شدہ کی زیارت کر کے ان کو نفع پہنچا اور جو بھی ان کی زیارت کے لئے جاتا ہے وہ کبھی غائب و غاسر اور محروم مرام اور ناکام نہ رہتا۔

زیارت قبور کا مسنون ہونا اور بقا و تصرف

الغرض نفس زیارت قبور سنت ہے ہر در کو میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كُنْتُ مَهْمَا كُنْتُ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا خُذُوا وَهَاتُوا فَادْعُوا نَفْسِي الْقَلْبُ وَكُنْتُ مَعَ الْغَيْنِ وَكُنْتُ كَرَادِخَرَةٍ وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا

میں نے ہمیں قبور کی زیارت سے منع کیا تھا آگاہ رہو اب وہ حکم منسوخ کر دیا گیا ہے اور اب حکم دیا جاتا ہے کہ ان کی زیارت کرو کیونکہ ان کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے۔ آنکھوں کو آنسو سے رواں چشمہ بناتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ وہاں جا کر بیہودہ اور عبث گفتگو سے گریز کرو۔

امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَانَ يَغْرِخُهُ فِي الدُّنْيَا فَيَسْلَمُ عَلَيْهِ إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ
 جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں جانتا تھا تو اسے سلام دینے کی صورت میں وہ اس کو پہچان بھی لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔

جب عوام اہل قبور مسلمانوں کا یہ حکم ہے تو صالحین و اولیاء کرام کی قبور کا بطریق اولیٰ یہی حکم ہوگا کیونکہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور بہت سے اولیاء کرام ایسے ہیں کہ وفات سے ان کا تصرف منقطع نہیں ہوتا بلکہ بہت سے زائرین ان کی قراءت کلام مجید اور ذکر واذکار بوقت زیارت اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔

ہمارے برادر روحانی و اسلامی حضرت الشیخ مصطفیٰ بن عمرو الغلوٹی کان لڈلے نے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے مرجع المدح کی زیارت کی اور حضرت شیخ محمد غنیان کے مزار پر انوار کے قریب ایک قبر پر کھڑا ہوا۔ اور دعا مانگنے لگا میں نے ان میں سے ایک کو اپنی دعا پڑھنا کہتے ہوئے سنا مگر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ شیخ غنیان تھے یا دوسرے صاحب۔

حضرت شیخ عبدالکریم العظمان کے سکنتہ الشرجۃ الفردوس الاعلیٰ نے اپنے والد گرامی الشیخ علی المبیض رحمۃ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا میں ایک دفعہ حضرت شیخ بکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لئے گیا۔ ان کے مزار پر سورۃ یسین کی تلاوت کی۔ انہوں نے چار مرتبہ مجھے ابتداء سے پڑھنے پر مجبور کر دیا۔

ہمارے ایک دوست جنہوں نے حضرت شیخ عبدالغنی نابلسی کی صحبت و ہم نشینی کا شرف حاصل کیا ہوا تھا انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب بھی ہم حضرت شیخ کے ساتھ کسی دلی کامل کے مزار شریف کی زیارت کے لئے جاتے تو وہ ہمیں اپنے اور اس دلی کے درمیان ہونے والے مکالمہ کی تفصیلات بتلاتے اور جس بے تکلفی کے ساتھ باہمی گفتگو ہوتی اس سے باخبر کرتے حتیٰ کہ ایک دفعہ ہم نے ان کی معیت میں شیخ حسن الراعی کی زیارت کی اور وہاں جا کر اپنے شہر میں وارد ہونے والے ایک شخص کی شکایت کی اور ان سے اس کے نکالنے کی درخواست کی اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ جب تک وہ شخص شہر سے نہیں نکلتا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہمیں بتا دیا کہ وہ شخص جا چکا ہے اور جو کچھ فرمایا بالکل اسی طرح نکلا اور اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں جو حضرت شیخ عبدالغنی قدس سرہ کو پیش آئے۔

مبحث کرامات از علامہ نابلسی قدس سرہ

علامہ موصوف نے اس رسالہ میں کتاب و سنت سے کرامات کے ثبوت اور وقوع پر استدلال کرتے ہوئے مختلف دلائل پیش کئے اور اقوال علماء اعلام بھی نقل فرمائے جن جملہ ان کے حضرت امام ربانی کا یہ قول ہے :-

کرامات اولیاء مشاہدات کے قبیل سے ہیں جن کا انکار ممکن نہیں ہے ہم اس امر پر پختہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان اولیاء کرام کی کرامات ان کی ظاہری حیات میں بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں اور بعد از وفات و وصال بھی اور ان کی موت سے ان کا منقطع ہونا لازم نہیں آتا۔ اور جو اس حقیقت کا انکار کرتا ہے ہم اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بننے کا خطرہ محسوس کرتے ہیں۔

علامہ مصطفیٰ البکر ہی فرماتے ہیں مَنْ ثَبَّتَتْ دَلَالَتُهُ حُصْنَتْ مَحَارِبُهُ۔ جس بندہ مومن کی ولایت ثابت ہو جائے

اس کے ساتھ محاربت اور محاذ آرائی حرام و ممنوع ہے۔ اور علامہ ابن حجر شرح اربعین میں حدیث قدسی ”مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُكَ بِالْحَرْبِ“ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس شخص کو یہ اطلاع دیتا ہوں جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ برسرِ پیکار اور مصروفِ جنگ ہوں اور یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جنگ کرنے والا ہو یعنی اس پر اپنے قہر و جلال اور عدل و انتقام کے مظاہر کے ساتھ تجلی فرما کر جنگجو کی جیسا معاملہ کرنے والا ہو۔ تو وہ شخص کبھی بھی فلاح نہیں پاسکتا۔ اور یہ بہت بڑی وعید و تہدید ہے کیونکہ ایسا شخص لامحالہ ہلاکت کے اتھاہ گڑھے میں جا کرے گا۔ اور اس میں مجازِ بلیغ ہے کہ محاربت دلی کو صرف محاربتِ خداوند تعالیٰ نہیں فرمایا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانِ جنگ فرمایا گیا ہے۔ اور اس میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے عداوت اور اس کے احباب کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنا گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عناد اور عداوت رکھنا ہے۔ اور اسی لئے جب ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سر بسجود ہونے کے حکم کو ٹھکرایا اور ان کو بنظرِ استحقار دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی ہلاکت میں مبتلا کر دیا کہ وہ اس وطرہ ہلاکت سے کبھی خلاصی حاصل نہیں کر سکے گا۔

اور اس حدیث قدسی میں ہر اس شخص کے لئے سامانِ خوف و خشیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے کہ اس نازیبا حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنگ فرمائے گا اور اگر اللہ تعالیٰ اچانک اس کو اپنی گرفت میں لے لے تو اس کے لئے کوئی عذر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس اعلان کے بعد انداز و اتباہ میں کوئی خفا نہیں تھا لہذا اس مواخذہ میں ظلم و جفا کا کوئی پہلو نہیں ہے۔

اس حدیث قدسی میں ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ ہیں۔ فَقَدْ اسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي، اور ایک روایت میں ہے ”فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ“ یعنی وہ میری طرف سے جنگ کا ستمی ٹھہرایا اس نے مجھے میدانِ جنگ میں مقابلہ کے لئے بلایا اور للکارا۔ اور تیسری روایت میں یوں ہے ”فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوْشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ“ یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے ولی کے ساتھ عداوت رکھی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گرفت میں لے لے۔

فائدہ: یہ امر ذہن نشین رہے کہ اس وعید و تہدید اور تحویف و انداز کا محل اور صداق وہ شخص ہے جو کسی مقبول بارگاہِ خداوندی کے ساتھ اس ولایت و مقبولیت کے پیش نظر عداوت اور دشمنی رکھے۔ اور اس کا قرب الہی اس کو نہ بھٹاتا ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ ایسے مقبولانِ بارگاہِ خداوندی کے ساتھ کسی دینی یا دنیوی معاملہ میں مطلقاً نزاع اور اختلاف رائے درست نہیں بلکہ ان کے ساتھ نزاع و محاسمت اور عدالت میں ان کے خلاف چارہ جوئی کرنا صرف اس لئے کہ حق واضح ہو جائے۔ اور حق دار اپنے حق کو پائے اور محض حقیقت منصفہ شہود و ظہور پر آجائے بالکل جائز اور صحیح ہے کیوں کہ اس قسم کی خصومت و منازعت حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما اور حضرت عباس اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے درمیان بھی وقوع پذیر ہوئی حالانکہ وہ سبھی اولیاء اللہ

اور محمد ﷺ تبارک وتعالیٰ ہے۔ (انتہی کلام ابن حجر)۔

بعد از وفات حد و زیارات کا جواز و امکان

علامہ سیدی المصطفیٰ البکری نے علامہ ابن حجر کا یہ کلام نقل کرنے کے بعد فرمایا جب کرامت اللہ تعالیٰ کی تخلیق و ایجاد ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کسی محبوب و مقبول کی ظاہری حیات میں اس کے ہاتھ پر اس کو ظاہر فرماتا ہے تو وفات کے بعد ظاہر فرماتا ہے کون سا استغاثہ ہو سکتا ہے۔ زندگی میں کرامات کا وقوع ناقابل تردید و لائل بلکہ مشاہدات سے ثابت ہے اور بعد از وفات انقطاع پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی لہذا بعد از وفات بھی کرامات کا صادر ہونا بالکل درست ہے۔ پس ان مقبولانِ بارگاہ کی زیارت کرنا اور ان کے آثار سے تبرکات حاصل کرنا مندوب و مستحسن امر ہے اور قضاء حاجات میں ان کے ساتھ بارگاہِ خلدندی میں توسل و استغاثہ عمدہ مقاصد و مطالب کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔

والدین کی قبروں کی زیارت موجب مغفرت ہے

رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے: "مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فِي يَوْمِهِ انْجُمَتْ فَخَرَّ كَيْسٌ عَفْوًا" اور ایک روایت میں ہے: "مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَفْوِ اللَّهِ لَهُ (کہاں جامع الصغیر) جس شخص نے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی جمع کے دن زیارت کی اور سورت یسین پڑھی تو اس کے لئے مغفرت و بخشش ثابت ہو گئی اور دوسری روایت میں ہے کہ جس نے مال باپ دونوں یا صرف ایک کی قبر کی ہر جمعہ کو ایک مرتبہ زیارت کی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔

انبیاء علیہم السلام قبور میں کھاتے پیتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں

جب والدین کی قبروں کی زیارت سبب مغفرت و بخشش ہو سکتی ہے تو پھر قبورِ انبیاء و رسل کی زیارت کا کیا کہنا جو اپنی قبر میں زندہ ہیں کھاتے پیتے ہیں نکاح کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں لیکن محض لذت ذکر حاصل کرنے کے لئے نہ کہ ادائیگی فرائض کے طور پر۔ اور جس شخص نے یہ کہا ہے کہ اہل برزخ میں سے انبیاء و رسل علیہم السلام اور بعض اولیاء کرام مکلف ہیں تو اس کا مقصد یہ کہ وہ مکلف لوگوں کی مانند افعال سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ کیونکہ ان کے حق میں برزخ بمنزل دنیا کے ہے اور دنیوی زندگی کی طرح برزخ میں ان کو ترقی درجات اور رفعت مراتب و مقامات حاصل ہوتی رہتی ہے اور ثواب کامل اور ترقی درجات ان کے حق میں دائم اور سرمدی رہتی ہے اور احادیث نبویہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے چالیس دن سے زیادہ قبور میں نہ رہنے کا مطلب

راہیہ خدمت کہ انبیاء علیہم السلام تو چالیس دن سے زیادہ اپنی قبروں میں نہیں رہتے (جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے تو پھر ان کی زیارت اور ان سے توسل کا کیا مطلب) تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی خاص مکان کے پابند نہیں رہتے

نہیکہ قبور سے بالکل بے تعلق ہو جاتے ہیں بلکہ وہ اپنی روحانیت اور نورانیت کے لحاظ سے زیارت اور توسل و استغاثہ کے لئے حاضر ہونے والوں پر مطلع ہوتے ہیں لہذا ایسی روایات و احادیث زیارت کے مندوب و مستحسن ہونے کے منافی نہیں ہیں بلکہ وہ قبور کی چار دیواری میں مقید و محبوس نہ ہونے کے باوجود زائرین کی شفاعت کرتے ہیں پس منکر زیارت حق سے بھی دور ہے اور تحقیق سے بھی۔ اور جو شخص زیارت قبور کے ممنوع ہونے پر "لَا تُشَدُّ الذِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ" دالی حدیث سے استدلال کرتا ہے تو وہ سر امتز تکلف و تعسف کا شکار ہے اور سہٹ و دھرم اور ضدی ہے۔ اور جس شخص نے زیارت قبور کو مکروہ و ناپسندیدہ قرار دیا ہے تو اس پر اساطین علماء اور نحاری فضلاء نے ردِ بلیغ فرمایا۔ اور ان کے لئے بہت سی احادیث شامہ صادق ہیں اور شامہ عدل۔ اور قول نبوی: "مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي" (۲۱) اور شامہ مصطفوی: "مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَخَدَّ جَفَانِي" (۳۱) فرمان رسالت پناہی: "مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي كَانَ لَكُمْ زَارَتِي فِي حَيَاتِي" (۴۱) حدیث رسول: "مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ فَخَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَفِيعًا يَدْعُمُ الْيَتَامَىٰ" وغیرہ لاکھ۔

غلامیہ مفہوم جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر لازم ہو گئی۔ اور جس نے حج بیت اللہ ادا کیا مگر میری زیارت نہ کی تو اس نے میرے ساتھ جفا اور ظلم کیا۔ جس نے میرے دھال کے بعد میری قبر پر چاندی دی تو گویا اس نے میری ظاہری زندگی میں میری زیارت کا شرف حاصل کیا اور جس نے ثواب حاصل کرنے کے لئے اور خلوص نیت کے ساتھ میری زیارت کی میں قیامت کے دن اس کے لئے گواہ بھی ہوں گا اور شفیع بھی ان کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث اسی ضمن میں وارد ہیں۔

علاوہ ازیں صدرِ ازل جو خیر القرون ہے اور سب زمانوں سے بہتر زمانہ اس میں اکابرین ملت نے دور دراز سے قبورِ انبیاء کی زیارت کے لئے سفر کیا اور سواروں کو استعمال میں لائے اور کسی نے ان پر انکار نہ کیا تو گویا اس معاملہ میں امت کا اجماع و اتفاق بھی ثابت ہو گیا اور جب اس اجماع سے احادیث مذکورہ بالا کی تائید و تقویت ہو گئی تو ان میں سے کسی پر مصنف وغیرہ کا اعتراض قابلِ سماعت نہیں رہے گا۔ لہذا بلا شک و شبہ کہ ان کی زیارت کرنا اور ان سے توسل کرنا اور ہر شکل امر میں ان کے طفیل ساحلِ مراد تک پہنچو۔

حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بارانِ رحمت کے حصول میں وسیلہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے بارانِ رحمت سے نوازا (اور سب صحابہ کرام کی موجودگی میں ایسا کیا تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی و روحانی تعلق توسل کے لئے کافی ہے) تو پھر انبیاء و رسل علیہم السلام کی ذاتِ قدسی صفات کے ساتھ توسل و استغاثہ بطریقِ اولیٰ جائز اور درست ہو گا۔ کیونکہ ان کے درجات و مراتب و درجات کی وجہ سے کم نہیں ہو جاتے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ترقی پذیر ہوتے ہیں لہذا ان سے برکات طلب کرنا اور مہمات میں ان سے استعانت اور توسل کرنا اور اللہ رب العالمین کے حضور ان کو وسیلہ بنانا مرغوب امر ہے بلکہ کبھی حل شکات ان کی شفاعت پر موقوف ہوتا ہے لہذا اس کے بغیر مطلوب تک رسائی ناممکن ہو جاتی ہے۔ نیز منجد تعظیم انبیاء و رسل کرام اور اولیاء کرام کے یہ بھی ہے کہ ان کی آستانِ بوسی کی جائے اور ان کے مزارات پر

ڈالے ہوئے پردوں اور کپڑوں کو ہاتھ لگا کر برکت حاصل کی جائے۔

سیدی مصطفیٰ البکری کا حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کے مزار مقدس پر حاضری ہونا اور عجیب واقعہ پیش آنا

مجھے پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کے مزار شریف پر حاضری کا اتفاق ہوا۔ جب میں مزار اقدس کے قریب پہنچا تو کسی مانع کی وجہ سے زیارت میں تاخیر ہو گئی۔ تو میرے سر میں سخت درد پیدا ہو گیا اور وہ لحظہ بہ لحظہ بڑھتا ہی رہا حتیٰ کہ میں مزار پر انوار اور امرا درحمانہ اور انوار رحیم کے سرچشمہ پر پہنچ گیا۔ درگت نماز ادا کی۔ اور مزار مبارک کی چادر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بوسہ دیا اور اسے اپنے سر پر رکھا۔ پھر اپنی تکلیف اور شدت درد کی شکایت کی تو وہ فوراً ازاں ہو گئی اور یوں معلوم ہوا کہ گویا وہ تکلیف تھی ہی نہیں۔ دوسری دفعہ حاضری نصیب ہوئی تو فوری طور پر مزار پر انوار پر حاضر نہ ہو سکا اور وہی عارضہ درد سر کا بھی لاحق ہو گیا اور جو پہلی سابقہ طریقہ پر حاضری دے کر حالت زار عرض کی تو فوراً وہ تکلیف کا فوراً ہو گئی تیسری مرتبہ حاضری نصیب ہوئی تو یہاں مزار منور پر گیا اور ذرہ بھر درد سر کا عارضہ پیش نہ آیا۔ اور زیارت بڑی ہی بابرکت اور فیض بخش تھی جس کی بدولت دل ہر قسم کی قلبی اور نفسانی کمزوریوں سے منزہ و مبرا ہو چکا تھا۔ میں نے آپ کے مزار شریف کے پاس اپنے اس قصیدہ کے ابتدائی اشعار پڑھے جن میں آپ کی بارگاہ دلا جاہ سے توسل کیا گیا تھا اور جب اس شعر پر پہنچا ہے

سَيِّدِي مُنْجِدٌ صَفِيٌّ ذِي يَبْدِي شَيْعًا فِي أَرْضِهِ وَخَدَائِي

میرے سید و مہر دار جو قوی دلوں میں اور محبت میں مخلص اور وفادار عہد کرنے والے جو اپنی زمین میں شیخ اور خدائی کے پھول اگاتے اور ظاہر کرتے ہیں تو ضرورت شمری کے تحت یبْدی کا لفظ اختلاس کے ساتھ پڑھا اور مذکور ترک کر دیا بس پھر کیا تھا فوراً ان پھولوں کی ہبک اور خوشبو محسوس ہونے لگی میں نے بطور معذرت عرض کیا۔ ہر پاکیزہ چیز آپ کے دست جو دو کرم میں ہے مجھے شعر کے قافیہ نے ان دو قسموں کے ذکر پر مجبور کیا ہے اور میرا مقصد آپ کی خدا وادان شان بیان کرنا تھا (نکہ فی الفور ان کے مہیا کرنے کی اپیل کرنا) بہر کیف صرف میں نے ہی وہ خوشبو نہ سونگھی بلکہ میرے احباب میں سے بعض جو قریب ہی کھڑے تھے ان سے دریافت کیا کہ تم نے بھی کوئی خوشبو محسوس کی تو انہوں نے بھی بتلایا کہ ہاں شیخ نامی پھول کی خوشبو محسوس کی ہے میں نے کہا ہاں اور ساتھ ہی خدائی کی ہبک بھی محسوس ہو رہی ہے۔

اس حاضری کے دوران رات کو ذکر واذکار اور درود و وظائف سے فارغ ہونے کے بعد میں نے دینی کلام کو کھڑا کر دیا تو قندیل بجھا ہوا محسوس ہوا۔ دوسری رات پھر درود و وظائف سے فارغ ہونے پر دینی امور میں کلام کرنے لگا اور گذشتہ رات کے واقعہ کی تحقیق کرنے لگا تو اسی طرح چراغ گل ہوتا معلوم ہونے لگا تو میں سمجھ گیا کہ آپ اپنی طبیعت کی حدت اور تیزی کی وجہ سے دینی امور میں کلام کو پسند نہیں کرتے خواہ وہ مباح امور میں بھی کیوں نہ ہو چہ جائیکہ دیگر امور میں تو میں نے اس وقت

سے ایسے امور سے بالکلیہ اجتناب و احتراز کو اختیار کر لیا واللہ شہد رب العالمین۔

قبور انبیاء و اولیاء اور صالحین کی تعظیم و تکریم

جب مساجد کی تعظیم و تکریم لازم ہے تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسل اور خواص بارگاہ کی تعظیم و تجلیل بطریق اولیٰ لازم ہوگی اور جب بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز بلند کرنا اعمال صالحہ کے تباہ و برباد ہونے کا موجب ہے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو ان کے مزارات شریفہ کو گرانے کا حکم دیتا ہے جو ان حضرات کی تعظیم و تکریم کے پیش نظر بنائے گئے ہیں۔ بلکہ اس تعظیم و تکریم پر امت کے اکابر علماء کا اجماع و اتفاق ہے ماسواثر ذمہ قلیلہ کے جس نے ازہر تعصب اور مٹ دھرمی راہ جدال اختیار کر رکھا ہے جن کو زاد لیلہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ اپنے آپ کو شیخ زادہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ شیخ مذکور بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے مگر ان کے متبعین نے اس میں بہت زیادہ مبالغہ سے کام لیا اور ہر ممکن کوشش برپا کر لائے۔ شیخ موصوف کے حالات بالعموم تمام علاقوں میں معلوم و معروف ہیں اور علی الخصوص روم میں لہذا ان کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ اس مبالغہ مانعہ نے اس کی اتباع کا دعویٰ کر رکھا ہے اور جو کچھ شیخ موصوف نے نہیں کہا تھا وہ بھی اس کی طرف منسوب کر رکھا ہے اور جو کچھ ان سے منقول نہیں ہے وہ بھی ان کے ذمے لگا رکھا ہے۔ جاہل ترین لوگوں کی اس قلیل ترین جماعت نے بھی ان مدعیان نسبت و ارادت کا دامن ہاتھ میں لیا جن کے قول پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اور نہ ہی ان کی موافقت کرنے والے بعض ارباب عقل و خرد کے افکار و خیالات کو قابل قبول سمجھا جاسکتا ہے جو نظر صحیح اور فکر صائب سے محروم ہیں اور صرف ان جہال کی روش پر کار بند اور ایسے افکار پر جامد ہو چکے ہیں جو افکار کے صیقل سے روشن اور اچھے نہیں ہو سکے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے درپے انکار و جمود نفوس کے شر و مفساد اور بُرے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قطعاً پسندیدہ نہیں ہیں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہر معصیت اور آفت سے امن و عافیت کا مطالبہ کرتے ہیں بطفیل انبیاء کرام اور محبوبان بارگاہ لایزال آمین۔ (انتہی کلام السید مصطفیٰ البکری الحنفی)

نوٹ۔ میں نے سیدی مصطفیٰ البکری کا یہ کلام ان کی دونوں کتابوں سے نقل کیا جو جلد واحد میں ہیں اور ان پر مختلف اور متعدد جگہ ان کے اپنے دستخط موجود ہیں۔ اور وہ ہم ان کی دیگر تالیفات کے تدریس شریف کے مکتبہ آل ابی سعود میں مسجد اقصیٰ کے قرب میں موجود ہیں۔ ان میں سے بعض کتابیں برادر عزیز علامہ شیخ رشید الواسع دیر سے پاس لے آئے۔ میں نے ان کا مطالعہ کر کے ان سے ضروری نوٹ لکھ کر انہیں واپس کر دیں۔ حضرت شیخ نے اپنی زندگی میں ہی اپنی تمام کتابیں اور تالیفات مکتبہ آل ابی سعود میں رکھ دی تھیں جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں۔

علی الاطلاق توسل کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے

سیدی الشیخ المصطفیٰ البکری کی کتاب "لمع برق المقامات العوال" سے نقل کردہ سابقہ عبارت جس میں انہوں نے تصریح کی ہے کہ میں نے حضرت سیدی شیخ عبدالغنی نابلسی قدس سرہ العزیز کو قول باری "واستعينوا بالصبر والصلوة" کی تفسیر میں فرماتے ہوئے سنا کہ اس آیت مقدمہ میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے استعانت درست نہیں ہے۔ بلکہ جس نے یہ دعویٰ کیا وہ نص کتاب اور صریح آیت کی مخالفت کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ اور پھر الامام البکری کا اسے نقل کرنا اور اس سے استدلال کرنا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ وہ بھی اس فتویٰ میں امام موصوف کے ساتھ متفق نہیں اور اس پر رضامند۔ اور یہ دونوں حضرت ائمہ احناف میں سے عظیم امام ہیں اور اکابر اولیاء کرام سے ہیں اور بایں ہمہ وہ دونوں ان لوگوں کی تکفیر کے قائل ہیں جن کو شیطان نے ادھام باطلہ کی مہار کے ساتھ گھینچ رکھا ہے اور راہ ضلالت پر لے کر چل نکلا ہے حتیٰ کہ انہوں نے نبی انبیاء مقرر صل علیہ وسلم کی زیارت اور آپ سے استعانت کے لئے سفر نیز آپ کے ساتھ استعانت کو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام علیہم السلام کی طرف سفیر زیارت اور استعانت کی طرح حرام قرار دے دیا۔

اور چونکہ یہ دونوں جلیل القدر ائمہ یعنی امام نابلسی اور المصطفیٰ البکری دمشق شام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور منکرین توسل و استعانت اور سفیر زیارت کی حرمت کا فتویٰ دینے والوں یعنی ابن تیمیہ۔ ابن عبدالبہاوی اور ابن القیم کا تعلق بھی دمشق سے ہے اور ان کی کتابیں لوگوں کے درمیان شائع ذائع ہیں اور ان کی تصنیف کردہ کتابوں میں سے بہت کم کوئی کتاب ہوگی جس میں انہوں نے اس اختلافی اور اختراعی مسئلہ کو ذکر نہ کیا ہو اور اس کے ساتھ ضعیف العقل طلبہ اور عوام کو ہوائے نفسانی اور ظلمات ادھام کا شکار نہ بنایا ہو تو لا محالہ ان دونوں ائمہ کا روئے سخن اور رد و قدح اور فتویٰ تکفیر انہیں کی طرف متوجہ ہوگا (اگرچہ) انہوں نے بوقت رد و قدح ان کا نام ذکر نہیں کیا۔

رہا وہ فرقہ زادلیہ جس کا ذکر انہوں نے آخری عبارت میں کیا ہے تو یہ بھی ابن تیمیہ کے اذئاب و اتباع کی ایک شاخ ہے۔ لیکن نہ ان کی کوئی تابعت کردہ کتاب دستیاب ہے اور نہ ہی ان کے اقوال کتابوں میں مذکور و مندرج ہیں۔ اسی لئے میں نے اس فرقہ کا ذکر صرف ان کی اس عبارت میں ہی دیکھا ہے اور کہیں ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔

منکرین توسل کی تکفیر جمہور کا مذہب نہیں ہے

میں نے اپنی کتاب "شواہد الحق" کے مقدمہ میں اس امر کی تصریح کر دی ہے کہ جمہور علماء نے ابن تیمیہ اور اس کی جماعت کو کافر نہیں کہا۔ بلکہ ان کو بدعت شیعہ کا مختزع و مبتدع قرار دیا ہے اور ان کی اس بدعت پر سخت تنقید و تردید کی اور اس کو انتہائی سنگین فعل اور عظیم جرت و جہارت قرار دیا لیکن بایں ہمہ ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا اور میں بھی اس معاملہ میں جمہور کے ساتھ متفق

ہوں۔ اور ابن تیمیہ اور اس کے تلامذہ کو ان علماء امت سے سمجھتا ہوں جن نے امت مصطفویہ کو اس نقصان اور مضرت عظیمہ کے ساتھ نفع تمام بھی حاصل ہوا ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ وہ ان کی یہ سنگین بغزشتیں معاف کرے جنہوں نے اسلام اور اہل اسلام کو عظیم ضرر و نقصان پہنچایا اور خاص طور پر مصر، عراق اور شام کے علاقوں میں عظیم فتنہ کا موجب بنیں کیونکہ ان کی کتابیں ان بلاد اور علاقہ جات میں عام ہو چکی ہیں۔

دوسرا رسالہ

اس رسالہ میں سیدی الامام العارف باللہ الشیخ احمد زروق مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن تیمیہ کا رد کیا ہے۔ ائمہ اعلام اور اکابر اولیاء کرام میں سے عظیم فرد سیدی شیخ احمد زروق نے حزب البحر کی شرح کے مقدمہ میں بطور سوال و جواب فرمایا۔ سوال۔ اگر تو یہ کہے کہ ان اور ادو وظائف اور احزاب کا تقی الدین ابن تیمیہ نے بہت سخت رد کیا ہے تو اس کا جواب کیا ہے۔

جواب۔ ابن تیمیہ عرفان سے دور ہے بلکہ نقصان عقل کے ساتھ ملعون ہے۔ ہم کہتے ہیں ابن تیمیہ مسلمان ضرور ہے اور علوم میں حفظ و اتقان کے درجہ پر بھی فائز ہے مگر عقائد ایمانیہ میں بطعون و متہم ہے اور اس کو درجہ عرفان پر فائز المرام ماننا تو دور کی بات ہے اس کا کامل العقل ہونا بھی محل بحث و نظر ہے۔ جب اس کے متعلق الشیخ الامام تقی الدین سبکی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا "هَذَا الرَّجُلُ عِلْمُهُ أَكْبَرُ مِنْ عَقْلِهِ" وہ ایسا شخص ہے جس کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہے۔ اور علامہ سبکی کے اس قول کے مطابق میرا نظریہ یہ ہے کہ اس کی نقل تو قابل قبول ہو سکتی ہے مگر اس کے اپنے نتائج فکر و نظر اور تصرفات علمیہ قابل قبول نہیں ہیں۔ واللہ اعلم انتہت عبارت سیدی زروق ابن تیمیہ کی نقل علی الاطلاق معتبر نہیں ہے۔ قول۔ آپ کا یہ فرمان کہ اس کی نقل معتبر ہے یہ بھی علی الاطلاق سزا نہیں ہو سکتا بلکہ اس میں بھی یہ تقیید ضروری ہے کہ اس کی وہ نقل معتبر ہیں جو اس بدعت سے متعلق نہیں جس میں اس نے جمہور ائمہ مسلمین کی مخالفت کی ہے۔ اور بالخصوص سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام اور صلحاء امت کی طرف سفیر زیارت اور استعانت و استعانت سے متعلق نقول اس وقت تک قابل قبول و لائق اعتقاد نہیں ہیں جب تک دوسرے قابل وثوق و اعتماد ائمہ اعلام اور علماء کرام کی تائید و تصدیق حاصل نہ ہو۔ اور ہمارے اس دعویٰ کی دلیل امام سبکی امام ابن حجر البیہقی وغیرہما کے علاوہ حافظ عراقی شافعی، امام زرقانی مالکی اور شہاب خفاجی حنفی کی تصریحات ہیں جو اس کتاب میں گذر چکی ہیں۔ ہذا واللہ و سولہ اعلم۔

اس کتاب "شواہد الحق" کی تالیف و تصنیف مؤلف فقیہ یوسف بن اسماعیل البنبانی کے ہاتھوں بعون اللہ و حسن توفیق ۱۲۲۲ھ ۲۱ صفر الخیر کو بیروت میں اختتام پذیر ہوئی اور یہ زمانہ ہے السلطان الغازی الاعظم و الخاقان الاکرم سیدنا و مولانا السلطان

”عبدالحمید اللہ فی العثماني کی خلافت کا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نصرت خاتمہ سے بہرہ ور فرمائے۔ اور ان کے ذریعے دولت و دین کو اعزاز و غلبہ عطا فرمائے اور انہیں شہرِ اُردا سے حمایت نصیب فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔“

وصلی اللہ علی جمیعہ و محبوبہ اکرم الاولین و الآخین سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ واصحابہ و ازواجہ و عترتہ اجمعین۔
قد حصل الفوارغ من ترجمۃ ہذا کتاب المستطاب لکلمہ اشوال المکرم علی ید الفقیر الی اللہ الغنی محمد شرف سیالوی۔
فی البلدہ المکرمۃ سیال شریعت لازالت مبدئہ للتحیرات والبرکات و عینا معینا لطالبی تحقیق السلوک بسبیل الرشاد والوصول الی رب الارباب۔

فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	آٹھ ابواب میں مندرج مسائل کا تفصیلی بیان	۵	۱۵	موجودہ زمانہ کے حسن و خوبی اور زہد و ترقی	۲۱
۲	مقدمہ	۸	۱۶	کے دلدادگان کا درد	۲۱
۳	قسم اول	۸	۱۷	تفسیر و تاویل میں فرق کا بیان اور مفسر بننے	۲۵
۴	تنبیہ	۹	۱۸	کے شرائط	۲۵
۵	مذہبی اجتماع و مطلق کا اختلاف عقل و دین	۹	۱۹	غیر مقلدین کی عیاریاں دمکاریاں	۲۹
۶	اجتہاد مطلق کا درجہ ہر سال سے منقطع ہے	۱۰	۲۰	غیر مقلدین اہلس کاشک و سپاہ ہیں	۳۰
۷	موجودہ علماء اور درجہ اجتہاد میں اتنا تفاوت	۱۱	۲۱	غیر مقلدین کی امتیازی علامت	۳۰
۸	ہے جتنا سپاہی اور سلطان زمانہ بلکہ فرشتہ	۱۲	۲۲	غیر مقلدین اگرچہ کافر نہیں لیکن سخت فضیلت	۳۱
۹	اور شیطان میں۔	۱۳	۲۳	گمراہی کا شکار ہیں۔	۳۱
۱۰	مذہب قیاس کو نسا ہے	۱۳	۲۴	دین تہن کے مانع کا بیان	۳۱
۱۱	وجہ تسمیہ	۱۴	۲۵	غیر مقلدین کی فقہاء و محدثین کو بدنام کرنے کی	۳۲
۱۲	ترتیب کتاب	۱۴	۲۶	ناباک سعی۔	۳۲
۱۳	فقہاء میں تقلید لازم نہیں ہے اور فوائد	۱۵	۲۷	ابیات از قصیدہ لامیہ	۳۸
۱۴	قرأت حدیث برائے مقلد	۱۵	۲۸	قسم دوم	۴۱
۱۵	اختلاف امت کا رحمت ہونا اور محل اختلاف	۱۶	۲۹	تنبیہ دوم	۴۲
۱۶	وزاع کا بیان	۱۶	۳۰	اہل ہوا اور مبتدعین کافر نہیں ہیں	۴۳
۱۷	عوام پر امام واحد کی تقلید لازم کرنے کی وجہ	۱۸	۳۱	ابن تیمیہ اور شرک	۴۳
۱۸	منکرین تقلید کا جنون اور سخافت	۱۸	۳۲	موثر بالذات	۴۴
۱۹	رائے	۱۸	۳۳	ابن تیمیہ اور وہابیہ	۴۴

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۰	شامان رسول اٹام بالاتفاق کافر ہیں	۴۵	۵۱	بدترین ناسور	۶۵
۳۱	تنبیہ سوم	۴۶	۵۲	ابن تیمیہ اپنے آئینے میں	۶۶
۳۲	ابن تیمیہ اور تائید علامہ نہمانی	۴۷	۵۳	ابن تیمیہ کی گمراہ کن عبارات کا جواب	۶۷
۳۳	سیادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم	۵۰	۵۴	تنبیہ ششم	۶۷
۳۴	تنبیہ چہارم	۵۰	۵۵	شیطان کی وسوسوں اور ان کا جواب	۶۷
۳۵	انکار توسل و شفاعت اور تائید و باہمت	۵۱	۵۶	روضہ اقدس کی حاضری سے روکنہ مدینہ منورہ کو	۶۸
۳۶	ابن تیمیہ کی بدعات کا آخری پرچارک	۵۳	۵۷	خراب اور دیران کرنے کے مترادف ہے۔	۶۹
۳۷	اس دور میں گمراہی و ضلالت کی وجہ	۵۴	۵۸	تنبیہ ہفتم	۶۹
۳۸	ابن تیمیہ اور ان کے تلامذہ قابل ستائش	۵۸	۵۹	دہابیہ نجد کا مدینہ منورہ میں تجارت کے لیے جانا	۷۱
۳۹	دلائل مذمت	۵۴	۶۰	اور مزار پر انوار پر سلام پیش کیے بغیر واپس ہرنا	۷۱
۴۰	تنبیہ ہفتم	۵۴	۶۱	بدعت تیمیہ کے شکار دہابیہ کی ہدایت کا طمع	۷۱
۴۱	حقوق سید المرسلین پر حجرات انتہائی	۵۷	۶۲	خام خیالی ہے۔	۷۱
۴۲	قابل مذمت اقدام	۵۷	۶۳	تنبیہ ہفتم	۷۱
۴۳	توبین خواص توبین الہی ہے	۵۷	۶۴	ابن تیمیہ وغیرہ اگرچہ مقام مصطفیٰ علیہ التیمۃ الثانی	۷۱
۴۴	سیمان بن عبد الوہاب برادر ابن عبد الوہاب	۵۷	۶۵	سے عداوت نہیں رکھتے مگر انہوں نے بلاستہ	۷۱
۴۵	نجدی	۵۷	۶۶	اہل عداوت والا اختیار کر رکھا ہے	۷۱
۴۶	دہابیہ اور وجہ تکفیر کی صلاحیت	۶۰	۶۷	تنبیہ دہم	۷۱
۴۷	ضروریات دین کا انکار کفر ہے	۶۰	۶۸	عوام اہل اسلام کے لیے ابن تیمیہ وغیرہ	۷۱
۴۸	ابن تیمیہ، ابن قیم اور زائرین	۶۱	۶۹	مبتدعین سے اجتناب لازم ہے۔	۷۱
۴۹	کتاب الاقناع اور مذہب حنابلہ میں اہمیت	۶۲	۷۰	تنبیہ یازدہم	۷۱
۵۰	ابن تیمیہ اور امام مذہب کی مخالفت	۶۲	۷۱	ابن تیمیہ بلا امتیاز اشعریہ و ماتریدیہ سب اہل سنت	۷۱
۵۱	تنبیہ ششم	۶۳	۷۲	کے خلاف ہے اور ان کے ائمہ اعلام پر متعرض	۷۱
۵۲	کتب ابن تیمیہ اور طلبہ	۶۴	۷۳	اور وہ صرف اپنی امامت لوگوں پر مسلط	۷۱
۵۳	ابن تیمیہ، قابل تعریف و لائق مذمت	۶۵	۷۴	کرنے کا دلدادہ ہے۔	۷۱

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۶۴	تنبیہ دوازدہم	۷۱	۸۸	زیارت کے لیے	۱۰۱
۶۵	باب اول	۷۱	۸۹	استطاعت ہوتے ہوئے بارگاہ نبوی کی زیارت	۱۰۱
۶۶	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء و مرسلین	۷۱	۹۰	ترک کرنے پر وعید و تہدید۔	۱۰۲
۶۷	اور اولیاء و صالحین کے قبور شریف کی زیارت	۷۱	۹۱	جنا کی حقیقت اور تائید زیارت کے لیے	۱۰۲
۶۸	جائز ہونے کا ثبوت	۷۱	۹۲	وعیدات کا بیان۔	۱۰۳
۶۹	تنبیہ	۷۱	۹۳	قدرت کے باوجود زیارت ترک کرنے کی	۱۰۳
۷۰	نبی الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے	۷۱	۹۴	نحوست کا بیان۔	۱۰۳
۷۱	مزار پر انوار کی زیارت کا جواز	۷۱	۹۵	رسول کریم علیہ السلام کا بعض ظالم زائرین کو	۱۰۳
۷۲	وجہ استدلال	۷۱	۹۶	مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے روک دینا	۱۰۴
۷۳	شبہ کا ازالہ	۷۱	۹۷	حج کرنا زیارت نبوی کے لیے شرط نہیں ہے	۱۰۵
۷۴	مزار مقدس کی زیارت کا جواز اور موعجہ اجماع	۷۱	۹۸	پہلے بارگاہ نبوی کی زیارت کرنا اور بعد ازاں	۱۰۵
۷۵	زیارت قبور کا مسنون ہونا سفر زیارت کے	۷۱	۹۹	حج ادا کرنا سنت ہے۔	۱۰۶
۷۶	مسنون ہونے کی دلیل ہے۔	۷۱	۱۰۰	تکرار حج کی صورت میں تکرار زیارت افضل ہے	۱۰۶
۷۷	منع زیارت کو تحفظ توحید قرار دینا باطل نہیں	۷۱	۱۰۱	حج کے ساتھ آغاز و ابتدا افضل ہے یا زیارت	۱۰۶
۷۸	ہے۔	۷۱	۱۰۲	روضہ اقدس کے ساتھ۔	۱۰۶
۷۹	باری تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کی مشارکت	۷۱	۱۰۳	مسک الامام العلام ابو عبد اللہ محمد بن محمد	۱۰۶
۸۰	مشترک ہے۔ شان رسالت میں تفصیر کفر ہے	۷۱	۱۰۴	العبدی المشہور بابین الحاج المامکی	۱۰۶
۸۱	اور دونوں حقوق کی نگہداشت ایمان کامل	۷۱	۱۰۵	حدیث شد حال کا جواب	۱۰۶
۸۲	ہے۔	۷۱	۱۰۶	ہر چیز کا شرف و فضل بارگاہ نبوت کی طرف	۱۰۶
۸۳	ابن تیمیہ کا سفر زیارت کو حرام کہنے کا منشا	۷۱	۱۰۷	انتساب کی وجہ سے ہے۔	۱۱۰
۸۴	اور اس کا جواب	۷۱	۱۰۸	شب معراج سرور کو نبی علیہ السلام نے جو	۱۱۰
۸۵	ابن تیمیہ کا دوسرا منشا غلط اور اس کا جواب	۷۱	۱۰۹	آیت کبریٰ دیکھی وہ دراصل اپنی ہی صورت	۱۱۰
۸۶	ابن تیمیہ کے اس توہم کا ازالہ کہ اہل اسلام	۷۱	۱۱۰	نقصی۔	۱۱۲
۸۷	دوسری لطامات کے لیے حاضر ہوتے ہیں کہ	۷۱	۱۱۱	زائر بارگاہ نبوی آپ کو اپنے جملہ احوال ظاہر	۱۱۲

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۲۳	باطن اور عزائم و خواہش پر مطلع اور حاضر و ناظر	۱۰۲	۱۱۶	زیارت قبور الاولیاء والصلحین	۱۴۴
۱۲۵	سمجھ	۱۰۳	۱۱۷	حیات شہداء و ادران کی طرف سے جواب سلام	۱۴۵
۱۱۵	روایات میں باہم تعارض کا جواب	۱۰۴	۱۱۸	مسجد قیامت کی زیارت	۱۴۶
۹۴	اکابر ائمہ اور علماء کرام کا ادب بارگاہ نبوت	۱۰۵	۱۱۹	جو عورت مسجد بنی ظفر دے پتھر پر حصول اولاد	۱۴۷
۹۴	پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں	۱۰۶	۱۲۰	امام و محدث شیخ حسن عدوی مصری ماکہ متوفی	۱۴۸
۹۵	مدینہ طیبہ کی طرف عازم سفر ہونے اور اس میں داخل ہونے کا شرف حاصل کرنے والے کے لیے ضروری آداب کا بیان	۱۰۷	۱۲۱	بوقت سلام آواز درمیانہ بلند ہو	۱۴۸
۹۶	امام سبکی کی طرف سے جواز زیارت اور درود و سلام اور دعا کے جواز پر استدلال اور ابن تیمیہ وغیرہ کے شبہات کا جواب	۱۰۸	۱۲۲	زائر کے لیے صحیح موقف کا تعین اور کیفیت قیام کا بیان	۱۴۸
۹۷	سردار الخ کے تحت کون سے امور حرام قرار دیے جاسکتے ہیں	۱۰۹	۱۲۳	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے متعلق داناد	۱۴۹
۹۸	زیارت کے ساتھ ممنوع امور کا اقرار اس کے مطلق ممنوع ہونے کو مستلزم نہیں جیسے نماز کے ساتھ ایسے امور کا اقرار	۱۱۰	۱۲۴	حبيب كبرياء عليه التيمنة والثناء تمام امت کے احوال سے حالت حیات و ممات میں باخبر ہیں	۱۴۹
۹۹	ربوبیت و رسالت دونوں کے حقوق و آداب کی بیک وقت رعایت واجب و لازم ہے	۱۱۱	۱۲۵	بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اعمال و صو کے لحاظ سے پہچانتے ہیں	۱۴۹
۱۰۰	سردار کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دربار والا تبار کی زیارت مشروطہ کی کیفیت کا بیان	۱۱۲	۱۲۶	حضور بارگاہ نبوی کے فوائد و برکات کا بیان	۱۵۱
۱۰۱	کلام الغوث الاعظم سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی الجنبلی قدس سرہ العزیز (المتوفی ۵۶۱ھ)	۱۱۳	۱۲۷	نبی کریم علیہ السلام کا سلام زائرین سنا اور انہیں جواب دینا	۱۵۲
		۱۱۴	۱۲۸	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کی خوشی کا موجب ہے اور قصہ بلال	۱۵۳
		۱۱۵	۱۲۹	پیدل حاضر بارگاہ رسالت (فضل ہے	۱۵۴
		۱۱۶	۱۳۰	فصل	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۵۶	مدینہ منورہ علی صاحبہا افضل الصلوات والتسلیمات کی فضیلت کا بیان	۱۴۴	۱۵۶	ان امور کا بیان جن کا کرنا زائر کے لیے مناسب نہیں ہے	۱۴۶
۱۶۶	قبر انور کو بوسہ دینے اور ہاتھ لگانے کا جواز	۱۴۷	۱۵۷	بعض زائرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں دیکھ کر حالت وجد میں پوسہ دیتے ہیں	۱۴۸
۱۶۷	قبر انور کے لیے انخار اور اس کے سامنے زمین بوسی سخت مکروہ فعل ہے	۱۴۸	۱۵۸	انخار بصورت رکوع کی حرمت اور زمین بوسی کی کراہت	۱۴۸
۱۶۸	منبر شریف اور قبر انور کو تبرکاً ہاتھ لگانا اور بوسہ دینا درست ہے	۱۴۹	۱۵۹	فتویٰ الشیخ حسن العدوی الماکہ مصری	۱۴۹
۱۶۹	اولیاء کرام کے لیے نذر ماننے کا حکم	۱۵۰	۱۶۰	مزاولات کی لقبیل اور مسج کفر و شرک نہیں	۱۵۰
۱۷۰	ابن تیمیہ وغیرہ کی خطا فاحش اور ضلالت	۱۵۱	۱۶۱	باب دوم	۱۵۱
۱۷۱	سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ اور فریاد رسی کی درخواست کا جواز	۱۵۲	۱۶۲	فصل اول	۱۵۲
۱۷۲	ان احادیث کا بیان جن میں اہل اسلام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط سالی کے وقت بارش طلب کرنے کے لیے استغاثہ ثابت ہے	۱۵۳	۱۶۳	ان احادیث کا بیان جن میں اہل اسلام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط سالی کے وقت بارش طلب کرنے کے لیے استغاثہ ثابت ہے	۱۵۴

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۴۵	دوسری فصل	۱۶۶	۲۰۱	حدیث ۲۰	
۱۴۶	شیخ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز قیامت	۱۶۷	۲۰۲	حدیث ۲۱	
	شفاعت فرمانے سے متعلق چالیس احادیث	۱۶۸	۲۰۲	حدیث ۲۲	
	کا بیان اور ان فضائل و کمالات کا بیان جن	۱۶۹	۲۰۳	حدیث ۲۳	
	کے ساتھ مقرر کیا علیہ وسلم السلام منقش ہیں۔	۱۷۰	۲۰۳	حدیث ۲۴	
۱۴۷	حدیث ۱	۱۷۱	۲۰۴	حدیث ۲۵	
۱۴۸	حدیث ۲	۱۷۲	۲۰۴	حدیث ۲۶	
۱۴۹	حدیث ۳	۱۷۳	۲۰۵	حدیث ۲۷	
۱۵۰	حدیث ۴	۱۷۴	۲۰۶	حدیث ۲۸	
۱۵۱	حدیث ۵	۱۷۵	۲۰۷	حدیث ۲۹	
۱۵۲	حدیث ۶	۱۷۶	۲۰۸	حدیث ۳۰	
۱۵۳	حدیث ۷	۱۷۷	۲۰۹	حدیث ۳۱	
۱۵۴	حدیث ۸	۱۷۸	۲۱۰	حدیث ۳۲	
۱۵۵	حدیث ۹	۱۷۹	۲۱۰	حدیث ۳۳	
۱۵۶	حدیث ۱۰	۱۸۰	۲۱۱	حدیث ۳۴	
۱۵۷	حدیث ۱۱	۱۸۱	۲۱۲	حدیث ۳۵	
۱۵۸	حدیث ۱۲	۱۸۲	۲۱۳	حدیث ۳۶	
۱۵۹	حدیث ۱۳	۱۸۳	۲۱۳	حدیث ۳۷	
۱۶۰	حدیث ۱۴	۱۸۴	۲۱۴	حدیث ۳۸	
۱۶۱	حدیث ۱۵	۱۸۵	۲۱۴	حدیث ۳۹	
۱۶۲	حدیث ۱۶	۱۸۶	۲۱۴	حدیث ۴۰	
۱۶۳	حدیث ۱۷	۱۸۷	۲۱۵	فائدہ اولی	
۱۶۴	حدیث ۱۸	۱۸۸		”فائدہ ثانیہ“ ساتھی روز محشر کے صحن اور نہر	
۱۶۵	حدیث ۱۹	۲۰۱	۲۱۵	کو شرک کا بیان۔	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۸۹	تیسری فصل	۲۱۶	۲۰۳	نظیم اولیاء اور توحید انبیاء کے مخالفین تعظیم	
۱۹۰	قبل از ولادت شریف جواز توسل کے دلائل	۲۱۷		باری تعالیٰ اور حقوق خداوندی میں رکاوٹ	
۱۹۱	دلیلہ کوہین علیہ السلام سے حیات ظاہر میں			ڈالنے کے مترکب ہیں۔	۲۳۳
	توسل کا ثبوت	۲۱۸	۲۰۴	ابن تیمیہ اور اس کے متبعین کا جہور اہل اسلام	
۱۹۲	بعد از وصال استغاثہ کا جواز	۲۱۹		اور صواب انظم کے ساتھ توافقی فی الاعتقاد اعلان	
۱۹۳	حضرت علی علیہ السلام کو سر درو عالم پر ایمان			کے نظریات کا باہم تضاد۔	۲۳۵
	لانے کا امر اور ان پر عظمت محبوب کا		۲۰۵	استغاثہ و توسل میں توہم شرک کی گنجائش نہیں ہے	۲۳۶
	اظہار۔	۲۲۲	۲۰۶	فائدہ ہفتم: بارگاہ نبوی کا درجہ و نوال اور عطاء	
۱۹۴	امام سبکی کا کلام در بیان جواز توسل اور ثبوت			و بخشش قیام قیامت تک حاجت مندوں اور	
	استغاثہ سے متعلق	۲۲۳		مستمندوں کے لیے کشادہ ہے۔	۲۳۷
۱۹۵	سیدی عارف باللہ شیخ عبدالغنی نابلسی		۲۰۷	تتمتہ البحث	۲۳۸
	کا استدلال جواز استغاثہ پر	۲۲۶	۲۰۸	باب ۳	۲۴۲
۱۹۶	علامہ عبدالحی شرنبلالی حنفی کا فہرستی متعلق یہ جواز		۲۰۹	اہل ایمان کے عقیدہ اور اہل اصنام کے عقیدہ	
	توسل و استغاثہ	۲۲۶		میں فرق کا بیان	۲۴۴
۱۹۷	علامہ شیخ محمد خلیل شافعی کا فرمان	۲۲۷	۲۱۰	توسل کا ثبوت از نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و	
۱۹۸	فتویٰ الشیخ الامام العلما ابو العزا احمد بن العجی			صحابہ کرام علیہم السلام	۲۴۵
	الشافعی الوفا فی الانہری	۲۲۸	۲۱۱	مناہین توسل اور منکرین استغاثہ کا کفر و شرک	۲۴۷
۱۹۹	فصل ۱	۲۱۲		منکرین توسل کا منش اور انکا اور اس کا رد و بیغ	۲۴۸
۲۰۰	مسئلہ استغاثہ و توسل کی توضیح	۲۱۳	۲۱۳	منکرین توسل کا دوسرا شبہ اور اس کا ازالہ	۲۴۹
۲۰۱	استغاثہ و توسل کا انکار کرب ہوا اور کس	۲۱۴		توسل و تفتیح کا احسن طریقہ	۲۵۰
	نے کیا۔	۲۱۵	۲۱۵	آداب زیارت بارگاہ نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ	
۲۰۲	توسل اور استغاثہ کی حقانیت کا اعتقاد			والسلام۔	۲۵۰
	نظیم بارگاہ رسالت پناہ ہے اور انکار		۲۱۶	زیارت روضہ اقدس اور دعا کے وقت مزار	
	خلاف تعظیم۔	۲۲۰		اقدس کی طرف متوجہ ہونے کا استحباب۔	۲۵۰

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۲۱۷	امام ابو حنیفہؒ کی طرف منسوب ممنوعیت توسل کی روایت کا رد	۲۳۲	۲۴۹	ابن تیمیہ کے خلاف اجماع مسائل	۳۰۸
۲۱۸	منکرین توسل کی ذہنی مغفلی	۲۳۳	۲۵۰	امام شہاب الدین احمد بن حجر عسقلانی کی شافعی	۳۰۸
۲۱۹	حفاظت ایمان اور خانمہ بالجیر کی دعا جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی۔	۲۳۴	۲۵۱	ابن تیمیہ کی حکایت، اقوال اور نقل عبارات کا غیر معتبر ہونا۔	۳۱۰
۲۲۰	نور نگاہ کے تحفظ اور اس میں اضافہ و قوت کی دعا۔	۲۳۵	۲۵۲	حافظ کبیر شہید عبدالرحیم عراقی شافعی استاد الحافظ ابن حجر و استاد الامام عینی وغیرہ کا ابن تیمیہ پر رد و انکار۔	۳۱۰
۲۲۱	توسل تشفیہ، استغاثہ اور توجہ کا متحد المعنی ہونا۔	۲۳۶	۲۵۳	عاشوراء میں اہل و عیال پر توسیع نفقات کی برکت	۳۱۱
۲۲۲	اعقبتی یا رسول اللہؐ کا حقیقی معنی	۲۳۷	۲۵۴	ابن تیمیہ کے بلند بانگ اور خلاف حقیقت کھوکھلے دعوے۔	۳۱۲
۲۲۳	توسل کی حقیقت	۲۳۸	۲۵۵	ابن تیمیہ کی بعض کتابوں اور ابن الجوزی کی تلبیس ابلیس پر تبصرہ	۳۱۵
۲۲۴	منکرین توسل کا تخیل خاسد اور زعم باطل	۲۳۹	۲۵۶	ابن تیمیہ کے دعویٰ انکار کا معنی اور وار و مدار	۳۱۷
۲۲۵	شواہد کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور شواہد اللہ کا بیان	۲۴۰	۲۵۷	اتطاب و اغاث اور نقباء و نجباء کے وجود پر دلائل۔	۳۱۷
۲۲۶	تعظیم مصطفویٰ اور شرک میں فرق	۲۴۱	۲۵۸	حضرت خضر علیہ السلام کا مرتب کی آمد و کرنا۔	۳۱۹
۲۲۷	جہاں تک ممکن ہو مومن کے کلام کو ایسے معنی پر عمل کیا جائے جس میں کفر لازم نہ آئے	۲۴۲	۲۵۹	حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کا ثبوت	۳۱۹
۲۲۸	مالغین توسل مقررہ کی راہ پر	۲۴۳	۲۶۰	امام عز الدین ابن عبد السلام کا فتویٰ	۳۱۹
۲۲۹	بزم منکرین سرور دو عالم فخر عرب و جم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب شفاعت کے وجوہ	۲۴۴	۲۶۱	ائمہ کرام اور علماء اعلام کی صوفیہ کرام سے عقیدت و نیاز مندی۔	۳۲۱
۲۳۰	نمانت۔	۲۴۵	۲۶۲	علامہ ابن الجوزی کا حیات خضر علیہ السلام کے متعلق متضاد نظریہ	۳۲۲
۲۳۱	تلقین میت کی صوابیت	۲۴۶			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۲۴۲	منہاج السنۃ پر تبصرہ کا تتمہ۔	۲۴۳	۲۴۳	ابن تیمیہ کا ظہور اور خشویہ فرقہ کی ترقی اور اہل اسلام میں اعتقادی پراگندگی	۳۲۸
۲۴۳	ابن تیمیہ اور اس کے متبعین کی کتابوں سے اجتناب لازم ہے۔	۲۴۴	۲۴۴	نعمان آفندی آلوسی بغدادی صاحب بلاد العین کا حنفیت سے خروج	۳۲۹
۲۴۴	وہابیہ و خشویہ کی فربہ کاری	۲۴۵	۲۴۵	ابن تیمیہ کے متعلق اہل السنۃ کا عقیدہ اور خشویہ و دہابیہ کے دعویٰ کی حقیقت	۳۳۰
۲۴۵	ابن تیمیہ کا اللہ تعالیٰ کے حق میں لفظ جہت کا اطلاق۔	۲۴۶	۲۴۶	ابن تیمیہ کے بعض کتابوں اور ابن الجوزی کی تلبیس ابلیس پر تبصرہ	۳۳۱
۲۴۶	منہاج السنۃ اور کتاب البطل والنقل کی عبارات میں باہم تخالف و تضاد	۲۴۷	۲۴۷	ابن تیمیہ کے دعویٰ انکار کا معنی اور وار و مدار	۳۳۲
۲۴۷	اعتقاد جہت کا ائمہ اعلام کے نزدیک کفر ہونا	۲۴۸	۲۴۸	اتطاب و اغاث اور نقباء و نجباء کے وجود پر دلائل۔	۳۳۳
۲۴۸	رفع الاشتباہ فی استمالۃ الحجۃ علی اللہ	۲۴۹	۲۴۹	حضرت خضر علیہ السلام کا مرتب کی آمد و کرنا۔	۳۳۴
۲۴۹	بعض آیات و احادیث میں اطلاق جہت کی حقیقت اور بنیادی وجہ	۲۵۰	۲۵۰	حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کا ثبوت	۳۳۵
۲۵۰	جہت فوق اور جانب علوی وجہ تخصیص	۲۵۱	۲۵۱	امام عز الدین ابن عبد السلام کا فتویٰ	۳۳۶
۲۵۱	اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ دیدین و اصحابین وغیرہ کے اثبات کی حکمت	۲۵۲	۲۵۲	ائمہ کرام اور علماء اعلام کی صوفیہ کرام سے عقیدت و نیاز مندی۔	۳۳۷
۲۵۲	مذہب سلف کارچان اور وزنی ہونا۔	۲۵۳	۲۵۳	علامہ ابن الجوزی کا حیات خضر علیہ السلام کے متعلق متضاد نظریہ	۳۳۸
۲۵۳	آیات و احادیث میں دار جہت فوق و علوی کی تاویل لازم و واجب ہے۔	۲۵۴			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۵۶	حضرت محبوب سبحانی کی عقیدہ جہت سے برأت	۳۰۱	۳۵۸	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا کھائے ہوئے مرغ کو زندہ فرمانا	۳۰۲
۳۵۷	حدیث سوداء سے ایہام جہت اور اس کی مختلف تاویلات و توجیہات کا بیان	۳۰۳	۳۵۹	امام شمرانی کا عالم وجود کو فناء بسیط میں معلق دیکھنا اور بیک وقت اپنے آپ کو عرش کے اندر اور عرش سے خارج دیکھنا۔	۳۰۴
۳۵۸	منتہائے ترقی پر کائنات کا اصل وجود کے مطابق نظر آنا۔	۳۰۵	۳۶۰	عقیدہ الامام شہاب الدین الرملی الشافعی	۳۰۶
۳۶۱	دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے کی حکمت اور دفع توہم جہت۔	۳۰۷	۳۶۲	دعوات میں آسمان کی طرف ہاتھ پھیلانے کی مصلحت۔	۳۰۸
۳۶۲	قاضی عضد الدین صاحب مواقف کا نفی جہت پر استدلال	۳۰۹	۳۶۳	ظاہر آیات و احادیث کی تاویل و توجیہ کا بیان	۳۱۰
۳۶۳	امام حجت الاسلام غزالی کا نفی جہت پر استدلال	۳۱۱	۳۶۴	امام حجت الاسلام غزالی کا نفی جہت پر استدلال	۳۱۱
۳۶۴	نفی جہت علو کے دیگر دلائل	۳۱۲	۳۶۵	فائدہ ہمزہ: جہت کے قائلین اور دیگر متبعین مقلد وغیرہ کی تکلیف درست نہیں ہے۔	۳۱۳
۳۶۵	امام المتکلمین فخر المفسرین امام رازی کا مسک	۳۱۴	۳۶۶	امام المتکلمین فخر المفسرین امام رازی کا مسک	۳۱۴
۳۶۶	علم حقیقت و شریعت کے جامع ائمہ کرام کا جہت فوق وغیرہ کے متعلق عقیدہ	۳۰۱	۳۶۷	اللہ تعالیٰ کے لیے از روئے تعظیم و تکریم بھی جہت فوق کا اثبات درست نہیں ہے۔	۳۰۲
۳۶۷	عقیدہ امام غزالی	۳۰۳	۳۶۸	امام احمد اور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی وغیرہ کا برکاء اعتقاد جہت سے بری ہونا	۳۰۴
۳۶۸	مسئلہ جہت میں ائمہ اعلام کی عبارات اور نقول شریعہ کا تفصیلی بیان	۳۰۵	۳۶۹	عقیدہ سید مرتضیٰ زبیدی حنفی شارح الاحیاء	۳۰۶
۳۶۹	عقیدہ صوفیہ صافیہ	۳۰۷	۳۷۰	عقیدہ امام قاضی القضاۃ ناصر الدین بن المنیر اسکندری مالکی۔	۳۰۸
۳۷۰	عقیدہ الامام فخر المفسرین و المتکلمین فخر البرین	۳۱۰	۳۷۱	ارازی۔	۳۱۲
۳۷۱	عقیدہ الامام شمس الدین محمد بن البیان المصطفیٰ الشافعی المتوفی ۷۹۹ھ	۳۱۱	۳۷۲	آیات و احادیث میں باہم تطبیق و موافقت کی صورت۔	۳۱۳
۳۷۲	عقیدہ امام جلیل عبداللہ بن اسعد یافعی شافعی	۳۱۲	۳۷۳	بعض اکابر اولیاد اور ائمہ علماء کی طرف اعتقاد جہت کی نسبت اور اس کی حقیقت	۳۱۴
۳۷۳	تصریح الامام ابن حجر البیتھی مالکی متعلق بقعیدہ جہت اور امام احمد کی اس عقیدہ سے برأت	۳۱۴	۳۷۴	امام المتکلمین فخر المفسرین امام رازی کا مسک	۳۱۴

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۱۷	کوشک قرار دینا	۳۲۸	۳۱۵	امام عبدالوہاب شمرانی کا مسک و مذہب	۳۱۵
۴۱۷	فصل اول	۳۳۲	۳۱۶	امام مرفی کا مسک و نظریہ	۳۱۶
	مزارات انبیاء و اولیاء کی تعظیم اور ابن القیم	۳۳۳	۳۱۷	امام الحرمین کا مسک و عقیدہ	۳۱۷
۴۱۸	کا نظریہ		۳۱۸	عقیدہ الامام ابی المحاسن الروبانی وغیرہ	۳۱۸
	علماء اعلام اور ائمہ اسلام کے نزدیک قبور انبیاء	۳۳۴	۳۱۹	نظریہ امام فخر دینی	۳۱۹
۴۲۰	دوسرین اور اولیاء و صالحین کا ادب و احترام		۳۲۰	علامہ سبکی کا مہاج السنۃ پر تبصرہ	۳۲۰
۴۲۰	ابن تیمیہ کا رد از امام قسطلانی صاحب مواہب	۳۳۵	۳۲۱	ابن تیمیہ کی عقیدہ جمیعت کی تصریح	۳۲۱
۴۲۱	آداب زیارت بارگاہ نبوی زبان علامہ قسطلانی	۳۳۶	۳۲۲	کوتانی کی غلط فہمی اور اس کا رد	۳۲۲
۴۲۲	ابن القیم کا مکر ملیسی میں گرفتار ہونا	۳۳۷	۳۲۳	ابن تیمیہ کے کلام کا تنوع اور تضاد و تناقض	۳۲۳
	ابن القیم کے لیے توحید و رسالت کی شہادت	۳۳۸		دعاوی پر اشتمال	
	دینے والوں کو مشرک کہنے کا کوئی جواز نہیں		۳۲۴	صاحب جلاء العینین نعمان آفندی کی خطائیں	۳۲۴
۴۲۷	ہے۔		۳۲۵	ابن تیمیہ کا صوفیہ کرام کو اتحادی اور اہل سنت	۳۲۵
	ابن تیمیہ اور اس کے تلامذہ کی پیش کردہ آیات	۳۳۹		کوفہ کوئی کہتا۔	
۴۲۸	و احادیث اور اقوال ائمہ کا جواب		۳۲۶	ابن تیمیہ کا قائل جہت ہونا زبان صلیق حسن خا	۳۲۶
	زیارت قبور کے متعلق مذہب اہل سنت	۳۴۰		غیر مقلد ہندی بیوپاری	
۴۲۹	کا بیان		۳۲۷	ابن تیمیہ کا امام مالک کے قول سے استدلال	۳۲۷
	ابن القیم کے بیان کردہ افعال شنیعہ کی	۳۴۱		اور اس کا جواب	
۴۳۰	حقیقت		۳۲۸	شیخ اکبر کا مسک الفاظ و صفات متشابہہ	۳۲۸
	ابن القیم وغیرہ کی اس جہل و جہالت کا	۳۴۲		کے متعلق اور امام مالک سے انکی موافقت	
۴۳۱	موجب اور طرفہ تماشا		۳۲۹	متشابهات کے معانی حقیقیہ معلوم ہونے کا	۳۲۹
	بارگاہ خداوندی میں قضا و مباحات کے لیے	۳۴۳		دعویٰ صرف ابن تیمیہ نے کیا ہے۔	
	انبیاء و صالحین کے ساتھ توسل کو بادشاہ وقت		۳۳۰	باب ۵	۳۳۰
	کی بارگاہ میں و زراد مملکت اور خواہی دربار شاہی		۳۳۱	ابن تیمیہ کا قبور انبیاء و کرام اور اولیاء نظام کی	۳۳۱
	کے ساتھ توسل کے مائل و مشابہ قرار دینے پر			زیارت کرنے والوں اور توسلین و مستغیثین	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۴۳	ابن القیم کے اغراض کا رد و قدح اور اس تمثیل کا بیان جواز	۳۳۲	۳۴۹	نعمان آفندی کا اپنے باپ صاحب روح المعانی کے ساتھ نازیبا سلوک۔	۳۸۳
۳۴۴	ابن القیم کا اس رد و قدح میں متضاد رویہ اور اس کے کلام میں باہم تخالف کا بیان	۳۳۳	۳۵۰	امام ابن حجر مکی اور ابن تیمیہ کے درمیان فرق	۳۸۴
۳۴۵	ائمہ اعلام اور علماء اسلام کا تمغیلات و تشبیہات استعمال کرنا۔	۳۳۵	۳۵۱	علامہ ابن حجر مکی مختلف علوم و فنون میں تالیف کردہ کتب کا بیان۔	۳۸۵
۳۴۶	امام احمد کا وحدانیت اور احدیت باری تعالیٰ کی وضاحت میں کججور اور کافر کی تمثیل بیان کرنا	۳۳۸	۳۵۲	امام ابن حجر کا صوفیہ کرام سے حسن اعتقاد	۳۸۶
۳۴۷	ابن قیم کی عبارات میں ایک اور تناقض و تخالف	۳۴۰	۳۵۳	ابن تیمیہ کی کتابوں کی تمثیل عجیب	۳۸۷
۳۴۸	رسل کرام سے توسل و استغاثہ کا سبب	۳۴۱	۳۵۴	ابن تیمیہ کی چند معروف کتابوں کا بیان	۳۸۸
۳۴۹	دوسری فصل	۳۴۲	۳۵۵	ابن تیمیہ کی نقل قابل اعتبار نہیں۔	۳۸۹
۳۵۰	شفاء السقام کے متعلق علماء اعلام اور فقہاء اہل انام کے اقوال۔	۳۴۳	۳۵۶	ابن تیمیہ کی لغزشات و بدعات میں بعض علما کی موافقت قابل اعتبار نہیں۔	۳۹۰
۳۵۱	ابن عبد الہادی کی عبارت سراپا شقاوت	۳۴۴	۳۵۷	علامہ ابن حجر، امام سبکی اور علامہ تاج الدین اور ان کے مخالفین ابن تیمیہ وغیرہ کے حسن نیت کا بیان اگرچہ موخر الذکر اور ان کی جماعت نے جمہور امت محمدیہ کی مخالفت کی ہے۔	۳۹۱
۳۵۲	ابن عبد الہادی کی عبارت میں خطا و خلل اور بہتان و افتراء کا بیان۔	۳۴۵	۳۵۸	بن پرستی کا آغاز کیونکر ہوا	۳۹۲
۳۵۳	علم غیب مصطفوی کا بیان از کتاب حجتہ اللہ علی العالمین۔	۳۴۸	۳۵۹	ابن تیمیہ وغیرہ کے صوفیہ کرام پر اعتراض کا پس منظر۔	۳۹۳
۳۵۴	ابن تیمیہ کا رسول کریم علیہ السلام بکہ اولیا اکرام کے لیے علم غیب کا اعتراف	۳۵۰	۳۶۰	اللہ تعالیٰ کے حق میں جہت ثابت کرنے کی بنیادی وجہ اور منشاء غلط کا بیان	۳۹۴
۳۵۵	بعد از وصال نبی الانبیاء علیہ السلام کے لیے علم غیب کا حقیق	۳۵۱	۳۶۱	علماء حق اور ائمہ دین کے ابن تیمیہ کے رد و قدح پر کمر بستہ ہونے کا بنیادی سبب	۳۹۵
۳۵۶	دور و نزدیک اور حالت حیات و ممات	۳۶۸	۳۶۲	ابن تیمیہ کے حسن نیت کے باوجود اس کے اقوال موجب ضلال ہیں۔	۳۹۶
			۳۶۳	میں علم و ادراک اور اطلاع و علم غیب پر عجیب استدلال	۳۹۷
			۳۶۴	بعد از وصال علم غیب	۳۹۸
			۳۶۵	نبی کریم علیہ السلام کے حیات دنیویہ اور برزخیہ میں دور و نزدیک سے سننے اور جاننے کی دوسری دلیل۔	۳۹۹
			۳۶۶	نبی اکرم علیہ السلام کا دور سے سلام و کلام سننا اور جواب دینا	۴۰۰
			۳۶۷	امت مصطفیٰ علیہ التیجۃ والثناء کے اولیاء و اصفیاء کا بطور کرامت دور سے سننا۔	۴۰۱
			۳۶۸	روضہ اطہر سے اذان کی آواز سنائی دینا۔	۴۰۲
			۳۶۹	علم غیب کے متعلق علامہ ابن حجر مکی کی تحقیق۔	۴۰۳
			۳۷۰	اولیاء کرام کا علم غیب و راصل سید الانبیاء علیہ التیجۃ والثناء کا ہی معجزہ ہے۔	۴۰۴
			۳۷۱	نبی الانبیاء علیہ السلام کا یاذن اللہ معطى و مانع ہونا سائلین اور حاجت مندوں کے لیے حاجت روا اور شفیع المذنبین ہونا۔	۴۰۵
			۳۷۲	وصال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر وسطا اور شکل کشائی و حاجت روائی کا تسلسل	۴۰۶
			۳۷۳	تیسری فصل	۴۰۷
			۳۷۴	نعمان آفندی آلوسی کی کتاب ”جلاد العینین فی حکمتہ الاحمدین“ پر تبصرہ نعمان آلوسی کے متعلق علامہ نبہانی کی حیرانی	۴۰۸

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۴۹	نعمان آفندی کا اپنے باپ صاحب روح المعانی کے ساتھ نازیبا سلوک۔	۳۸۳	۳۹۰	ابو حسان زیادہ کی پریشانی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت	۳۹۰
۳۵۰	امام ابن حجر مکی اور ابن تیمیہ کے درمیان فرق	۳۸۴	۳۹۱	خریف ابن طہالہ کا عزیز زبائد کے دلی عہد کے ساتھ مصر میں معاملہ	۳۹۱
۳۵۱	علامہ ابن حجر مکی مختلف علوم و فنون میں تالیف کردہ کتب کا بیان۔	۳۸۵	۳۹۲	وزیر علی بن عسلی اور مقروض عطار کا قصہ	۳۹۲
۳۵۲	امام ابن حجر کا صوفیہ کرام سے حسن اعتقاد	۳۸۶	۳۹۳	طاہر بن یحییٰ علوی اور خراسانی کا قصہ	۳۹۳
۳۵۳	ابن تیمیہ کی کتابوں کی تمثیل عجیب	۳۸۷	۳۹۴	تیسری فصل	۳۹۴
۳۵۴	ابن تیمیہ کی چند معروف کتابوں کا بیان	۳۸۸	۳۹۵	ان حضرات کا تذکرہ جنہوں نے بیوک اور پیاس کی شدت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ و فریاد رسی کی درخواست کی اور مدد کا کوپایا۔	۳۹۵
۳۵۵	ابن تیمیہ کی نقل قابل اعتبار نہیں۔	۳۸۹	۳۹۶	بارش وغیرہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استغاثہ۔	۳۹۶
۳۵۶	ابن تیمیہ کی لغزشات و بدعات میں بعض علما کی موافقت قابل اعتبار نہیں۔	۳۹۰	۳۹۷	علامہ ابن تیمیہ کے حسن نیت کے باوجود اس کے اقوال موجب ضلال ہیں۔	۳۹۷
۳۵۷	علامہ ابن حجر، امام سبکی اور علامہ تاج الدین اور ان کے مخالفین ابن تیمیہ وغیرہ کے حسن نیت کا بیان اگرچہ موخر الذکر اور ان کی جماعت نے جمہور امت محمدیہ کی مخالفت کی ہے۔	۳۹۱			
۳۵۸	بن پرستی کا آغاز کیونکر ہوا	۳۹۲			
۳۵۹	ابن تیمیہ وغیرہ کے صوفیہ کرام پر اعتراض کا پس منظر۔	۳۹۳			
۳۶۰	اللہ تعالیٰ کے حق میں جہت ثابت کرنے کی بنیادی وجہ اور منشاء غلط کا بیان	۳۹۴			
۳۶۱	علماء حق اور ائمہ دین کے ابن تیمیہ کے رد و قدح پر کمر بستہ ہونے کا بنیادی سبب	۳۹۵			
۳۶۲	ابن تیمیہ کے حسن نیت کے باوجود اس کے اقوال موجب ضلال ہیں۔	۳۹۶			
۳۶۳	میں علم و ادراک اور اطلاع و علم غیب پر عجیب استدلال	۳۹۷			
۳۶۴	بعد از وصال علم غیب	۳۹۸			
۳۶۵	نبی کریم علیہ السلام کے حیات دنیویہ اور برزخیہ میں دور و نزدیک سے سننے اور جاننے کی دوسری دلیل۔	۳۹۹			
۳۶۶	نبی اکرم علیہ السلام کا دور سے سلام و کلام سننا اور جواب دینا	۴۰۰			
۳۶۷	امت مصطفیٰ علیہ التیجۃ والثناء کے اولیاء و اصفیاء کا بطور کرامت دور سے سننا۔	۴۰۱			
۳۶۸	روضہ اطہر سے اذان کی آواز سنائی دینا۔	۴۰۲			
۳۶۹	علم غیب کے متعلق علامہ ابن حجر مکی کی تحقیق۔	۴۰۳			
۳۷۰	اولیاء کرام کا علم غیب و راصل سید الانبیاء علیہ التیجۃ والثناء کا ہی معجزہ ہے۔	۴۰۴			
۳۷۱	نبی الانبیاء علیہ السلام کا یاذن اللہ معطى و مانع ہونا سائلین اور حاجت مندوں کے لیے حاجت روا اور شفیع المذنبین ہونا۔	۴۰۵			
۳۷۲	وصال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر وسطا اور شکل کشائی و حاجت روائی کا تسلسل	۴۰۶			
۳۷۳	تیسری فصل	۴۰۷			
۳۷۴	نعمان آفندی آلوسی کی کتاب ”جلاد العینین فی حکمتہ الاحمدین“ پر تبصرہ نعمان آلوسی کے متعلق علامہ نبہانی کی حیرانی	۴۰۸			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۹۷	ابن الصابونی اور ابو محمد بن المازنی الانباری کا قصہ	۵۲۲	۶۱۲	اقسام کا بیان	۵۹۴
۳۹۸	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد از وصال ایک لڑکی کے کٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ کر درست فرمانا۔	۵۲۵	۶۱۳	بعض سنی نمائندہ کا بیان	۵۹۴
۳۹۹	باب ۷	۵۳۴	۶۱۴	واقعیہ عجیبہ و حکایت غریبہ	۵۹۵
۴۰۰	خاتمہ	۵۴۶	۶۱۵	الہام ادویہ کی حقیقت اور اس کے وقوع پر استدلال۔	۵۹۸
۴۰۱	کلمۃ التناء بلعینہ والامام الغزالی	۵۴۷	۶۱۶	الہام بھی حجت ہے	۶۰۰
۴۰۲	امام شافعی کا ادب و نیاز امام اعظم کے ساتھ	۵۸۰	۶۱۷	الہام کی حجیت اور عدم حجیت کی بحث	۶۰۱
۴۰۳	اتفاق فی الدین کی اہمیت اور اختلاف و جدال کی صورت جواز	۵۸۰	۶۱۸	امام غزالی کے کلام کا حاصل معنی	۶۰۹
۴۰۴	امام اعظم کے گستاخ کا انجام بد	۵۸۳	۶۱۹	جاہل صوفیہ کے بعض کفریات	۶۰۹
۴۰۵	ادبیہ کرام پر اعتراضات کی بنیاد اور ترجیحات	۵۸۴	۶۲۰	کرامات ابن العربی	۶۱۱
۴۰۶	صوفیہ کرام کے بعض افعال جو نظر ظاہر میں قابل اعتراض ہیں اور انکی صحیح توجیہ و تاویل	۵۸۶	۶۲۱	مطالعہ کتب کا حکم	۶۱۲
۴۰۷	عارفین کے لیے موت نہیں	۵۸۷	۶۲۲	خاتمہ	۶۱۴
۴۰۸	بعض کلمات کی اکابر ادبیہ کی طرف نسبت غلط محض اور افتراء و بہتان ہے۔	۵۹۱	۶۲۳	پہلا رسالہ مصنفہ حضرت سیدنی مصطفیٰ البکری	۶۱۵
۴۰۹	شیخ اکبر قدس سرہ اور ان کے ہم مشرب توجیدی صوفیہ و غیرہ کی کتب کے مطالعہ سے اجتناب	۵۹۳	۶۲۴	قدس سرہ العزیز	۶۱۵
۴۱۰	ادبیہ کرام اور صوفیہ عظام کے حق میں علامہ ابن حجر اور امام شافعی کا کلمہ ثنا	۵۹۳	۶۲۵	جواز توسل پر دلائل	۶۱۶
۴۱۱	کرامات ادبیہ کا برحق ہونا اور منکرین کے	۶۳۱	۶۲۶	کیفیت زیارت قبور بزبان علامہ علی القاری	۶۱۶
			۶۲۷	طریقہ استخارہ	۶۱۷
			۶۲۸	صالحین کے ساتھ حالت حیات دہمات میں توسل کا جواز عقلاً و نقلاً۔	۶۱۸
			۶۲۹	یا شیخ عبدالقادر جیلانی کہنے کا جواز	۶۱۹
			۶۳۰	کبھی استعانت واجب ہوتی ہے۔	۶۲۰
			۶۳۱	زیارت قبور کا مسنون ہونا اور بقاء تصرف	۶۲۱
			۶۳۲	مبحث کرامات از علامہ نابلسی قدس سرہ	۶۲۲
			۶۳۳	بعد از وفات صدور کرامات کا جواز و امکان	۶۲۳

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۴۳۲	والدین کی قبروں کی زیارت موجب مغفرت ہے	۶۲۴	۴۳۶	کے نذر مقدس پر حاضر ہونا اور عجیب واقعہ پیش آنا۔	۶۲۶
۴۳۳	انبیاء علیہم السلام قبور میں کھاتے پیتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں۔	۶۲۴	۴۳۷	قبور انبیاء و اولیاء اور صالحین کی تعظیم و تکریم	۶۲۷
۴۳۴	انبیاء علیہم السلام کے چالیس دن سے زیادہ قبور میں نہ رہنے کا مطلب	۶۲۴	۴۳۸	منکرین توسل کی تکفیر جہور کا مذہب نہیں ہے	۶۲۸
۴۳۵	سیدی مصطفیٰ البکری کا حضرت کلیم اللہ علیہ السلام	۶۳۹	۴۳۹	دوسرا رسالہ	۶۲۹

سیرت سید الانبیاء

صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ

الوفات

بأحوال المصطفیٰ

مصنف

امام عبد الرحمن ابن جوزی حمید

مترجم

علامہ محمد اشرف سیالوی

ناشر

فرید بک سٹال ۰ اردو بازار لاہور

اشعۃ اللمعات

جلد ۷

شرح مشکوٰۃ

تصنیف منیہ

عارف باللہ شیخ محقق حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رضویہ

اردو ترجمہ عواشی

حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد نقشبندی مدظلہ العالی

علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری نقشبندی

موطأ امام مالک

کتاب

ترجمہ تحشیہ علامہ مولانا عبدالحکیم اشرف شاہ جہانپوری مدظلہ

مستخرج

مصحح الامام ابن حجر عسقلانی ابو داؤد وغیرہ

غنیۃ الطالبین

اردو

از محبوب جانی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدظلہ العالی

ترجمہ

مولانا علامہ محمد صدیق تہجدی سیدی

تقدیم

علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور

فیوض غوثیہ

ترجمہ

افتح الربانی

از محبوب جانی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدظلہ العالی

ترجمہ مولانا مفتی محمد ابراہیم قادری دہلوی مدظلہ العالی

شواہد الحق

فی الامتثال لکتاب اللہ

تصنیف امام علامہ یوسف بن اسماعیل زہبی مدظلہ

ترجمہ مولانا علامہ محمد اشرف سیالوی مدظلہ

حجۃ الاسلام

تالیف

حضرت قطب المذہب حکیم الامت مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی مدظلہ العالی

ترجمہ مولانا عبدالحق محدث دہلوی

فرید بک سٹال ۰ ۳۸- اردو بازار لاہور ۰ فون ۳۱۲۱۷۳ ۰ ۲۲۲۸۹۹

شرح صحیح مسلم

(جلد ۱)

تصنیف

علامہ غلام رسول سعیدی شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی

اس صدی کی بہترین شرح جس میں عصر حاضر کے جدید مسائل کا محققانہ حل پیش کیا گیا ہے۔

● یہ شرح قارئین کو دوسری شرحوں سے بے نیاز کرے گی۔

سنن ابو داؤد شریف مترجم

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث بخاری، روائہ (جلد ۳)
مترجم: مولانا عبد الحکیم خاں اختر شاہ جہانپوری

سنن نسائی مترجم

(جلد ۳)

امام ابو عبد الرحمن احمد بن نبیب بن علی بن حجر نسائی
ترجمہ مولانا دوست محمد شاہ مولانا حافظ محمد عبدالقادر

مشکوٰۃ شریف مترجم

(جلد ۳)

امام ولی الدین محمد بن عبد اللہ الخطیب رحمۃ اللہ تعالیٰ
مترجم: افانل شہیر مولانا عبد الحکیم خاں اختر شاہ جہانپوری

بخاری شریف مترجم

(جلد ۳)

امام الحدیث ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ
مترجم: مولانا عبد الحکیم خاں اختر شاہ جہانپوری

طحاوی شریف مترجم

مع خلاصہ مضامین
(سیٹ چار جلد پر مشتمل)

حدیث جلیل امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
مترجم: علامہ محمد صدیق ہزاروی مترجم ترمذی شریف ریاض الضائقین
تقدیم: علامہ غلام رسول سعیدی شارح مسلم شریف

جامع ترمذی مترجم مع شمائل ترمذی

(جلد ۲)

حدیث جلیل امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی رحمۃ اللہ
مترجم: مولانا علامہ محمد صدیق سعیدی ہزاری

ریاض الضائقین مترجم

(جلد ۲)

شیخ الاسلام ابو زکریا عیسیٰ بن شرف النووی
مترجم: مولانا محمد صدیق ہزاروی مدظلہ
تقدیم: محمد عبد الحکیم شرف قادری

سنن ابن ماجہ مترجم

(جلد ۲)

امام حافظ ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ الربیع القزوی رحمۃ اللہ
مترجم: مولانا عبد الحکیم خاں اختر شاہ جہانپوری

○ دیگر مطبوعات کے فہرست کے لیے جالبے لافوار سال فرمائیں

فریدیک سٹال ○ ۳۸۔ اردو بازار ○ لاہور ۲ فون ۴۳۱۲۱۴۳
۴۲۲۲۸۹۹